

محمد رفیع صاحب مدرسہ اسلامیہ سید محمد علی الدہلوی راجی

اِنَّا لَنَرُّكَ عَنْكَ لَشَاكًا

مدرسہ نظامیہ کے افادات کا علمی ذخیرہ جو مباحث
اخلاق - تمدن - فقہ اور کلام وغیرہ پر مشتمل ہوگا

مسمی بہ

لَقَدْ مَقَّصَدًا

حصہ اول

فہرست مضامین

مضمون	مضمون نگار	مضمون	مضمون نگار	مضمون	مضمون نگار
ایمان و تمدن	حضرت مولانا مودودی محمد انوار الدین صاحب	تحقیق الایمان	حضرت مولانا مودودی محمد انوار الدین صاحب	۵۲	
میلاد شریف	ایضاً	حالات و حقائق	بہتم مقاصد الاسلام	۱۱۱	

ابو تراب سید محمود باقم حیدر آبادی طالب علم مدرسہ موصوفہ
و بہتم رسالہ مقاصد الاسلام لازالت انوار ہاستیزہ علی الانام

مطبع دار الفکر

میں

التقسيم

ایمان اور تمدن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَالِدِ السَّامِعِ أَعْلَى سَلَامٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

انسان بعد سے امر پوشیدہ نہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے یعنی آدمیوں کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ مثل حیوانات کے جنگل میں تنہا اقامت نہیں کر سکتے بلکہ چند ایسا جنس ملکر ایک بستی آباد کر لیتے ہیں مگر چونکہ طبائع مختلف ہوتے ہیں اور اکثر طبیعتوں میں خود غرضی تکبر اور ظلم و تعدی ہوا کرتی ہے اس وجہ سے تمدن اگر خطرناک حالت میں رہا کیا جسکی اصلاح کے لئے حکمائے مجاہد تو اعدا کیا گئے اور انبیائے سابق بھی اس کے متعلق کچھ کچھ احکام سنایا گئے مگر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اپنے اس طور پر تمدن کی اصلاح فرمائی کہ اگر وہ سپر عمل کیا جائے تو تمام مہندگان خدا ہر شہر و قریہ میں نہایت آسائش سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اگرچہ اسلامی کتابیں سائل تمدن سے بھری ہوئی ہیں مگر ہر شخص اور ہر مطلع نہیں ہو سکتا اسلئے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر اسلامی تمدن کا کچھ حال لکھوں جس سے شایقین علم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین نے اس باب میں کیسے مستحکم اصول قائم کر دیئے ہیں کہ قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتے و التوفیقی الہا باشد۔

والشہر ہے کہ پہلا قدم اصلاح تمدن میں ایمان ہے یعنی اس بات کی تصدیق کہ خدا اس تمام

اوس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اون پر قرآن نازل فرمایا جس میں ہمارے نفع و نقصان کے کل ابواب مذکور ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اچھے کام کریں تو جنت کے مستحق ہونگے اور برے کام کریں تو دوزخ کا استحقاق ہوگا اور یہ دونوں گھر ہماری جزا و نہاں کیلئے خالق عز و جل نے تیار کر رکھے ہیں۔

ایمان کا لفظ جو لکھا گیا دیکھنے کو تو بہت چھوٹا اور معمولی لفظ ہے جسکو ہر شخص جانتا ہے مگر اوسکے معنی ایسے وسیع ہیں کہ اگر اونکی تشریح کی جائے تو ایک مستقل رسالہ ہو جائیگا اور ایسے دقیق بحث پیش ہو جائیگے کہ اونکا سمجھنا سمجھنا دشوار ہوگا اسلئے ہم یہاں صرف اوسکے لغوی معنی بیان کر دیتے ہیں جسکو ہر طالب علم جانتا ہے کہ وہ امن سے ماخوذ ہے اور اوسکے معنی امن دینے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اصلاح تمدن کا مدار امن کے قائم رکھنے پر ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خود لفظ ایمان سے ثابت ہے کہ اصلاح تمدن لوازم ایمان سے ہے یعنی جب ایمان کے معنی پورے طور پر متحقق ہو جائیں تو امن و امان کا تحقق ہوگا جس سے خود تمدن کی اصلاح ہو جائیگی مگر یہ بات بادی الراء میں سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ تمدن کی حقیقت نہ معلوم ہوا اسلئے ہم پہلے اوسکو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اگر اوس میں غور و تدبر سے کام لیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اہل انصاف پر ہمارا دعو سے بہرہ من ہو جائیگا۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی کو جس قدر حاجتیں لگی ہوئی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ یہ جب وہ اپنا تنگ و تاریک اور گرم مقام چھوڑ کر اس وسیع میدان عالم میں قدم رکھتا ہے تو بظاہر اوسکے تن بہرہ پر سرد ہوا کا صدمہ جسکو ساری عمر میں کہہ نہیں دیکھا تھا ایسی اذیت پہنچاتا ہے کہ بے اختیار رو دیتا ہے۔ کیونکہ مثل اور حیوانوں کے اوسکے جسم پر بال تو ہوتے ہی نہیں جو پشمینی لباس کا کام دین۔ اوسوقت کی حالت اوسکی قابلِ ترجمہ اور عبرت خیز ہے کہ اس عالم میں آنے کی کوشش سے وہ ہنوز دم نہیں لیا تھا کہ اس عالم کی ہوا لگتے ہی ایک احتیاج اُسپر ایسی مسلط ہو گئی کہ اوسکو رولا کر چھوڑا پھر ایک مدت دراز تک نہ کہیں جاسکتا ہے نہ مثل حیوانوں کے پھر سکتا ہے نہ بستر ناتوانی پر پڑا ہوا جھوک اور پیاس کے صدموں سے رو کر گھڑی گھڑی اپنی حاجت کو بیان کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک کے بعد جب غذا بپٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اوسوقت بھی خود مختاری سے مثل جانور نہ

کوئی چیز کھا نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لیا تو معدہ میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو ہضم کر سکے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے غذا حاصل کرنے کی قیادت پیدا ہوتی ہے تو اسکی غذائی طبعی اسی تخمینہ پوشش یافتہ ہوا اور ہر جگہ دستیاب ہو سکے جیسے حیوانات کیلئے مقرر ہے بلکہ ایسے غلوں کی طرف محتاج ہے جنکو خاص طور پر زراعت کر کے حاصل کرنیکی ضرورت ہے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مثل حیوانات کے زیرِ سماگزرا نہیں کر سکتا اسلئے گھر کی طرف محتاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا جانے اسپر کتنے مسلط ہیں جنکی وجہ سے اس کثرت سے امراض اسکو لاحق ہوتے ہیں جنکی پوری فہرست اب تک قلم بند نہ ہو سکی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دوا کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوانوں باقتضائے طبع اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرد بشران تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہرگز نہیں۔ صرف غذا ہی کو دیکھ لیجئے جسکی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس قدر دشواریوں میں رکھی گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے زراعت نہ کرے کہیں ملے نہیں سکتی بخلاف گھاس پتوں کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجودیکہ ہر سال جانور چر کر اسکو فنا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بنیاد سے کہ کوئی جانور تخم ریزی کرے اور زراعت کی مشقت اٹھا کر خود بخود پیدا ہوتی ہے اب زراعت کو دیکھئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اس میں احتیاج ہوتی ہے ابتداءً ایل بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر لوہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا۔ پھر لوہے اور لکڑی کا حاصل کرنا بھی آسان نہیں اسلئے بھی آلات کی ضرورت ہے پہر وہ آلات بھی بغیر بنائے بن نہیں سکتے اور کامادہ حاصل کرنا بھی محتاج آلات ہے غرض کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک مدت دراز تک اسکو پریشان کر رکھیکا پھر وہ آلات اگر بن بھی گئے اور غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر کپانے کھانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اس کے معدہ میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل حیوانات کے کچے غلہ کو کپاکر ہر وقت ہضم کر سکے بلکہ اس کے ہضم کیلئے یہاں تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کئی چیزوں کو پیسنے کی ضرورت ہے اسلئے ظروف وغیرہ کی احتیاج ہوئی پھر اوں ظروف کے بنانے میں بھی وہی دشواریاں درپیش ہیں علیٰ ہذا القیاس مکان وغیرہ میں جو ضرورتیں اور احتیاجیں لاحق ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں۔ بہر حال انسان کو اتنی کثیر التعداد اشیاء کی طرف احتیاج ہے کہ انکی

فہرست لکھنی شکل ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھئے تو ایک بڑا حصہ اونکا اوسکی ضرورتوں کو پوری کرنے والی اشیاء سے بہرہ نظر آئیگا۔

غرضکہ ضرورتوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے باتہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی خوشنوائی کے لئے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ پھر بہت سی ضرورتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتی بقائے شخصی اور بقائے نوعی محال ہے اسلئے ہر وقت بہت سی چیزوں کی طرف احتیاج لگی رہتی ہے۔ اور احتیاج ایسی بڑی چیز ہے کہ جب تک وہ رفع نہ ہو بلائے بے درمان کی طرح آدمی پر مسلط رہتی ہے اور ہر وقت اوس سے متعلق خیال لگا رہتا ہے جس سے دوسرا کام تو کیہ یاں تک نہیں آسکتا۔ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی کو بھوک کی وجہ سے غذا کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ جہاں جاتا ہے غذا حاصل کرنے ہی کا خیال لگا رہتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اوس مقام کے جہاں غذا حاصل ہو سکے دوسری طرف اوسکو جانے نہیں دیتا۔ اگر اوسکے پاؤں میں زخمیہ ڈالی جاتی تو ممکن تھا کہ کسی تدبیر سے اوسکو توڑ کر کہیں چلا جاتا۔ مگر اس خیال کی ایسی گران زنجیر اوسکے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتا اسی پر اور حاجتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ان حاجتوں نے انسان کو استغدر مجبور کر دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بزبان حال کہہ رہا ہے کہ خدا کیلئے مجھ بچا اور زمین ہلاک ہوے جاتا ہوں۔ اس بات ہی گفتگو اور احتیاج کا یہ اثر ہوا کہ ہر ایک سرے کی ہمدردی پر آمادہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک حصہ زمین کا زراعت وغیرہ ضرورت کیلئے اپنے تصرف میں لیکر چھوٹی بڑی بستیاں بحسب ضرورت آباد کریں چنانچہ اس ہمدردی سے تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہو گئی کسی نے لہا زمین سے نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اوسکے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زراعت کا اہتمام کیا کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا۔ غرضکہ اپنی اپنی مناسبت طبعی اور صحت وقت کے لحاظ سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لیکر سب نے مایحتاج اشیاء کو ہاتوں ہاتھ فراہم کر دیا۔

ہر چند بظاہر یہ ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر غور کیا جائے تو ہر وقت وہ اسی نقشہ کو پیش نظر کر دیگی۔ دیکھ لیجئے ذیل سے ذیل خدمت خاکروہوں کی ہے۔ اگر وہ اتفاق کر کے اوس سے دست بردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تہلکہ مچ جائے اور قد نعمت بعد نعل کا

مضمون پورے طور پر صادق آجائے۔

جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی بات بات میں محتاج ہے اور اسی احتیاج نے اس کو شہر بند کر رکھا ہے اور جب تک قید حیات میں ہے اس دائمی حبس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس مشاہدہ کے بعد بھی اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرے تو کیونکر صحیح سمجھا جائیگا البتہ نسبت انسان کے حیوانات کی نسبت آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حاجتیں محدود اور بہت کم ہیں مگر اسی آزادی نے ان کو دولت تمدن سے محروم کر کے ایک ایسی کس پھر س حالت میں ڈال رکھا ہے کہ اگر ان کو مار بھی ڈالیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔

اب دیکھئے کہ کثرت احتیاج ہر چیز نقص اور موجب نقص ہے مگر حق تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کو دخل کر کے اپنے فضل و کرم سے اسی نقص کو کمال کا سبب بنا دیا جیسے آزادی باوجودیکہ کمال ہے مگر آزاد کو دیکر ایک نعمت عظمیٰ سے ان کو ہمیشہ کیلئے محروم رکھا اس لئے کہ انہیں کہ تمدن پر مجبور کرنے والی حاجتیں ان میں پیدا ہوں اور وہ اس نعمت تمدن کو حاصل نہ کر سکیں اسکا ثبوت باسانی یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وحشی جانور کو لاکر نہایت لذیذ اور خوش گوار نعمتیں کھلا اور فاخرہ لباس پہنائے اور عالیشان آراستہ مکان میں رکھے پھر ان تمام نعمتوں کا ذائقہ کھانیکے بعد چھوڑ کر دیکھ لیجئے کہ اس کو اون چیزوں کی طرف احتیاج ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تو مشاہدہ ہے کہ بند رو کو شہر میں لاکر پرورش کرتے ہیں اور ایک مدت تک انسانوں کی حسن معاشرت کو وہ دیکھتے ہیں باوجود اسکے جب چھوڑتے ہیں تو وہی اونکا ڈالی ڈالی کو دنا اور کچے کچے پھل کھا جانا تمام دنیا کی نعمتوں سے اونکے نزدیک افضل ہے نہ وہ روٹی پکا سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں تمدن کی صلاحیت ہوتی تو آدمیوں کے تمدن کو دیکھ کر تو کوئی شہر آباد نہ کرتے۔ اس مشاہدہ کے بعد یہ کہنا کیونکر صحیح ہو گا کہ بند رو چونکہ بعض اعضا اور حرکات میں انسان کے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی ان کی نسل ہے اور صرف دم جھڑ جانے کی وجہ سے اس کو انسانیہ حاصل ہو گیا ہے جیسا کہ کل کل مذہب داروین کے مسئلہ ارتقا پر زور دیا جا رہا ہے۔ ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چند چیزوں میں مشارکت اور مشابہت ہونے سے وحدت نوعی صادق نہیں آ سکتی دیکھ لیجئے تمام عبادات نباتات حیوانات اس باب میں شریک ہیں کہ سب کو

جسم صورت شکل وغیرہ ہے باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب نوع واحد ہیں بلکہ وحدت نوعی
 اویسوقت صادق آئیگی کہ صورت نوعیہ اور طبیعت نوعیہ کئی افراد میں ایسے طور پر پائی جائے کہ
 دیکھنے والانی البدیہ کہہ دے کہ وہ سب ایک قسم کی چیزیں ہیں مثلاً جس قسم کا گھوڑا دیکھا جائے
 خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دیکھنے والا سب کو ایک قسم میں داخل کر دیگا کیونکہ صورت نوعیہ سب کی ایک
 کو صورت شخصیہ ہر ایک کی تماز ہو۔ اس طرح جتنے لوازم اور آثار ہیں سب کے ایک قسم کے ہونگے
 جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں۔ اب دیکھئے کہ بندر اور انسان کی صورت نوعیہ میں کس قدر فرق ہے
 کہ کچھ بھی اگر بندر کو دیکھے گا تو اسکو بندر ہی کہیگا یہ نہ ہوگا کہ بعض اعضا کی مشابہت سے اسکو گود
 کہہ دے۔ اس طرح انسان اور بندر کے لوازم و احکام میں فرق بین ہے انسان کا بات کرنا اپنے
 مافی الضمیر کو بذریعہ خط و کتابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد
 وغیرہ وغیرہ امور اسقدر ہیں کہ بندرون میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ اگر بندر بھی نوع انسانی میں داخل
 ہوتا تو اسکی ضرورتیں اور احتیاجیں جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اسکو تمدن پر مجبور کرتیں اور
 بمقتضائے ہمدردی معاشرت باہمی سے حصہ لیتا حالانکہ بدامنت ثابت ہے کہ جس قدر نوع انسانی
 کو ضرورتیں اور حاجتیں لاحق ہیں بندرون میں اونکا وجود نہیں۔

فن فرمایا لوجی میں لکھا ہے کہ حکمائے سابق نے غلطی کی جو انسان کو حیوانوں کے رتبہ سے اڑ
 بڑایا اور روح کو انسان کے ساتھ مختص کیا اور تمام قوتوں کو روح سے متعلق کر دیا اور خیال نہ کیا کہ
 ادراک و فہم و مشقت کی قابلیت بعض حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اور تحقیق جدید
 ثابت کیا کہ کل قوائے روحانیہ جسم دماغ سے متعلق ہیں۔ اور ہر ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی خست
 سے متعلق ہے خواہ انسان میں ہو یا حیوان میں۔

ہمیں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اون قوی کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر
 یہ تو ضرور کھینکے کہ انسان اور حیوانات کو شکل اور بعض شامل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر
 انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی حیوان نہیں بھونچ سکتا خصوصاً فضیلت تمدن کو اون نے
 تمام حیوانوں کو ذلیل و سخر بنا دیا مکن نہیں کہ تمام حیوان ملکر اب انسان کا مقابلہ کر سکیں اگر تمدن کے
 فوائد پر مٹری نظر ڈالی جائے تو اس میں ذرا بھی شک نہ ہوگا کہ سعادت و نبوی تمدن سے بڑھ کر کسی

چیز میں نہیں پہر جب یہ فضیلت اور کرامت خاص انسان کو حاصل ہے اور کل حیوانات اس سے محروم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نوع انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حیوانات کو نہیں دی گئی اور ایسی نعمت عظمیٰ سے محروم رکھے گئے۔

ماہرین دنیا لوجی نے اقرار کیا ہے جیسا کہ کُتب صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اعضا جو انسان کے دماغ میں ہیں حیوانوں کے دماغ میں پائے نہیں جاتے مثلاً اعضائے قیاسات جیسے اعزاز غیری امید بیلہ وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں حیوانوں میں دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گو انسان اور حیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کہ کسی حیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوع انسانی قوت مزید وغیرہ کی وجہ سے مافیہ انواع موجودات میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت و بصارت اور دوسرے اوصاف میں حیوانات اس کے شریک ہوں تو اس کی فضیلت پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے نباتات میں بھی قوت غذائیہ اور زامیہ اور حیات ہوتی ہے اور وہ نرمادہ بھی ہوتی ہیں جن میں اعضائے متبادل بھی موجود ہیں جیسا کہ فن نباتات میں مصرح ہے مگر اس اثرِ شراک سے انسان کی فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

الحاصل دلائل عقلیہ اور ہزار سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمتِ تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیونکر ہو اس کا منشا تو وہ میثاقِ حاجتیں ہیں جو آپس میں مجبور کر رہی ہیں جبکہ وجودِ سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا سے تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر طرح ہمیں محتاج بنا کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا افتتاح بخشا جس میں کوئی ہمارا ہم نشین ہو سکتا۔ دیکھئے یہ احتیاج کیسی قابلِ قدر چیز ہے کہ فخرِ الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ الفخر فخری۔ یہی احتیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں ایک بدولت حاصل ہوتی ہیں دیکھئے نتیجہ کیسی ہی عمدہ سے عمدہ نعمت ہو اگر اس کی احتیاج نہ ہو تو بیچ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔ اب کم جو تشنگی اور بدست ہو اگر حق تعالیٰ ہمارے فطرت میں ہر چیز کی احتیاج داخل فرماتا تو تمام عالم ہمارے حق میں بیکار رہتا اور مثلِ حشیون کے ہم بھی دولتِ تمدن سے محروم رہ جاتے مگر ضرور ہے کہ ہم اپنی احتیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے۔ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہماری دینی اور دنیوی

حالت کقدر قابل اصلاح ہے مگر ہم کچھ ایسے خواب غفلت میں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم
اوسکی اصلاح کے محتاج ہیں یا نہیں۔

اگر ہم اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اور اوسکے ساتھ حاجت روائیوں کے کارخانہ
پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ محتاج بنانے والے حکیم علی الاطلاق نے کقدر سامان حاجت کو
مہیا فرمایا ہے مثلاً اوپر نشکی ہی تو اوپر پانی کے دریا میں بہاؤ ہے جنگو کو می روک نہیں سکتا
اور اوپر بھوک ہی تو اوپر رزق کا ایک کارخانہ کھول دیا جسکی کار گزار یون میں آفتاب و مہتاب
جیسے آیات بنیات سرگرم ہیں۔ سعدی فرماتے ہیں

ابرو بادوہ و خورشید فلک در کالند
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار
تا تو نائے کف آری و نصبت بخور
شرط انصاف نباشد کہ تو فرمانبری

اسی موقع میں حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله یعنی اے
لوگو تم اللہ ہی کی طرف محتاج ہو۔ ہر چیز ظاہر ہماری احتیاج پانی غلہ وغیرہ کی طرف ہے مگر اون میں
کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود پیدا ہو جائے بلکہ ہر چیز ممکن ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں
خالق کی طرف ضرور محتاج ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر حاجت ہماری خالق عز و جل ہی سے
متعلق ہے۔ اگر ہم اپنی حاجتوں پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہر ایک حاجت ہماری کتنی چیز و
متعلق ہے تو یہ ثابت ہو جائیگا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کوئی نہ کوئی حاجت
ہماری متعلق نہ ہو۔ گو اوسکو ہر شخص معلوم نہ کر سکے مثلاً بادی الزا سے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے
نشو و نما زمین پر ہے اسلئے کل حاجتیں ہماری زمین ہی سے متعلق ہونگی آسمان سے کوئی ہمارا
تعلق نہ ہونا چاہئے۔ مگر حکمائے اپنے تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ انظار کو اکب کو ہی عالم
سفل کی اصلاح میں مداخلت نامہ ہے اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے وسخر لکم الشمس
والقمر والنبین یعنی آفتاب و مہتاب کو تمہارے سخر بنا دیا اور ارشاد ہے وخلق لکم
ما فی الارض جمیعاً یعنی تمہارے لئے ہمنے تمام چیزیں زمین کی پیدا کیں غرض کہ عالم علوی اور
سفل پر تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آن میں ہم ہزار چیزوں کے محتاج ہیں مگر
اگر مقبضائے انسانیت ہر حاجت روائی کے وقت یہ سمجھا کریں کہ تمام حاجتیں ہماری خاص

خداے تعالیٰ سے متعلق ہیں جبکہ وہ وقتاً فوقتاً وافر مائے اسلئے کہ بغیر اسلئے کسی چیز کا وجود ممکن
 تو ہرقت ایہ شریفیہ انتہا الفقر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچا دھیکھا جس سے دل خود بخود اپنے
 منعم اور محسن عرشانہ کا منشا و اثر شکر گزار دھیکھا اور کیا تعجب کہ اس شکر گزاری کے عوض میں اور بہت سی
 دنیوی و اخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اس نے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتین ہم
 پیدا کر کے دولت تمدن سے سرفراز فرمایا جسکی وجہ سے ہمارے بنی نوع و لقد کو منان بنی آدم کے
 خطاب سے تمام عالم میں ممتاز ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روائیوں کا شکر
 ادا کیا کریں تو بیشک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہونگے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے ولین شکر تم
 لازیدناکم۔

حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بیشمار حاجتیں رکھیں اس سے صاف
 ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نوع کو عالم میں اتنا زہد عطا فرما دے اور اس
 یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس نوع کے ساتھ ازلی محبت ہے جسکا حال اس مثال سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سخی بادشاہ کے یہاں کوئی اوسکا مکرم دوست مہمان ہو تو اس مہمان
 کی جتنی حاجتیں زیادہ ہونگی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے تاکہ ایک ایک حاجت اوسکی روا
 کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے اور اگر اوسکی حاجتیں کم ہوں حتی الامکان حاجتیں
 پیدا کرنے کی طرف اوسکی توجہ مبذول ہوگی مثلاً اوسکو بھوک کم ہو تو ناشتہ پیدا کرنے والی اشیا کو
 استعمال کرانے کا حکم طبیوں پر صادر ہوگا۔ غرض کہ مہمان کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث
 ہے اور اگر خود حاجتیں اوسکی کم ہوں اور اوسکے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اوسکی کم قسمتی پر بادشاہ کو
 افسوس ہوگا۔ مگر چونکہ خداے تعالیٰ خود خالق ہے اسلئے اوس مکرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بے
 حاجتوں کو پیدا کر دیا اور اوسکی کل باحتیاج اشیا کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دے کہ وہ سب کچھ
 تمہارے لئے ہی ہمنے پیدا کیا ہے کما قال تعالیٰ وخلق لکموا فی الارض جمیعاً۔ اور اس بات کو سمجھنے
 کے لئے عقل بھی دی جسکی حیوان کو نصیب نہیں۔ پہر اوس مکرم نوع کو تمام انولع میں امتیاز اور
 افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ نہی کی فطرتی حاجتوں سے اوسکو مجبور کر کے اوسکی عقل کو بدراستہ
 بتایا کہ سب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کریں اور اوسکے بعد وقتاً فوقتاً الہاموں کے ذریعہ سے

ترقی تمدن کی تعبیریں بتائیں۔

الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈال گئی جس سے اس کرم نوع انسانی کو سعادت دنیوی کے حاصل کرنے کا عمدہ موقع ہاتھ آگیا اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت کرے اور ایسے افعال کا ترکیب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں تو اس پر اولیٰ کا لافعا علیٰ ہم اھل۔ پورے طور پر صادق آجائیگا۔

ہر چند تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندان دخل نہیں مگر عقل بھی اس کو مفید اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کل دنیوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہے۔ کیسے ہی بد فتنہ شخص سے کہا جائے کہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے ہرگز اس کی عقل اس کو گوارا نہ کرے گی جب کل افراد انسانی تمدن کو نعمت عقلی سمجھتے ہیں تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ اس کی حالت درست رہتی اور ہر شہر و قریہ میں امن و امان قائم رہتا جو روح تمدن ہیں۔ اور جس طرح اس کی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اس میں تغیر نہ آتا حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف پر گواہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ مذاہیر سوچی جاتی ہیں جن سے بد امنی اور بے اطمینانی پھیلتے۔ جدید دیکھئے ایک دوسرے کا شکی ہے۔ محکمات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس کثرت سے رجوع ہوتے ہیں کہ اہل علم کو فرصت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو منشا تمدن کا تھا باہمی خصومت قائم ہو گئی جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برخلاف مقصدائے عقل لوگ اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والی بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو باعث تمدن ہوئی تھیں کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجبوری اس کے حاصل کرنے میں عقل سے مدد لیکر ہر موانع اور تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے اور جب تک کامیاب نہ ہو تسکین نہیں ہوتی غرض کہ وہی حاجت اس کو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تمدن کے خراب ہونے کا خیال آتا ہے نہ اپنے یا دوسرے کے صر زکا۔ جب ہر شخص اپنی اپنی

حاجتوں میں خود غرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کہی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔ اصل
 اصل منشا خرابی تمدن کا ایک اور ہے جسکے بیان کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ ہے
 آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عزوجل نے تین تین تین رکھی ہیں جن پر بقا کے شخصی اور بقا کے
 نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حیوانت امور کا ادراک متعلق ہے اور علم حکمت کی تکمیل اسی
 ہوتی ہے یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جسکو بہیمیہ بھی کہتے ہیں اس سے تمام
 نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی تعلق ہیں اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو
 نہ ہو تو بدل یا تھیل نہ ہو پھنچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائیگا اور جماع کی خواہش نہ تو اسل منقطع
 ہو جائیگی اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جسکو سببیہ بھی کہتے ہیں اس قوت سے
 آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے۔ اسکا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے
 مابین ہیں ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں منعیف اور بعض وقت
 کاٹ کر کم نہیں ہو جائیگی۔ مثلاً قوت غضبیہ کہ جب جوش ہو تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے نہ کوئی
 خواہش نفسانی ہونی ہو سلیط قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف
 ہو جاتی ہیں۔ پھر ان قوتوں کی کمی و زیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئیں ہے جو ہمارے اختیار
 سے خارج ہے اسلئے کہ باوجودیکہ وہ نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں مگر اعضا میں رکھی گئی ہیں اور انکی
 کمی و زیادتی ان اعضا کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہو مثلاً جسکے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اسکا
 غصہ زیادہ ہو و شدت ہو گا اور جسکے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اسکی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو
 عقل سے متعلق ہے اور جسکے جگر میں زیادہ ہو تو قواسم شہویہ میں زیادتی ہوگی اسی طرح حرارت
 کی کمی سے ان قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضا میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اسکا ایک
 اندازہ مقرر نہیں کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ مثلاً کسی کے دل میں حرارت اسقدر ہوتی ہے کہ ادنی
 زیادتی سے اختلاج پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اسکے بڑانے کیلئے
 دو ایمون کی ضرورت ہوتی ہے یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غرض کہ قواسم بہیمیہ اور سببیہ اور ملکیہ
 کی کمی و زیادتی اعضا سے ریسے کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے اور وہ ہمارے اختیار
 سے خارج ہے اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں انکا مدار انکی قوتوں پر

اسلئے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہوں بلکہ جسے قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوگا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو بہائم سے ہوا کرتے ہیں اور جسے قوت سبعیہ کا غلبہ ہوگا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو درندوں سے ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اسلئے کہ عقل جو درک حقایق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابل میں پسپا ہوا کرتی ہے اسلئے لہذا جہانی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ اور اکات روحانی کی نسبت ہی نہیں آتی اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبہ سے دوسری قوت مغلوب ہو جاتی ہے اسلئے قولے بہیمیہ اور سبعیہ کے متواتر غلبوں سے قوت لکیہ اکثر مغلوب اور بیکار ہو جیگی۔ یہ آناطبعی حرارت اور برودت کے ہیں پھر اوس حرارت کو بڑانے گھٹانے والے اسباب خارجیہ بھی بکثرت ہیں جیسے دن رات فصول الربیعہ مختلف غذائیں و امین حرکات و سکنتات وغیرہ جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ سے آدمی کی قولے نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ قولے بہیمیہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے جس سے جانورون کے سے افعال اکثر صادر ہوا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انھی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں اسلئے تمدنی حالت ہمیشہ محذوش رہتی ہے اور نقصان قوت کو قولے بہیمیہ اور سبعیہ کے غلبہ سے اتنی نہایت نہیں ملتی کہ قوت لکیہ سے کام لیکر اصلاح تمدن وقتاً فوقتاً کر سکے۔

فن فریا لوجی جس میں کاسہ سر سے متعلق مباحث ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلان مقام سے فلان صفت اور فلان خلق متعلق ہے۔ اوہین مقامات کا مقام بتلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ ہو اور اوپے سے ساتھ ساتھ تخریب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑنے کے کچ بھینان طرح طرح کے فساد و ایذا دی خون ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئینگے۔ اور مقام اساک یا خواہش فراہمی بتلا کر لکھا ہے کہ اسکی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرتا ہے۔ اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب بتلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث گستاخی خود ستائی خود غرضی آزادی ہے اسبطر بہت سے اخلاق کے مقامات معین کئے ہیں غرض کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیمہ بعضوں کی جبلت ہی میں داخل ہوتے ہیں جن سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہر حال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانی

سے فطرتی طور پر لازم ہے خواہ اونکا نشان مقامات دماغ ہوں یا حرارت و برودت اعضائے جسم اور یہ تو خود شاہد ہر شے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں تو اسے غضبیہ کے آثار مثل تکبر و خلقی تساوت قلبی حسد کینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہوانیہ مثل فسق و فجور و حرص و بخل وغیرہ۔

اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سببیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیوانوں کو دے گئے ہیں فطرۃً اوسکے پاس بھی موجود ہیں اور عطا اوسکے اوسکو عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلواریں و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے ہرگز نہیں۔ اس خیالی کو دور کرنے کے لئے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قائم کی جائے کہ وحشی طبعوں کو مقہور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً کیا کرے چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ اپنی جان و مال میں واجبی طور پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول مگر ادن عام وحشی طبعوں اور اگر گریز توں سے نجات ملے اور اوسکو رائے اور اجرائے احکامات میں مدد دینے کے لئے ایک جماعت منتخب کی گئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی۔ چنانچہ سلطنت نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور حتی الامکان ایسے اقوام ایجاد کئے کہ ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو اور تمدن کو خراب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی تاکہ ہر شخص خارج البال ہو کر امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رعایا اور سلطنت میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔

مگر سلاطین اور اعران سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کی افراد تھے یہ تو ممکن نہیں کہ اون سب کی قوت ظلمیہ اور تکلیف قوت بہیمیہ اور سببیہ پر غالب ہو اور لذائذ جسمانیہ اور قوت غضبیہ سے مبرا ہو سکیں اسلئے ایسے بعض سلاطین اور اعران سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ سبائے اصلاح حالت تمدن زیادہ اہتر ہو اسلئے کہ طبیعت انسانی عیش پسند واقع ہوئی ہے اور اوسکا مقتضی ہے کہ لذائذ جسمانی جو سعادت دنیوی میں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہو اور اونکو نفسانی خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور رعایا اوسکے مقابلہ میں مجبور رہے دست و پا ہوں تو ظاہر ہے کہ اوسکے قوائے شہوانیہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہونگے

ایسی حکومت میں رعایا کے حسب حال پیشہ ہوگا۔

گراں چنگال گرگم در ر بودے چو دیدم ناقبت خود گرگ بودے
بلکہ ایسی حکومت تمدن کے حق میں زیادہ تر مضر ہے۔ کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو مضر پہنچاتا تھا اور یہاں اس کے ساتھ قوت حکومت مددگار ہے۔ اگر کتب تواریخ دیکھی جائیں تو صفحے کے صفحے ایسے حکام کے حالات سے یاد نظر آئیں گے جب حکام جنگی ضرورت صرف اصلاح تمدن کے لئے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں تو بتائے کہ اسکے بعد اصلاح تمدن کی کیا امید ہو سکتی تھی۔

غرض کہ بطرح تمدن کو قائم کرنے والے اسباب خالق عزوجل نے پیدا کئے اور اسکے بگاڑنے والے اسباب بھی اُنکے پہلو پہلو پیدا کئے۔

اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی کر رہی ہے حالانکہ مقتضاً فطرت و طبیعت ایک قسم کا ہوتا ہے مگر عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک مخلوق چیز ہے حکیم علی الاطلاق جو چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے دراصل خداے تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس مکر م نوع انسانی کو آبادی کی سعادت سے ممتاز اور سر فراز فرماوے اس لئے بطرح کثرت اختیار سے سعادت و نیوی کی بنیاد ڈالی تھی اور سمیٹ کر ادون حاجتوں کو پیدا کرنے والے تو اے شہویر اور غضبیہ سے ابدی سعادت کی تمہید کی۔ اور اس کی تخلیق اس طور پر ہوئی کہ جتنے قوت اور صفات جانوروں کے ہیں سب اس کو دی گئیں جس سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے اور بعضوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں۔ مگر اس کو تمام عالم میں ممتاز کرنے کیلئے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اس کی ہمسری نہیں کر سکتا اور اس کی فطرت میں تحصیل علم اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا چنانچہ جو لوگ عقل میولانی سے قدم باہر رکھتا ہے تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر چہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مقصود تحقیق ہا بیت ہے کیونکہ منطق میں مصرح ہے کہ ماہو جس کا ترجمہ می لوگوں کا سوال ہے دریافت ماہیت کیلئے موضوع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابتدا سے زمانہ شعور سے ماہیات اشیا کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اسکے سوا جہاں دو شخص بائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ادون میں ضرور ایک دوسرے سے دیکھے یا سنے ہوئے وقتاً

بیان کرنا ہوگا اور سننے والا نہایت توجہ سے وہ سنتا ہوگا جس سے مقصود صرف تحصیل علم ہے
اسی وجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات ہو تو سننے والا کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سن چکا ہوں۔ اور
اگر کوئی نادرات بیان کی جائے تو نہایت دل چسپی اور تحریر سے سنی جاتی ہے جس سے بیان کرنا
کو قدر دانی کا لطف آ جاتا ہے اسی وجہ سے اکثر نادرات واقعات یاد رکھ کر مجلسوں اور اجلاس میں
بیان کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو جو لوگ باہم کیا کرتے ہیں اسی غرض
سے سنی جاتی ہے کہ جو بات معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور
تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔

یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ جب ادنیٰ ادنیٰ واقعات اور باہیات اشیا کے حاصل کرنے میں
استعداد چسپی ہوتی ہے تو مقتضائے عقل یہ ضرور ہونا چاہئے کہ آدمی پہلے اپنی اور عالم کی
حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اور جب اجزائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے
کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیدا کرے تو عقلاً اسی خالق عالم کا ثبوت ہوتا
ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہیں۔ اسکے بعد فطرتی تحقیق پسندی کا مقتضی
ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے اس لئے ایک ایسے
شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ مین واسطہ ہو اور تشنگان علوم
الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیام پہنچا کرے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیغام بر کیا ہونا چاہئے اور اسکے پہنچانے کے کیا طریقے ہیں
کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی رو سے
نبی کی ضرورت ثابت ہے۔

رہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کرتے سوا اسکے اسباب دوسرے
ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو ابھی معلوم ہوا کہ قوت شہوہ اور غضب کے جگہ و ن میں نفس مطلقہ
ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت بلکیہ سے کلام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مگر یہ عذر اوس کا
قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب اوسکی فطرت میں تحقیق تھا تو اور ہر قسم کے ادراکات کی
طرف توجہ تام رکھی ہے تو اوسکو ضرور ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو خبریں سنائی ہیں ان میں

اغور و فکر کر کے خالق کی تصدیق کرے جس طرح تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں گو ان میں مشترک بھی ہیں مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں اس لئے کہ جب تین کو مثلاً کسی نے مان لیا تو ایک کو بطریق اولیٰ مانا۔ یہ بحث دوسری ہے کہ اس قسم کے توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا مقصود یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے۔ اگرچہ عقلاً صرف دنیوی کام میں ایک کر اس طرف توجہ نگہ بین اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں آسکتے۔

بعض حکمائے جو صرف دنیوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حقایق اشیاء میں خوض و فکر کی اور اونسے منافع دنیوی بھی حاصل کئے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور نہ یہ الزام ضرور عاید ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت دنیوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ سعادت دینے والے سے بال اعراض اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو جانا ہوتا کہ جس عقل کو ذریعہ سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ اس کے اپنی ذات سے پیدا کیا نہ کسی سے مستعار لیا آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے اور کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اس کو وجود نہ دے اور نہ چھوڑنا خود بخود نہیں بن سکتا پھر اتنا بڑا عالم اور مختلف جیسی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنا کے کیونکر بن گئی۔ اور ایسی بڑی بل نعمتیں دینے والے کا عقلاً کوئی حق ہے یا نہیں۔ اور اس نے انبیاء کے ذریعہ سے جو اپنے حقوق معلوم کر لے اوس میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی میں جانور نہیں جو مرفوع القلم ہوں۔ ہم جن بادشاہ کے ملک میں ہیں اس کی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے جب بادشاہ کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائی ضرور ہے تو خالق جسے ہمیں پیدا کیا اور جس کی خدائی میں ہم نسبتاً آباد کر کے بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں اور اس کا اعتراف اور اس کے حقوق کی ادائی کس قدر ضرور ہوگی۔ پہر کسی نبی نے یہ فرمایش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر بہ تن عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ بلکہ نبی نے اس عالم میں آسائش سے بسر کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفذ الحمال اور دولت قدن سے نالا مال ہو جائیں اور سعادت دنیوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِستَمِ احلہ بما وردینا کم جس سے صاف اجازت دینی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلین ایجا کرو۔ تجارت کرو۔ زراعت کرو۔ جو چاہو کرو مگر خالق کا

اعتراف کر کے چند حقوق ادا کرے اور دوسرے حقوق بھی بیکارہ جائیگی بلکہ اس کے صلہ میں ہمیشہ کیلئے ایسی ایسی نعمتیں دی جائیگی جیسا کہ مندرجہ ذیل ہے۔

ہر چند بات بہت آسان تھی اور جتنی مشقین دنیا طلبی میں کی جاتی ہیں اتنی بھی مشقت اوس میں نہیں مگر یہاں ایک دلازدی دوسرے کے ممکن نہیں کہ ہر کس و ناکس خدا و رسول کی تصدیق کرے اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی نوع جانوروں کی اپنے میں عاجزوں کو پیدا کر کے نعمت تمدن حاصل کر لے ہرگز نہیں اس طرح ممکن نہیں کہ شخص خدا و رسول کی تصدیق اپنے میں پیدا کر کے سعادت ابدی کا استحقاق حاصل کرے کیونکہ ہر طرح سعادت دنیوی کے لئے حق تعالیٰ نے صرف ایک نوع انسان کو خاص فرمایا اس طرح سعادت ابدی کے لئے اسی نوع کی ایک صنف کو مختص فرمایا اور باقی سب لوگ اس جرم میں محتجب شقاوت ابدی ہوئے کہ باوجود عقل اور تیز اور اقتصائے فطرت اور دعوت انبیاء کے نہ اپنے خالق کو مانا اور اس کے حقوق ادا کئے۔ اب ان کو مجال چون و چرا نہیں اور غیہ پوچھ کر کیا وجہ کہ ہمارے بنی نوع جنت میں ہیں اور ہم دوزخ میں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے ان کو عقل دی اور دولت تمدن سے متناذر کر کے ہر طرح کی سعادت دنیوی دی پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی ان کا تمام حجت کہ ہیں باوجود اسکے انہوں نے کل نعمتوں کی ناشکری کی اور عقل کو دنیوی کاموں میں لگا دیا قوت ملکہ کو بیکار کر دیا اور مثل بہائم کے توت بہیمہ اور سبعیہ ہی کے مستخر سے۔ اگر جانور یہ غدر پیش کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو دولت تمدن اور سعادت دنیوی سے محروم رکھے گئے تو کسی قدر ان کا عذر قابل توجہ ہو سکتا ہے بخلاف اسکے کفران نعمت کرنے والے کافروں کا عذر ہرگز قابل عمت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان کو عقل دیکر سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع عمر بھر دیا گیا اور انبیاء کو بھی کبر حجت تمام کر دی گئی اس پر بھی ان کو جو جنبش نہ ہوئی۔

سبحان اللہ کیسی حکمت بالغہ ہے کہ خالق عز و جل سے کوئی معترضانہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ جانوروں کو تو عقل ہی نہیں جس سے بھلی بری میں تیز کر کے اپنی بے نصیبی اور محرومی پر مطلع ہوں اور سوال کی نوبت آئے البتہ آدمیوں کو عقل ہے مگر جب انہوں نے عقل سے خدا طلبی کا کام نہ لیا اور بعضوں نے جولیا تو اویکیو ہرن بنالیا تو اب کس منہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں محروم کئے گئے۔ صدق اللہ تعالیٰ لا یشأل عما یفعل ھم یدعون و قولہ تعالیٰ واللہ العجۃ العلی

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ سعادت ابدی حاصل کرنے والوں نے کیا کام کیا جس سے وہ اس دولت
عظمیٰ کے مستحق ہوئے۔ اولیٰ نامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قوتِ ہشیما اور سب سے بڑے
مغلوب کر کے قوتِ ملکیہ کو موقع دیا کہ اطمینان سے اپنا کام کرے کیونکہ بغیر اس تدبیر کے ممکن تھا کہ وہ
کچھ کام کر سکے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ان تو توڑ میں مہانت تھے جو قوتِ مطلق الدنان اور غالب
کردی جائے دوسری قوتیں اس کے مقابلہ میں مغلوب بلکہ بیکار ہو جائیگی۔ غرض کہ ان کی عقل کو جب غور و
فکر کرنے کی فرصت ملی تو اس نے یہ بات بدلائل ثابت کر دی کہ عالم کا ایک خالق ہے اور ان کی
طرف سے پیغاموں کا پہنچنا اور اس کے حقوق بندوں پر واجب الادا ہونا ایک ضروری بات ہے
پھر پیغامبروں کے حالات پر اور سنئے غور کیا تو یہ بات قابلِ تصدیق معلوم ہوئی کہ جب تک وہ حضرات
من جانب اللہ مامور نہ ہوئے ہوں نہ ان سے معجزات صادر ہو سکتے تھے نہ ایسے افعال جو اقدارِ نفوس
بشریہ سے خارج ہیں۔ پھر ان حقوق پر غور کیا جو بندوں پر مقرر ہیں دیکھا کہ کچھ تو خیال سے متعلق ہیں
اور کچھ جو ان سے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں اور ان سب میں یہ بات مد نظر ہے کہ اگر وہ پہلے
پورے اولائے جائیں تو سروسٹ یہ فائدہ ہے کہ حالتِ تمدن کی اس درجہ اصلاح ہو جائیگی کہ دنیا
میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع ہی نہ ملے گا اور پورے طور پر امن قائم ہو جائیگا۔ الحاصل جب انہوں
نے تعصب اور عناد وغیرہ موانع سے خالی الذہن ہو کر ان امور میں مکرر مکرر غور کیا تو ان کو یقین ہو گیا
کہ بے شک وہ کل احکامِ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں سب خدا نے تعالیٰ کے مقرر کئے
ہوئے ہیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں جس کام
کے کرنے یا نہ کرنے پر جنت یا دوزخ کا وعدہ یا وعید حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ ایسا یقین کہ
گویا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو اس مشاہدہ کی وجہ سے کوئی ناشائستہ حرکت ہی کیوں صادر ہونے لگی اور
اگر خواہش نفسانی کے غلبہ سے کوئی صادر ہو بھی گئی تو بغیر مطالبہ کے درخواستیں پیش ہو رہی ہیں کہ جو
کچھ سزا ہوا سی عالم میں ہو جائے چنانچہ اعزضی اللہ عنہ کا واقعہ تمامی اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ جب
اتفاقاً ان سے زنا صادر ہو گیا تو فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست
کی کہ رحم کا حکم صادر فرمایا جائے حضرت نے کس قدر تاخیر کی مگر سزائے اخروی کے مشاہدہ سے بار بار
یہی عرض کرتے تھے کہ اب تاخیر نہ فرمائی جائے چنانچہ جب رحم ہو چکا تو وقت ان کی جان کو تسکین ہوئی

جنگ قادسیہ میں جب رستم فوج کشید اور بہت سے ہاتھیوں کو ٹیکر مسلمانوں کے مقابل ہوا اور لڑائی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ اسوقت ابو مجن ثقفی جو شراب پیئے کے جرم میں مقید تھے قید خانہ کے درپچہ سے لڑائی کا تماشا دیکھ کر بے اختیار ہوئے جلتے تھے آخر ضبط نہ کر سکے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمیٰ کے پاس گئے کہ خدا کے لئے اسوقت مجھے چھوڑ دو لڑائی سے جتنا بچا تو خود کر بیٹریا۔ یہاں لوٹنا چہا نہ چہا انہوں نے اذکی بیڑیاں کاٹ دیں وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس زور و شور سے لشکر مخالف پر حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صاف کی صاف الٹ دی اسیطرح دن بھر تباہی کرتے رہے جس سے سعد رم اور سب مسلمانوں کو تحیر تھا کہ یہ کون بہا رہے جو اسطرح ہمدردی کر رہا ہے جب شام ہوئی تو خود قید خانہ میں جا کر بیڑیاں پس لین سلی رم سب حالات سعد رم سے بیان کئے انہوں نے اس پر قست اٹھو کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یوں تباہ ہو میں اس کو مہربان دے سکتا۔ ابو مجن نے کہا بخدا میں بھی آج سے پھر کسی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ دیکھئے یہ ایمان کا قید خانہ میں پڑے سزا بھگت رہے ہیں۔ مگر دل میں ایمان اس درجہ جوش زن ہے کہ اونکا ذرا بھی ملال نہیں پھر اس حیرت انگیز جان بازی کے بعد ایک لفظ تک زبان پر نہ آیا کہ آج ہم نے یہ کام کیا بلکہ ب وعدہ اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پھین لین اور باوجود اس شجاعت خدا واد کے حکم شرعی میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔

اصل نشا اسکا یہ تھا کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لہم بان لہم الجنة یعنی خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے معاوضہ میں خرید لئے تو اہل ایمان نے اپنی جان و مال پر بھی اپنا تصرف اٹھا کر خدا کے تعالیٰ کے تصرف میں دیدیا کہ جس طرح کا حکم اور ان میں جاری فرمائے سر مو انخواف نہو گا گویا جان و مال کو اپنے پاس صرف عاریت سمجھتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب عمر کہ کارزار گرم ہوا اور عیسائیوں کے حملوں سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور شہر میں کو کھارنے لگے کہیر لیا اسوقت آپ کی یہ حالت تھی کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نزع تھا اور آپ پہاڑ کی طرح بیچ میں ٹٹے ٹھٹھے یہ آپت پڑھ رہے تھے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لہم بان لہم الجنة۔ اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہنسیا بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جھکے کا ہی نہیں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا

یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج بھی سنبھال گئی اور پھر جیل رخصتے اونکو لیکر اس بہادری سے جنگ کی
رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے غرض کہ خدا کی راہ میں جان بکھارنا اور سپاہی
گران نہیں ہوتا جو ہمیر راہ خدا میں پیہ دینا گران ہوتا ہے۔

الحاصل اونکے ایمان نے اونکے قوائے شہویہ اور غصیہ پر استعداد گھرا کر ڈالا تا کہ تقریباً کوئی فعل اونسے
ایسا صادر نہیں ہوتا تھا جو خلاف مرضی الہی ہو۔ اسی ایمان کی بدولت ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی
سمجھتا تھا ایسے بھائی نہیں جو آجکل دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے کہ اجنبی شہروں کے لوگ کہ جنگ
نہ کبھی دیکھنا اور دکانا نام سنا جب اپنے شہروں میں آگئے تو تقسیم کر سکے برابر مال اونکو دیدیا اور اگر
دو مہینے کیسے نکل جائیں تو کہہ دیا کہ جسکو چاہو پسند کر کے نکال کر دو اور اسکو طلاق دینے پر استعداد
ہو گئے۔ اب بتائے کیا اس سے بڑھ کر کوئی بہدروی اور اخوت ہو سکتی ہے۔

ادنی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں یہ اتحاد و بہدروی ہو وہ ان کے تمدن کی کیا حالت
ہوگی اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور تمدن میں کس قسم کا ربط ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم
میں ایک عام بات تھی اسکے سوا ہر ایک جزئی اور خاص خاص معاملات تمدن میں جو جو تعلیمیں ہوتی
ہیں انکی گنجائش اس مختصر میں کہاں اونسے تو کئی علم دون ہو گئے جبکہ ہزار کتابیں موجود ہیں منجملہ
اونکے چند امور بطور مشتمل نمونہ از خروارے لکھے جاتے ہیں۔

وہ امور جنکے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے

ہر کام میں نیک نیتی - صدق - راست بازی - اتحاد باہمی - خوش خلقی - امانت داری - دیانت داری
ایک دوسرے کی مدد - سفارش - حاجت روائی - بیمار پرستی - مسافر نوازی - ایفائے وعدہ -
اصلاح میں الناس - ادائی شہادت - مشورت - نیک مشورت دینی - تواضع - قناعت - تقصیر
عیب پوشی - مان باپ اور اپنے حاکم کی فرمان برداری - کل حقوق کی ادائی - بزرگوں کی تعظیم
چھوٹوں پر شفقت - صلہ رحمی - جبات اپنے لئے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لئے پسند کرنی
محتاجوں کی خبر گیری - سخاوت - رحم - لڑائی غلام کو اپنے بھائی ہیں کے برابر سمجھنا اور آپ جو
کھاتے اور پہنتے ہیں اونکو بھی وہی کھلانا اور پہنانا - فریادیں ظالم کے پیچھے سے مظلوم کو چھڑانا -

عدل و انصاف۔ جس کام پر اہمیت لی گئی اسکو دیانت اور عمدگی سے ادا کرنا۔ مسافر خانے پر کرم اور راستوں کی تعمیر و ترمیم۔ اشاعت علم میں کوشش۔ حرفہ و کسب۔ سٹاپنی اور اپنے خیال کی پرورش۔ ہر کام اسکے اہل۔ سے لینا دینا وغیرہ وغیرہ۔

وہ امور جن سے بچنے اور احتراز کرنے کی تاکید ہے

جھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ غشکینی۔ جھوٹی گواہی۔ افراط و بیزاری۔ جھٹکان۔ غیبت۔ چغلی۔ سخی۔ حسد۔ لوگوں کے عیوب کی تحس۔ استہزاء۔ تمسخر۔ تحقیر۔ توہین۔ ہجو۔ دیشکینی۔ سخت کلامی۔ سب و شتم۔ فحش و بیہودہ گوئی۔ فتنہ انگیزی۔ مکر۔ فریب۔ چال بازی۔ تمنا بازی۔ ناپ تول کی کمی۔ غلابازی۔ غصب۔ چوری۔ مفسدہ پروازی۔ بغاوت۔ غارتگری۔ اذیت رسانی۔ سوال۔ بھیک مانگنی۔ حرص۔ طمع۔ عداوت۔ بغض۔ حسد۔ کینہ۔ تین روز سے زیادہ کسی سے رکے رہنا۔ تحریف۔ جن امور سے نزع اور جھکاؤ ہے پیدا ہون اور نگار کتاب۔ نشہ کی چیزوں کا استعمال۔ ظلم۔ رشوت۔ لوگوں کی آمد و شد کے مواقع کو خراب کرنا جس سے اونکو تکلیف ہو۔ احتکار یعنی غلہ کو اس خیال سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہو تو بیچینگے وغیرہ وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ حکما بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے رہتے ہیں ان میں بھی اکثر اسی قسم کی باتیں ہیں مگر صرف اصول قرار دینے سے تو اسے شہوہ و غضب کی اصلاح ممکن نہیں ہے کہ جو قواعد عقل سے ایجاد کئے جاتے ہیں انکے توڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ایجاد کر لیا کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے۔ مگر جنکو ایمان سے کوئی تعلق نہوایا مقصود حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقع قانونی پیرایہ میں لاسکتے ہیں اور یہ اس خلاف واقع یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی مشکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکما کا مقتضی نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو بلکہ خود غرض بہا یم سیر توختی عقلوں کو اس طرف متوجہ کر دے گا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی دفعہ کے تحت میں داخل کر دیں اور طرح ممکن ہو اپنی خواہشیں پوری کیا کریں جس سے رہتی پسند جنگی طبیعت میں مکر و فریب و درنا بازی نہ ہو ہشیہ ایسے لوگوں کے قابو میں اس طرح چھٹے دھینگے سے

کبری ہیٹھینے کے چنگل میں ہوتی سنبہ ۔
 بخلاف اسکے ایمان کا ذاتی مقتضی یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جمیں کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو بہتر
 وقوع میں نہ آسکے اسلئے کہ ہر ایماندار جبکہ کمال یقین ہو کہ خداے تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے
 اور ہر بات کی جزا و سزا دوسرے عالم میں ضرور ہونیوالی ہے اور ایک روز ایسا آنیوالا ہے کہ خدا
 رو برو ہم حاضر ہونگے اور ان تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا جو ساری عمر میں کئے تھے۔ اور جہاں کا
 اثبات اس طور پر ہوگا کہ علاوہ دوسرے گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا ہمارے
 گناہوں پر گواہی دینگے بکا انکار ہم سے ممکن نہ ہوگا۔ تو ایسا شخص کہ جس نے یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کسی
 خواہش نفسانی کو کسی حکم شرعی کے تحت میں لاکر خداے تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہے اسلئے
 ہر خواہش نفسانی کے تحت ایسا راہ کو یہ خیال ضرور آئیگا کہ آیا خداے تعالیٰ نے اس کام کی
 اجازت دی ہے یا نہیں اور جب اس کو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائیگا کہ اس کی اجازت نہیں
 تو ضرور اس سے احتراز کرے گا۔ اس طریقہ سے جتنے افعال تو اسے شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں
 سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اس پر غالب ہو
 دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت خصومت ہوتی
 ہے تو ہر چیز باقتضائے قوت غضبیہ بلا وقت مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور
 اس خیال کو تائید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص
 اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آجاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت
 کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے واردات ہو اگرین، غرض کہ آدمی کو خیال سزا
 و انتقام اکثر جہاں سے روک دیتا ہے اس طرح قولے شہویہ اور غضبیہ کے ناجائز تصرفات کے قوت
 خیال انتقام اخروی یا ایذا کو ارتکاب جرائم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دینگا جس سے اصلاح
 خود بخود ہو جائے گی۔

بیان یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضی یہ ہے تو چاہئے کہ کسی مسلمان سے ایسے
 افعال صادر نہیں جو مضر تمدن ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے اس کا تعلق ادن
 اشخاص سے ہے۔ چہن سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا کلام بیان نفس ایمان کے ذاتی مقتضی

میں۔ یہ سولہ صدقہ تعالیٰ اہل انصاف سمجھ گئے ہونگے کہ ایمان کا ذاتی مقتضی اصلح تمدن ہے جس بہتر کو فی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

اب ہم چند شہادتیں پیش کیستے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اصلح تمدن میں ایمان کی کسی حیرت انگیز تاثیر نہیں۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں مسئلہ خلافت میں بحث شروع ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک انھی کا تھا مہاجرین سے کھا کہ کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ناز پڑانے کے لئے مقرر فرمایا تھا اب آپ میں سے کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم ہرگز اسکو گوارا نہیں کر سکتے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔

اب دیکھئے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک سابق سے اپنا ہی ہو کیا کوئی معمولی بات ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادنیٰ اثر تھا کہ صرف اس بات پر کہ اپنے نبی نے جنگوں میں امام بنایا تھا انکی امامت کیوں کر یہ سلطنت چھوڑ دی اور اس مہذب قوم میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آ سکا کہ حضرت کی خدمت میں امی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف مرضی ہے تو اسکی خواہش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکلسکے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے تو ایسی شہویر اور غضبیہ کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی کمی ہو تو انکے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہوگی اور اس زمانہ کا تمدن کس اعلیٰ درجہ پر ترقی کیا ہوگا۔ اور کیا اس زمانہ کا تمدن قائم ہوا ہوگا۔ مولوی شبلی صاحب نے الفاروق میں لکھا ہے کہ جب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کیا تو قیصر کو غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شام شاہی کا پورا زور عرب کے مقابلہ میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم مظنیہ جریرہ اور ارمنہ کی اتنی فوجیں جمع کیں کہ انطاکیہ کے چاروں طرف جہان تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا لمبی دل چسپا ہوا تھا جب ابو عبیدہ رحمہ کو اس باب میں متواتر خبریں پہونچیں اور یہ رے قائم ہوئی کہ محض چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں تو اپنے حبیب ابن سلمہ کو جوار خروا

تھیں باکر کہا کہ عیسائیوں سے جو چیز یہ یا خریدا لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم اونکو
اونکے دشمن سے بچا سکیں کینٹن اس وقت ہمارے حالات ایسی نازک ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا ذمہ
ہمیں اٹھانے کے لئے جو کچھ دینے سے دل ہوتا ہے سب اونکو واپس دید اور اونسے کہہ دو کہ
ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہمیں
ہو سکتے اسلئے جزیہ جو تمہارا حق تھا اس معاوضہ سے کچھ کم واپس کیا جاتا ہے چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول
ہوئی تھی کل ایس کروڑ کی گئی عیسائیوں پر اس واقعہ کا استغراشا تھا کہ وہ دوسرے جلتے تھے اور
جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا کا لہو ہمارے لئے ہے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر
ہوا کہ انہوں نے کہا تو ریت کی تم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ لکھنہ شہر نیا
کے دروازے بند کرو گے اور ہر قبیلہ جو کچھ ہم پر بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ غنم نے صرف حمص والوں کے
کیا تھا یہ بڑا دشمن کیا بلکہ جعفر راضی لای فتح ہو چکے تھے ہر قبیلہ لکھنہ بھی کیا جزیہ کی جس قدر رقم وصول
ہوئی ہو واپس کر دیا گئے۔ دیکھئے اسلامی تمدن کا یہ اثر تھا کہ عثمان اسلام مسلمانوں کے ہمدرد
اور خیر خواہ ہو گئے اور باوجودیکہ وہ قدیم سے عیسائی سلطنت تھی اور مذہبی جوش اونکا ہنوز زخمیں
ہوا تھا۔ مگر حسن تمدن نے تھوڑے سے عرصہ میں اونکو کس قدر گریہ بنا لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمانوں
کے ہونے خواہ بن گئے اور اونکی مفاہقت پر ایسا روتے تھے جیسے قدیم دوست کی جدائی پر کوئی روتا
جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی اور لوگوں نے تخت نشینی ادا کئے گئے یعنی
مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو دوسرے روز آپ حسب عادت چادرون کا گنہہ
لیئے ہوئے بازار کو چلے جا رہے تھے راستہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا
کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا بازار۔ کہا حضرت آپ خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے باپ
ہو گئے ہیں اب آپ کو اس کام سے کیا مناسبت فرمایا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے عیال کو کہاں
سے کھلاؤں کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے وہ آپ کے لئے کچھ مقرر کر دیں گے چنانچہ
دونوں صاحب اونکے گھر گئے اور درخواست کی انہوں نے کہا میں ایک ہاجر شخص کا قوت
آپ کے لئے مقرر کر رہا ہوں نہ اس سے زیادہ نہ کم اگر ماوراء کا لباس بھی آپ کو دیا جائیگا بشرطیکہ
جب وہ بوسیدہ ہو جائے تو وہ ایس لادیں اور اسکے معاوضہ میں نیا لیجائیں پھر دونوں جوت

نے مشورہ سے روزانہ آدھی گھنٹی ان کے لئے مقرر کر دی تھی اور اس میں سجدہ نہ تھا کہ نہ چڑھنا
کا سامان نہ دیا جائیگا۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوی پر راضی ہو گئے۔

اب دیکھئے کہ خلیفہ اللہ و ملت اسلامی کے بادشاہ چاروں کانگٹے اوڑھائے ہوئے قوت
حلال کی طلب میں بازار جا رہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھراس غرض ستر شریف
لی جا رہے ہیں کمر بانی اور اپنے خیال کی قوت بصری کیلئے کچھ مقرر کر دیں اور مجال نہیں کہادنگ
حکم کی مخالفت سر مو کرین صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکو امین ہذا الامامہ
فرمایا تھا۔ پھر معمولی لباس اور خوراک کے مقرر کرنے میں ہی اقسام کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور
خلیفہ المسلمین نے یہ بھی نہ کہا کہ آپ میں کون اور میرے مقابلہ میں آپ کو حق ہی کیا۔ دیکھئے
ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنے اقتداری امر میں تصرف کرنے سے روک کر اپنے
مکھوہ شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ جہاں بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ رعایا کے حقوق سے اپنے
حق کی زیادتی سر مو گوارا نہ ہو تو کیا ممکن ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی اور تعدی کر سکے۔

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للعالین الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحباہ اجمعین

اما بعد۔ اولی الابصار واول بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہان تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بشریہ سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھئے دلربا یا نہ انداز ہے۔ اور فرحت و سرور و مسازہ صحر کا خوشنما منظور کو وسعت آباد بناتا ہی وحشت خیر بہاروں کا بھی سمان دلون کو بھانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ رفتار ہر شاخ و برگ کو جلد میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و بدم قالب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تاریکے شبخے حواس کو جو تیرہ و تار بنا دیا تھا نورانیت فضا کو بھر نوری بناتی ہے۔ طیور کے نعمات افسردہ دل کو غنچہ کی طرح کھلاتے ہیں۔ وحوش کی گرم جولانیاں دیکھ کر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم کتاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدوم مہمیت نور سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے مبداء کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا من نور اللہ وکل شیء من ذریعہ یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جسکی طاف آیت شریفہ میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح۔ اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نورٌ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کچھ

سجود ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عدم کو اس قابل بنایا کہ انوارِ وجود کا اقتباس کیں۔
 اب علم ہے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
 اہتمام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
 مجھے ایک ایسا نور نکلا کہ اوس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات مجھے نظر
 آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
 میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی نور ہی نور
 نظر آتا تھا اور اس وقت ساروں کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑیں۔
 شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اوس
 نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے
 مکانات میں نے دیکھے۔ ہر چیز یہ نور جبکی خبریں دی گئیں ظاہر انور ہی تھا مگر اسکی حقیقت کچھ اور ہی
 تھی۔ بصارت کو ہر رنگ بصیرت کر کے کل جہانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نور کا کام نہیں یہ
 آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہرتا بلکہ یہ اوس ذات مقدس کا نور تھا جو ان فی اللہ
 کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اوس عالم میں ایک خاص
 قسم کی روشنی ہوئی تھی جسکے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اور اوس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسمانوں
 اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
 سے زمین پر اتر آئے۔

اوس روز نہ کوثر پر ستر ہزار خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جکا ثمر اہل جنت کیلئے سجود
 بنایا جائیگا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمرہ کا اور ایک ستون یاقوت کا
 نصب کیا گیا۔ اوس رات میں شیاطین مقید کئے گئے۔ کامنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
 جہان کے بت مسرور ہوئے۔ فارس کے آتشکدے جبکی پریش سالہا سال سے ہوتی
 تھی بجھ گئی۔ ایران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ نبی آخر الزمان کا تسارہ طلوع کیا اور قوم

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم بنی آخر الزمان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس رات بادشاہوں کے تخت گلوں سے ہونگے۔ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چوڑے
 ٹنگے اسکے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت
 رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودھویں پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں لگ گیا۔
 غرض کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں آئے
 کہ جسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کیونکہ
 آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لولاک لما خلقت الافلاك اور لولاک لما
 خلقتک سے ظاہر ہے۔

نبوة جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اسکا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ
 حضرت فرماتے ہیں کنت نبیاً و آدم بین الماع و الطین۔ اور ایک روایت میں ہے
 کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد یعنی میں اسوقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ہنوز
 پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء گویا آپ کے امتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا
 صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و مد سے اقرار لیا گیا۔ ماکال اللہ۔ و اذا اخذ اللہ میثاق
 البینین لیا آیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
 لتؤمنن بہ و تنصرن قل اعترف بربکم و اخذتم ذالک اصرحی قالوا اقر ربنا قال
 فاشہد و اذا معکم من الشاہدین۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقرار غیبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تم باہر
 رسول جو سچ بتا دے اور کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لایو اور البتہ مدد دینا اور سکو۔
 فرمایا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر بھاری عہد میرا کیا انہوں نے اقرار کیا یعنی۔ فرمایا
 تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں انہوں نے۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسوجہ کل انبیاء قیامت میں
 حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تہلیم انبیاء کو بتا دی گئی
 چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی امتدائی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اونہی امتوں کے اُمتی ہونے میں کیا تامل ایسوجہ سے فرماتے ہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے کل انسانوں کے طرف میں بیعت ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ما ادریہا الا کافۃ للناس لبشیرا و نذیرا۔ یعنی ہم نے تم کو سب آدمیوں کے لئے خوشی اور ڈر سنانے کو۔ ہر چند معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل ہے۔ تو ریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی نظر اہری طور پر بخیر کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور جنت کے جہازوں اور طوبی اور سدۃ المتعین کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں اور فرشتوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یہ لکھ دکان کی کہ یارب تجی محمد کما غفرت لی معافی نہوی۔

یہ ادا نیکے سوا بہت سی روایتیں الخصال الکبریٰ۔ اور التہذیب السوید اور مواہب لدنیہ اور شفا رافضی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد و صلی اللہ وسلم علیٰ مصباح تمام عالم ملکوت و السموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے کہ ہر ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایسوجہ سے قرآن شریف کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہو چکے بغیر یہ میں ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اور ناز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اس کی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے ابتدا میں الحمد للہ پہنچنے کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے جو کہ تھے ہوئے جائیں گے اس کا قال اللہ تعالیٰ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آخر کار ناؤں کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

یہ کہنے کہ تمام مجتہب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہوا کہ سب حامدین اور
مالی محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی محمد کردہ شہدہ ہونے میں کیا مائل۔ باوجود اسکے
تب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی ملکوت
سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کو
کام صدق جناب باری ہو وہ لفظ جبکہ لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں ان کا
ظہر نہ ہوگا۔ اس سے بکمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا
کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
معلوم ہوا کہ حجتی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ باعث خوشنودی
الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ اشعار خوشنودی الہی تھا۔ النہیۃ السوۃ
میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں جمادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کثرت سے کرین گے اگرچہ
حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اس لئے ایمان
سے اس کو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہیۃ السوۃ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ
نہ کہے اور کا ایمان صحیح نہیں۔ اور بجائے اسکے احمہ کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سہی ہے کہ
ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
کیا کرے۔ اور اسی میں بیعتی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ
عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
شعر پر ہوا

و شوق لم من اسیم لہجۃ فذوالعہد ش محمود و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے اونکا نام اپنے نام
سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) چونکہ لفظ
محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعر سے بھی ظاہر ہے۔ اس لئے ابن حطی نے اس کے فہم معنی میں متحیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم بر محل ہے
 مگر الہیۃ السویہ میں لکھا ہے کہ علماء نے اس کی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفہیل سے
 اسم مفعول ہے جس کے معنی حمد کردہ شدہ ہیں۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ الہیۃ الہی کی کثرت خصالہ الخبیثہ
 انتحی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر ایک موطن و مقام میں مبتلا اور محمد رہے الہیۃ
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظاہر
 ہے کہ اونکی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی۔ لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اس لئے انہوں نے
 اونکو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 میلاد حاضر ہوئے جن کا نزول اجلال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شقی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اسکی
 یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اسکو مارے کہ عدن میں جا پڑا غرض کہ جبریل میلاد
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اسکی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب ثویبہ نے جو اسکی
 لونڈی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اسکو اس خبر فرحت
 اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اسکو آزاد کر دیا۔ ابولہب کے
 علم بر محل اسکو کہتے ہیں کہ لفظ معنی مناسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ
 نہر کیلئے موضع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اسکو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت معنی سابق کی
 مناسبت ملحوظ ہو۔ ۱۲

مرنے کے بعد کسی نے اوسکو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اوس نے اپنے مذنب
 ہونے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اوس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پیدا ہونے میں ہوی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اونگلیوں سے پانی
 نکلتا ہے جسکو پونے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا زلی شقی جسکی مذمت میں
 ایک کامل سورہ قبت ید الی لہب نازل ہے میلاد شریف کی سرت ظاہر کرنے کی وجہ
 سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہاں عین دون میں تو خیال کیا جائے کہ
 حضرت کے امتیوں کو اس اظہار سرت کے صلہ میں کسی کسی سرفرازیان ہوگی۔ اسی مضمون کو
 حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان ہذا کافراً جازماً   وقت یداہ فی الحجیم مغلدا
 الی ان فی یوم الاثنین داسا   ینخف منہ لیسرور باحدا
 فما لظن بالعبء الذی کان عمرہ   باحمد سروراً مات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین و دو شنبہ کے روز ہو
 مگر اوسکا اثر ہر دو شنبہ میں ستر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار سرت کیلئے خاص کیا جا
 تو بے موقع نہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار سرت ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز و رات
 شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اوس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
 تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے
 آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
 کہ ہر فرقے اور جرنے کے لوگ مسجد الحرام سے قبلہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق ممتاز
 ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پڑ کر شہرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور عید ادا کیا جاتا ہے
 حسنا فہو عند اللہ حسن مورد تسمین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 اور ولیدہ کے نہایت دور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور

دوشنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے مواعلات میں یہاں سے دوسرے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اونکی پیدائش زمین پر اترنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اور اس میں کجاہ کے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی انتھی۔ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرت نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے اونکے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اسوجہ سے ہے کہ ملائکہ اسمین اترتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شمس قدر تزلزل الملائکۃ والروح فیھا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجبال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ فیضیت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جبکی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور دن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اسلئے کہ ان رحمۃ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب طرح البولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات بین بکرت مکر ہوتی ہے ہر دوشنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلین سنئے۔ نجم الدین غبطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لیکئے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اہل مدینہ کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اسمین خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور

جواز اور استحباب
مولود شریف -

موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اسلئے اسکے شکر یہ مین عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں آپ نے فرمایا: حق برہمنی انکم یعنی تم سے زیادہ ہم اسکے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی عین روز مین حاصل ہوئی ہو اسکی ادائی شکر اس روز کے نظرون مین کرنا مستون ہے اور چونکہ کوئی نعمت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فضل نہیں ہو سکتی اسلئے بہتر ہے کہ اس شکر یہ مین قسام کی عبادت مین مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد شریف ادا کی جائیں۔ انتھی۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیشتر حافظ ابن حبيب حبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود شریف لال کیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا وجودیکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرانا منظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر عادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز اظہار شکر مین کھانا کھلانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے انتہی۔

رسالہ اتمام النعمۃ الکبریٰ علی العالم مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مین حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظر ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اساہی کافی ہے کہ اسمین ارغاش شیطان اور سرور اہل ایمان ہے انتہی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اسکا مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جواز لال کیا ہے اسمین غور کیجئے کہ باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ مین ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام مین صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کر رہا سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مکر نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے۔ چہرہ دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابو لہب کیلئے اس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعض علماء نے یہاں یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اسلئے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روزہ کی فرضیت نہیں رہی۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہین کوئی فرق نہ آیا اسلئے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسا احق بموسىٰ منکم بطرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسىٰ منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گذر کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اسلئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اسلئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی سید خوشی اگر ہو تو اون لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو کہیں اس کی کیا ضرورت اگر انبیاء سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں ضرور ہو جائینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو ہماری ولادت کی سید خوشی کتنی چاہئے۔ مگر طبع غیور کو ضرورتاً یہ فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر میں روز دو شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اسلئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روز ہے اور اس روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اتھی سب غور کیجئے کہ جب خود دولت ہمیشہ روز میلاد میں

شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر کی ضرورت ہی اس لئے کہ ہر شکر کا اجر
 ہم کو کئی سو فی صد میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکریہ ضرور تھا تو فرمادیتے
 کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد
 نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
 است مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ شرح مشکوٰۃ
 میں طاعلی قاری رحمہ نے طیبی رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر کون سا
 روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا
 کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر نقصانی
 اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گوا عاودہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت
 اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
 بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
 اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ
 کے پیش نظر ہو جائیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات اور حضرات اور حضرت بنی ہاشم
 رضی اللہ عنہما سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں یا موہن چٹیا
 باجرہ رضی اللہ عنہما لئے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
 حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلین اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
 تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے
 وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
 اوٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کوئی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لعن و طعن کیا جاتا ہو
 اور اقسام کے الزام لگانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
 قائل ہیں ہم بوجہ چہتے ہیں کیا حجاج ذنبہ کو ذبح کرنے کے وقت اسمعیل علیہ السلام کے برابر

فوج کرنے کا خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ گویا حکایت اُسی کی ہے۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جبکہ ملخص یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرمقام حجر پر ہوا تو حضرت کو بذریعہ وحی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اوٹنی فلان کوئین کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اوسکو اسبوجہ سے قتل کر دیا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہتہ منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اس پر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کئے گئے۔ اب تم لوگ اوس کوئین پر اترو جو اوٹنی کے لئے خاص تھا۔ اور دوسرے کوئین کے پانی سے احتراز کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اُن کوئین کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور بچا ہوا پانی سب پھینک دو اور اوس کوئین کا پانی زو جو اوٹنی کے لئے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اوس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہونچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ۔ اور اگر رونا نہ آئے تو تکلف روؤ۔ اس خوف سے کہ کہیں تم پر اونکا عذاب نہو جائے۔ چنانچہ جب اے س قوم کے مکانات پر پہونچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈال لیا اور اوٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اوس واوی سے نکل گئے یہ خلاصہ اُن روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (اسی طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں وادی حبر جہان اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا سہ سے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت پر اوس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ نے بھی نہایت تواضع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اوس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اُن برگزیدگان حق پر اس وقت سچے عذاب اور تباہی بھی اسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا و رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں۔ اور تنہا بھی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب تھے جن کی شان میں وارد ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی خدا نے اُن لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں پھر

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے
 وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت
 اس قوم پر عذاب اور ترہا تھا جسکے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باکانہ
 اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اس لئے کمال
 خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے
 بچائے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر
 ہو گیا تھا۔ جب آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا
 اس لئے کہ اس دیران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کوان کونسا اور قوم کے کومین کونسی
 ہیں جن سے پانی لینے کی ممانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔
 اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے
 پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اسطرح میلا و شریف کے پیش نظر
 ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف
 ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تھا قو مولیٰ السیدکم۔ غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلا و شریف کے وقت جو
 قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا کبر وہ ہے۔

تغلیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے
 خیال کرنے پر آثار بشارت چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو
 ٹپک پڑتے ہیں۔ کثر العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف
 شروع کی جب اس آیت پر پہنچے و ابیضبت عینا من الحزن فصوے ظمید حمین
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ
 نہ سکے آخر کوع کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تغلیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ
 جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو۔ اور اس کو بڑا امت کہو اور اونیت نہ پہنچاؤ۔ دیکھئے نام جو صرف الفاظ ہیں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسہلی کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل یہ اوس تخفیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کی مقدار بسط سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تعلیہ یعنی لبیک کہا جاتا ہے اسکی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اذن فی الناس بالحق یعنی لوگوں میں پکارو کہ حج کیلئے آئیں چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب حج لبیک کہا جاتا ہے اوسکی کا جواب ہے دیکھئے یہ لبیک حالت احرام میں کس خضوع اور خشوع سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے رد پر بھی جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلا یا تھا اس کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زائد ولادت نواسے بہت بعد ہے اگر اوس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنچھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب کی بات ہے اور جو طرح ہم وقت معین میں لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح وقت معین میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں تھیں تہا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی روایتیں مولود شریف میں پڑے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زائد میں پڑے جاتے ہیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ تیلاد شریف سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتیں پڑے دیتے اس طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض

ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کی محفلِ قرآنِ شریف میں اس مصیبت پر تھی سوا اسکا جواب یہ ہے کہ اس محفلِ مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور دوسرے اقوام اپنے اپنے منہ بنیوں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور اندیشہ علمائے یہ خیال کیا کہ بعد زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز و روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانوں کے نام رکھی ہے اور وہ رعب و داب جو جانا مسلمانوں کا اونکے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں جانے لگا۔ اگر یہی خیال انکا ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوشِ اسلامی باقی نہ رہے تو چند روز میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائینگے اور معرضِ تلف میں ہو جائیں گے۔ یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش انکے دلوں میں پیدا کر دیا جائے چنانچہ مجالس و عظیمیں عموماً ایسے مضامین بیان کرنے لگے جو باعثِ ازدیادِ محبت ہوں مثلاً شفاعت کا مسئلہ اور اصحاب اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سنتے سے اپنے نبی کی عظمت و حسنِ نشین اور باعثِ ترقی محبت ہو پھر محفلِ میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا سخت صدمہ آنکھوں دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا غرض کہ اسکا یہ اثر ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدرِ حیثیت اس محفلِ مبارک میں روپیہ صرف کر کے اسکا عملی ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا گو اور آپ کے وجودِ باجوہ سے خوش ہو رہے ہیں سین میں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑھی حالت میں ہی اپنے نبی کے شیعہ اور دلدادہ ہیں نبضِ شناسان زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوشِ محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوشِ مخالفین سے انکو ممتاز اور علمدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوشِ محبت بھی جاتا رہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دیگی کہ انکو نہ احکامِ دینیہ سے تعلق ہے نہ اپنے نبی سے محبت اور نظر ہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیسا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رہی کہ جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کربھی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ اور اولاد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ رکھتا ہوگا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی جسکو اسرار شناسان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اسکو کیوں ایجاد کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ انہیں صدمات احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی ہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر کفو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ و دنیویہ پر لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کیجئے تو کیا وہ باعث دخول و نزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد دنیوی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و مدار نیست پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہیں۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصداق آما عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعضہ علمائے صرف حدیث کل بدعت ضلالت کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے مگر اپنے دیکھ لیا کہ جو کتہ رس۔ دقتیہ شناس علمائے تھے۔ مثل حافظ۔ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ رحمہم اللہ انہوں نے اسکا حوزہ استجاب ثابت کر دیا۔ غور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متجربہ علمائے جاتے ہیں جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو گمراہ و مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے موقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید ناواقفوں کو یہ غلطیاں ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیونکر ہو سکتی ہے۔ سمجھ کر چاہو

کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

اس خلیفان کو اس طرح دفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محدود رہی کہ مولود شریف قرونِ ثلثہ میں نہ تھا وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصلح اور اعراض پر غور کر کے استحباب کے قائل ہو گئے۔

دیکھئے۔ حرف و نحو کا علم حضرت کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند قاعدے بیان فرما کر اس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قال کی اصل قول ہو سکتی پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے متعلق ہے اس لئے گو وہ بدعت ہیں مگر ان کی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو متعلق نہ ہوتا تو ان کی حرمت پر ضرورت ہی دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غرض صحیحہ کے لحاظ سے کبھی وجوب بھی آجاتا ہے جسکو وجوب نفیہ کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرض علماء جانتے ہیں کہ اعراض مصلح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور ابقا میں علماء متاخرین کے پیش نظر تھی اس کا وجود قرونِ ثلثہ میں نہ تھا اس لئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرفاً و غرباً ان کی جانب ازین سے پھیلاؤ کا ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو ٹھیکیت ہے۔

قرونِ ثلثہ میں روز میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ نجم الدین غبطی نے کتاب التشریف بالمولد الشریف میں مولد علامہ مس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اس لئے سرور و غم برابر برابر ہوتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو اوج شیفگان جلال نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ بکا بیان نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میحاجہ

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ان کہہ سبھی جاتی تھی چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اس زمانہ میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزرا نصار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ سب زار زار درجے ہین اوسکا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسین یاد آتی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہوا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمیٰ اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اور شیفتگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجبہ مبارک کا پردہ اس غرض سے اوٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرماوین پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے خوشی کے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کر دیدار جان بخش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کب کو اگر کہہ سکتے تھے کہ عبادت الہی میں خلل واقع ہو فوراً یہ فدا کر پردہ چھڑو یا کہ نماز کو تمام کر لو یا دیکھئے صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم و اداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بہلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم ابرو کے تو چون بایادہ
حالتے رفت کہ محراب بغیر ادا
روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لیا مگر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط گریختن کر سکتے تھے۔ اور بے اختیار کہتے تھے کیا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوتی تھی آپ کی نعمت جقدر کی جلتے تھوڑی ہے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے تھے ایک مرتبہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یا لیبتنی من قبل مصلح صلی
غیبت فی جدت علی صحبہ
یعنی کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر پھر ڈالے جاتے۔

عمر کو تو اس صدمہ جان کا ہلنے دیا نہ ہی بنادیا تھا کچھ ایسے حرکات اوس وقت اوسے
صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات ریمان و لرزان تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ اوسے کچھ کہہ سکے
جب کہ یہ قدر افاقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ان بابا آپ پر ذرا ہوں آپ پیشتر
میں کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنا گیا اور آپ اوس خطبہ پڑھنے لگے تو مستون پر کیے
فران کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اوس وقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں نکال سکتی تھی حضرت
علی کہہ رہے تھے جہیز پر اس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس توت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور
حسن و حرکت دشوار ہو گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متدہد ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں
گویا جانتے ہی نہیں کہ حنفی کیا چیز ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کہہ مچ جاتا تھا۔
عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان ستان سے ہو گیا۔
غرض کہ اس حادثہ جاگہ سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اونپر زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غور
کیجئے کہ جب دو ازہم شریف کار و زاون شیفگان جمال ہوئی اور سو حشکان آتش فراق پر
آتا ہو گا تو اولیٰ کیا حالت ہوتی ہوگی کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے
ہرگز نہیں ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ تاخر میں نے دیکھا
کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش محبت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم و فاقہ ہوا اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو
تشریف لے گئے ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اس لئے اوس غم کو جو عارضی تھا کالعدم کر
اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اس روز کو خالص
روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی
کاثبوت دین چنانچہ اس قرار و ادعا کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماعی
منعقد ہو گئی اور بمصدق ہمارا ہا اسلمون حنا فہو عند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

پھر اودن حضرات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ شیخ ابوالدین غمیلی رحمہ اللہ نے اور ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے انشمس الدین الجزری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے کہ جس سال وہ محفل کی جاتی ہے اس سال بلاؤں سے امن و رضا ہے اور یہ فقط اعتقادی بات نہیں بلکہ اسکا تجربہ بھی مکرر ہو چکا ہے۔ لہذا اصل محفل میلاد میں کسی مصلحت میں اون حضرات کے پیش نظر تھیں اور مصالح کا لحاظ کرنا شرعاً محمود اور مسنون ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح نمونہ میں لکھا ہے کہ دینہ طیبہ میں ایک منافق مراد اور حضرت علیؑ علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ اپنا ملبوس خاص عنایت فرماؤں تاکہ برکت کے لئے اس کے کفن میں وہ شامل کیا جائے حضرت نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور دعا کہ اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اسکو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اسکی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہونگے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے حضرت کا پیرین مبارک جو اعلیٰ درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے اس کے کفن کے لئے دنیا پر گزرتی کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی مصلحت کے لحاظ سے اسکو گوارا فرمایا۔

چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمرؓ ایک بار خانہ کعبہ میں جلیس تھے اور کہا کہ میرا قصد یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ ابو دؤل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رحمہ اللہ کو باوجودیکہ آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا عمرؓ نے کہا کہ بے شک ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعطیل اسلام اور ترمیم اعماراوس سے متعلق ہے اس لئے کہ خزانہ کعبہ شریف اوس زمانہ میں مشہور تھا اس سے مستفاد ہے کہ رشوکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو اسکی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی کی قندیلین کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکانے کو نفی الدین بکری رحمہ اللہ نے جائز لکھا ہے۔

اس میں بھی صرف شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو
 سکتی تھی۔ اسید طرح فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریفہ کو جو دیماج کی کسوت پہنائی جاتی
 ہے اس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبد الباسط نے بحسب حکم
 شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کی کہ اس کی عمر گئی بیان کرنے سے زبان
 قاصر ہے اور ان کی تحمید اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسط اللہ تعالیٰ فی رزقہ و عمرہ
 و حرمہ اللہ عن خالائک احسن۔ المجازۃ دیکھئے اس میں بھی وہی شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ
 اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو پیش
 دیماج کی ضرورت نہیں جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الوناباخبار دارالمصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی
 تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی چنانچہ دیواروں کے پتھروں میں نقش و نگار کیا گیا اور تھون
 کے پتھر بھی نقشی پر کار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور
 ممبر شریف پر غلاف پہلے آپ ہی لے آؤ یا۔ دیکھئے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں
 ورنہ یہی مسجد مقدس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادگی اور
 تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھانہ ممبر پر غلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل
 توجہ ہے کہ باوجودیکہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا غلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تھا مگر کسی
 سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گہر کو
 سردی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔
 اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے
 کام یہ ہیں اظہار سرور۔ تعین وقت۔ قصائد نعتیہ کا پڑھنا تقسیم شیرینی اور بخور کا جلانا وغیرہ
 اظہار سرور کا حال سنئے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین یعنی فرحت
 والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمۃ فذلک فلیفرحوا یعنی لوگوں سے کہو
 کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہو کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مہینت لزوم سے اس عالم کو عزت بخشا کیا بڑا فضل اور رحمت آئی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النہجۃ السوینہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل اللہ ہی ہے جبکہ ابن وحیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لا تبغتم الشیطان الا قلیلاً یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ اللہ۔ نبی الرحمہ رحمۃ اللہ رحمۃ مہدۃ اور آیہ شریفہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما رحمة مہدۃ یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے ہر یہ بھیجی گئی ہے۔ اب کہئے کہ ایسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو تم عید منورہ دین تو ہم سے زیادہ ناقد رشناس کون ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے ہر یہ کی بھی پہنچنے کو قدرت کے حال کا فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا سہارا فرض ہے جو آیہ موصوفہ فیذلک فلا یفرحوا سے ظاہر ہے تعین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کوئی آیت ہے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جکا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل

ہوئی کہ حضرت اعلیٰ اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 انتہی شریف بخاری شریف میں شیخ الاسلام قسطلانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہاں پر شب ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت کے جلال شان مقصد سے ہے کہ اوس کے نزول کا رد
 عید بنایا جاتا اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چاہئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارۃً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بھلا اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں حال یہ
 یہودی کا مقصود تھا کہ اوس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 ہمیشہ خوشی ہو اگر قیامت کے عید عروسے ماخوذ ہے جسکے معنی مکر رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید مکر رہو اگر اسے اسلئے اسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا چنانچہ اوسکے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید مناجات اللہ
 مقرر ہے ورنہ صاف لکھ دیتے کہ یہ تو گون کی طاقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ پر سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو۔ اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جگہ تو ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اوس روز خوشی نہ کی جائے تو کونسا
 دن ایسا کہ جس میں ایسا طریقہ سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریفہ کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز یعنی میلاد مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قصائد نعتیہ کا پڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بابت مسعود بنی میں ہے خود حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑا گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چادر مبارک عطا فرمائی
 اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے
 جسکا حال ہم نے انوار احمدی میں کیسے قدر ربط سے لکھا ہے۔

تقسیم شیرینی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرع ہے

سے ما قال تعالیٰ ویطعمون الطعام علی حبه اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث اسکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

بخور جلانا۔ خلاصۃ النواہین ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور لانا آیا اور سکو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا کہ اس میں بخور جلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں مسجد نبوی کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر ہر شخص کے پاس لیجاویں اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ آماکن اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اور پہلے جاکچکا ہے لیکن تملکہ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تحنیل پر چل واقعہ کے آثار مرتب ہونا قطع نظر اس کے کہ امر طبعی ہے۔ شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ایضت عنیاء پڑھی تو روتے روتے بچھو دیو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں اظہار خوف و خشیت کیا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور وہی علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ کاروزہ رکھا اور غیب امت کے لئے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز و شب حضرت ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابوالہب کو دوزخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انہی خاص قسم کی تحنیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تحنیل پر مسلمانوں کے دل میں زحمت پیدا ہو تو نہ شرعاً و نہ مذہباً ہے نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ پر آثار مرتب ہوئے ہیں تحنیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر جتنی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ زحمت کے وقت گھر سے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سننے میں تو انکو سجدہ خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

تشریف فرما ہونا اونکے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم و جب کی فرحتوں میں قیام جائز اور سنوں ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب اُن روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا سنبھال ہونا ثابت ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف بھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت اذکودیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفرؓ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و بیباذا مقبلین من عرس مقام حمدا فقال اللہ و انتم من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چائے اگر سہ ہین فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قادم تناسل کی شرح میں لکھا ہے کہ قادم اللہ جو مسرور و مسرور فی ذلک فرحان ہو یعنی کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ قصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو بس مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیارا شریف سین اور اس میں سردار کوئیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما ہوتا ہو جو اس کے بوا علی اور جب کی فرحت نہایت شہتہ تھی تو اس وقت ان اساد ویش کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بدست اور شہد فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذاتیات ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فرد جمعیٰ فردی مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجیہ جیسے عمر ترین کا مولود و شریف ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونکی آوازیں سنیں یا نش کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً منع ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے جائیں جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے بتلاسنے کی غرض سے پڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے مگر ایسے امور سے نماز یا مولود و شریف کے جواز میں کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی ہدایات اجتماعی امور مذکور کی سوا اسکا بھی جواز بلکہ استحباب صحیح علماء ثابت ہو گیا اور قطع نظر اسکے اس قسم کے بدعتوں کی ایسا بد کی شرعاً اجازت ہے جیسا کہ حدیث صحیح من سن سنہ حسنہ الحدیث سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجا کرے اسکو ثواب اسکا اور اس پر عمل کرنے والو کا ملے گا۔ اور جو برا کام ایجا کرے اسکا اور اس پر عمل کرنے والو اسکا گناہ اس پر ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طبعی ایجا کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو بدعتیوں کو بڑی مڑل جائیگی وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجا و باعث ثواب ہے جو قرون ثلثہ میں ہو سب طرح برے کاموں کی بھی وہی ایجا و باعث عذاب ہوگی۔ جو قرون ثلثہ میں اسلئے کہ بدیل مقابلہ دونوں شقوں میں تعین یا تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی اور اس صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجا کئے جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجا ج طرح ہر زمانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجا بھی ہر زمانہ میں محمود ہے۔ الحال اگر مولود و شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہے جسکی اجازت شریعت میں اراد ہے۔ رزقانی شہر خواجہ اللہ دین لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود و شریف کو بدعت مومہ لکھا ہے مگر امام سیوطی انکے استدلال اور تقریر کو صاف و قافو کر دیا جہاں اللہ عنایہ الخیر۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو دوایت کے تشکیکین
 ضرور سمجھیں گے مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف ہمارا رد می سخن ہے اسلئے اس کے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اسیس بھی اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب عقل اور حقیقۃ النقص
 افادۃ الفہام وغیرہ میں بحث و رایۃ تفصیل سے لکھی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔

تحقیق الایمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَنَحْمَدُكُمْ

اما بعد اضعف العباد محمد النواصر الله غفر عنا اهل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک مہتمم بالشان مسئلہ ہے جسکے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسمی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں چنانچہ چند بدو و نلے دعوے سے کہتا تھا کہ ہم ایمان ملائے۔ مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اوسنے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا یہ کہو کہ ہم منقاد و فرمان بردار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَا قُلْ لَمْ تَمْنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا دَخَلُوا الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَضَلُّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِهِ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً مبيناً اومنی ہوا اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اوس کے رسول پر اور اوس کتاب پر جو اوس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اوس کتابوں پر جو پہلے اتاریں اور جو شخص اللہ کا منکر ہو اور اوس کے فرشتوں کا اور اوسکی کتابوں کا اور اوس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو بڑی اور بڑھک گیا۔ کوئی بات تو ہو

جو حق تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود
ایماندار ہوں اُن کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بابت ہر شخص کا وجدان گواہی
دے گا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو
اوس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند درجہ اوس کے بے انتہا ہو سکتے ہیں۔ مگر علمائے
اوس کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ دہم۔ شک۔ ظن۔ اور یقین۔ پہلا درجہ دہم ہے جمیع اوس
خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہو۔ مثلاً اخباروں میں جب یہ خبر
شائع ہوئی کہ سوائے تاریخی کے ایک آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے کہ اوس کے ذریعہ سے بغیر
تار وغیرہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کے
ایجادین ہو رہی ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق
کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے (ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ
جھوٹ ہوگی۔ غرض کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح
ہے اس لئے کہا جائیگا کہ یہاں صدق کا دہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اور اگر دور دور
جانب برابر ہو جائیں۔ مثلاً دو چار آدمی کہیں کہ ہم نے بچپن میں خود وہ آلہ دیکھا ہے اور
اوس کے ذریعہ سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہوئیں جس سے
صدق کی جانب کو قوت ہو جائے مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب پر اوس کا غلبہ ہو بلکہ دور
احتمال برابر ہوں تو اوس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اوپر چنے لوگ گواہی دیں کہ
وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا
کہ اوس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا دہم ہے۔ پھر اگر اوس خبر کی صحت پر اتنی گواہی
پہنچیں کہ انہی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب بالکل باقی نہ رہے تو اوس کو یقین کہنے لگے
اس سے ظاہر ہے کہ یقین اوس کیفیت قطعی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو مثلاً
اگر کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے۔ تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائیگی
جو اوس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونیکا خیال بھی نہ آئیگا۔ اور اگر اس قسم کے
کیفیت پیدا نہ ہو تو اوس کو یقین نہ کہیں گے۔

ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہو کر تے ہیں اونکے درج مختلف ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو
 جنگل میں ایک شخص کھڑے۔ کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو
 اوس سے صرف وہم پیدا ہوگا جسکے اثر سے ابتدائی درجہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جو اس خبر کے
 سننے سے پہلے نہ تھا۔ پھر اگر کسی قریبی یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اوس احتمال
 میں قوت پیدا ہو اور شک کی نوبت پہنچ جائے تو خوف بہ نسبت سابق کے زیادہ ہوگا
 اور کس قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب
 ہو جائے تو بہ نسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہوگا اور مزید احتیاط کی ضرورت داعی ہوگی
 اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بیشک شیر اوس راہ میں
 موجود ہے تو انتہائے درجہ کا خوف طاری ہوگا۔ یہاں تک اوس راستہ ہی کو چھوڑ دینا
 اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے تدبیراً ساتھ لے گا کہ جن سے کامیابی کا یقین ہو
 غرض کہ کیفیات قلبیہ و جدائی امور میں ہر شخص اپنے وجدان سے اونکا فیصلہ کر سکتا ہے
 کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے۔ جس پر آثار جوہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بمنزلہ
 گواہ ہونگے مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں
 خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور اہل امم سابقہ اور ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واقعات آئندہ وغیرہ سے مسلمان کو چاہئے کہ اون سب
 پر ایمان لائے اور غور کرے کہ چوتھے درجہ کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا نہ
 اگر ہو تو شکر الہی بجالائے۔ مگر اوس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اوس یقین کے آئندہ
 و لوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں مثلاً جب اوس کا یقین ہو کہ خدائے تعالیٰ
 علیم و سمیع و بصیر ہے تو اوس کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کے خلاف ضری
 کوئی کام نہ کرے۔ کیونکہ اوس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو پھر مقتضی اوس
 خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو
 اور بصدق دل توبہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہ ہوں تو اس لحاظ سے کہ اذنبت
 المشئی غیبت بلوازمہ اور عجب قاعدہ معقول انتفاع سے لازم سے انتفاع ملے

سمجھا جاتا ہے۔ اوس یقین میں کلام ہو گا۔

اب ایمان کے معنی سنئے کہ علمائے رح نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان اس کے
ماخوذ ہے جسکے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے۔ چنانچہ
حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمِنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ یعنی اونکو خوف سے امن دیا۔ لِسَانِ الْعَرَبِ
میں لکھا ہے کہ أَمِنْتُ فَإِنَّا آمِنٌ وَأَمِنْتُ غَيْرِي مِنَ الْأَمْنِ وَالْإِمَانِ اور نیز لفظ

ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے اس کی وجہ
بعضوں نے لکھی ہے۔ کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دیگا اور بعضوں کا قول

ہے کہ اونکی تصدیق فرما دے گا۔ انتہی لمحضاً۔ برفضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں
تصدیق کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا۔

وَمَا اَنْتَ بَشَرٌ مِّنْ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کرو گے اگرچہ ہم

صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ باب

افعال میں لیمانے سے اوس کے معنی امن دینے کے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی

کسی کی تصدیق کرتا ہے گویا اوسکو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور مفکر کرتا

ہے۔ کذا فی الکشاف وغیرہ۔ چونکہ تصدیق ملزوم اور امن وینا لازم ہے۔ اس وجہ سے

لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہو گا از قسم ذکر لازم وارادہ ملزوم لیکن

اس صورت میں چاہئے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمنت کہا جاتا حالانکہ حرف با کے ساتھ

وہ متعدی ہوا کرتا ہے۔ اور آمنت یہ کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ برفضاوی شریف وغیرہ میں

یہ لکھی ہے۔ کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تضمنین ہے اسلئے کہ جب کسی چیز کی تصدیق

کی جاتی ہے تو اوس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت با

کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں اس صلہ

یعنی حرف با کے التزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ

اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شہرستانی نے مرقی العلامین اور محال ابن ابی الشریف

نے مسابہ شرح مسابہ میں لکھا ہے۔ کہ امن با کے ساتھ متعدی ہو تو اعتراف و اقرار

کی تضمین ہوگی۔ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو
اذعان و قبول کی تضمین ہوگی۔ حکما قال تعالیٰ وامن له لوطی شرح مقاصد میں لکھا
لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کا حاصل صادق سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جسکی
تصدیق کی جاتی ہے اور صادق مستحکم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کلام کو بھی۔ اسلئے ہر چیز کی
تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً امنت باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے اور اون صفات کے ساتھ متصف ہے۔ جو اس کے لائق ہیں۔ اور
امنت بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ
لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ اور امنت بالملائکۃ کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں اور امنت بکتاب کا مطلب
یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ اور امنت
بالیوم الآخر کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آئے والا ہے۔ اور اس میں حساب
کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور امنت بالقدس کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر
تقدیر اور مشیت سے ہے۔ انتھی ملخصاً علامہ تفسیرانی رح نے تہذیب الکلام
میں لکھا ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق و اذعان و قبول ہے جسکو فارسی میں
گرویدن کہتے ہیں انتھی ملخصاً۔ اذعان کے معنی گردن نہادوں میں چونکہ ایمان کے
معنی میں اذعان معتبر ہے اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اس میں کوئی ایسا
اخراف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ ایسا غرضکہ جو مسائل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں
اونمیں یقین کی ضرورت ہے اسی جو سہمی ایمان والوں کو حکم ہو کہ ایمان لائیں ایسا یقین کریں کہ
اوس پر آثار مرتب ہوں لکھا قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا امنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی انزل علی رسولہ الایۃ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی
لائی ہے کہ ایمان کا ضد اور مقابل کفر ہے اور جہ طرح ایمان کا صلہ پاکے ساتھ آتا ہے
کفر کا صلہ بھی پاکے ساتھ آتا ہے اور جہ طرح متعلق ایمان جو خون باہے مجب ہوتا
مقام مختلف ہوتا ہے متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ

اس میں کوئی ایسا خیر و شر ہوتا ہے جسکی تصدیق و اذعان و قبول کرنا واجب ہو اور اس میں

اوس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا اوس کے صفات کو نہ مانا اور کفر بالرسول کا یہ مطلب
 ہے کہ انکو خدا کے جیسے ہوئے نہ سمجھا یا انکی رسالت یا اوس چیز کو نہ مانا جو اللہ کے طرف
 سے پہونچا رہے ہیں علیٰ نذر القیاس کفر بالا احکام کا یہ مطلب ہے کہ انکو من جانب اللہ اور
 مامور بہانہ سمجھا مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین
ترجمہ اور جو کوئی منکر ہو ایمان سے اوس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت
 میں نقصان پانے والوں میں ہے یا اُس آیت شریفہ میں مدح و تحویل بالایمان سے جس کے
 معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث حبط اعمال ہے اور وہ درست نہیں اس لئے کہ اگر
 کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہو گا حالانکہ ایمان پر ایمان لانا
 کوئی بات نہیں جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا ہے۔ قوله ومن کفر
 بالایمان فیہ اشکال وهو ان الکفر انما یعقل باللہ ورسولہ فاما
 الکفر بالایمان فهو محال فلہذا السبب اختلف المفسرون
 علی وجوہ لیسے کفر باللہ وبالرسول تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر بالایمان محال ہے
 ایوہم سے مفسرین نے اسکے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحمہ اللہ نے مفسرون
 کے تین قول بیان کئے جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لئے گئے ہیں چہرہ
 بات وہی ہے جو امام رحمہ اللہ نے لکھی ہے مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان
 کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لائیگی
 ضرورت ہے اور اوس کا مطلب یہ ہو گا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام
 وغیرہ پر ایمان لانا مامور بہ ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ متعلق ایمان کے معنی مناسبت
 اور ضرورت لئے جاتے ہیں اوسکی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے نماز پر ایمان لانے کی ضرورت
 کہ وہ مامور بہ ہے جن کو خدا سے تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت فرو
 نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جسکو نماز کہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ ذہن میں اور حرکات
 و سکنات کا مجموعہ ہے جن پر نماز صادق آتی ہے اور یہ تصدیق کی جائے کہ یہ مامور بہ ہے

یعنی خداے تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اسطرح ایمان میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مثلاً اذعان و تصدیق وغیرہ جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہو گا اور ان سب کے مجموعہ کا تصور کر کے یقین کیا جا کہ وہ مامور ہے اس مجموعہ میں کل تفصیلی تصدیقات اور ان کے تعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہو گا کہ جن چیزوں کی خبر خداے تعالیٰ نے دی ہے یا حکم فرمایا ہے خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں سب کی تصدیق ضروری ہے پھر اس مجموعہ میں تصدیق کا بھی تصور ہو گا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہئے کہ شک و شبہ کا اس میں دخل ہی نہ ہو عرض کہ تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں داخل ہوں اور اوپر یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان مامور ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خداے تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں صرف عقل کے مطابق جتنے ہو وہ مان لیا جائے اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شوق ہو جانا وغیرہ۔ خوارق عادات جو قرآن شریف مذکور ہیں ان کے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں سو یہی کفر بالایمان ہے جسکی وعید اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله ایمان کو مومن بہ قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مامور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل یا اھل الکتاب آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وغیرہ اس سے ثابت ہے کہ ایمان مامور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خداے تعالیٰ نے کیا ہو اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام الہی ہیں اور اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجھایا یہ ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف اور اگر اس کا انکار ہو تو مومن کیفر بالایمان صادق آجائے گا۔ ہذا صغیر لی واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تو ایمان کے معنی تھے اب اس کے مصداق کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ عمدۃ القاری -
 مخرج سناری میں علامہ عینی راسنے اور نفسیہ کبیر میں امام فخر الدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل
 قبیلہ یا سائنس کے مکملہ میں چار فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل
 قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی دو مذاہب ہیں ایک مذاہب محققین جسکو امام اشعری
 اور اکثر ائمہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے حکم سے
 لائے ہیں جبکہ علم بالضرورت ہو گیا ہے اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے خواہ دلیل
 سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو
 اجتہاد سی مسائل میں مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے تعالیٰ بذاتہ عالم ہے یا بعلم سو ایسے مسائل
 مسائے ایمان میں داخل نہیں البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ
 ہر چیز کو جو جانتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے اور تصدیق
 جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی بلکہ
 یقین کامل ہونا چاہئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں ذرا بھی شک
 نہ ہو۔ دوسرا مذاہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے اس میں اقرار
 کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے
 اور قبل انکار مر جائے وہ بھی کامل الایمان ہے یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔

دوسرے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے اس میں بھی دو مذاہب ہیں
 غیلان دمشقی اور فضیل رقاشی کا مذاہب یہ ہے کہ اقرار زبانی کے ساتھ معرفت قلبی
 شرط ہے اور اگر ایسے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں مگر منافق کی منیت اس کا قول
 ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے اس لئے دنیا میں مومنوں کے
 احکام اوپر جاری ہونگے اور آخرت میں کافروں کے

تعمیر کے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعہ کا نام ہے پھر اس میں
 یہ اختلاف ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور عام فقہاء اور بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقراء
 اور معرفت کی توجیہ اکثر نے یہ کی ہے اور وہی اصح ہے کہ وہ اعتقاد جازم ہے خواہ

اعتقیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو اور بعضوں کا قول ہے کہ معرفت مقبرہ ہے جو دلائل سے حاصل ہو اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اور اقرار لسانی جو ایمان میں مقبرہ ہے اور اسکی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے ورنہ فیما بینہ وبين اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر مریسی اور ابو الحسن اشعریؒ کا قول ہے کہ وہ تصدیق بالقلب وباللسان ہے اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ اقرا باللسان اور اخلاص بالقلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرا باللسان کو شرط قرار دیا۔ یعنی اصل ایمان سے وہ خارج ہے اسی وجہ سے جو شخص باجاریہ البنی صلی اللہ کی تصدیق کرے فیما بینہ وبين اللہ مومن ہے اگرچہ زبان سے اقرا نہ کرے۔

اور حافظ الدین نسفیؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کا قول ہے جسکی طرف اشعریؒ کا بھی میلان ہے کہ وہ رکن زاید ہے اسی وجہ سے حالت اکراہ اور عجز میں اقرا زبانی ساقط ہو جاتا ہے۔

جو تھے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب ولسان و جوارح ہے یعنی دل سے تصدیق

اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا اس مجموعہ کا نام

ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اوزاعیؒ

رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اور خوارج اور زیدیہ کا یہی بھی قول ہے پہر

اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ بعد اللہ ابن سعید

کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہی ایمان کامل ہے اور اس کے بعد

اطاعت علیحدہ ایمان ہے اور ججو دا اور انکار قلب کفر ہے پہر معصیت علیحدہ کفر ہے

لیکن جب تک معرفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی اور جب تک

ججو دا انکار نہ ہو کوئی معصیت کفر نہیں اسلئے اصل طاعت ایمان ہے اور اصل معصی

کفر ہے اور فردغ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ بعضہ کہتے ہیں کہ ایمان تمام

طاعت کا نام ہے خواہ فرائض ہوں خواہ نوافل اور وہ سب فکر ایک ایمان ہے

مگر جو شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اسکا ایمان ناقص ہو گا اور نوافل کے چھوڑنے سے

نفق نہوگا اور بعضے کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادائے فرائض کا نام ہے۔

پہر منزلہ کے اقوال مختلف ہیں واصل بن عطاء اور ابو نریل اور قاضی عبدالحبار کا قول ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے خواہ واجب ہو یا مستحب اور خواہ از تسبیح اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ اور ابو علی جبائی اور ابو ہاشم کا قول ہے کہ وہ فقط ادائی واجبات کا نام ہے اور نظام کا قول ہے کہ جس گناہ کے باب میں عیب وارد ہو اس سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے اور اوسکے بعض اصحاب کا قول ہے کہ ایمان کی شرط ہر کیرہ سے بچنا ہے۔ اور خوارج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان ان امور کے مجموعہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اذن چیزوں کی معرفت حاصل ہو جن کی دلیل عقلی یا نقلی قائم ہے اور اطاعت الہی اذن امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دار ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے مذہب خوارج معتزلہ کے مذہب سے

قریب قریب ہے اور اذن دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے جسکے نزدیک تصدیق بالچنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ایمان ہے مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے خواہ افعال سے ہو یا اقوال سے معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے میں بین رہتا ہے جس کو معتزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ طاعت کے چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک آدمی کو نزدیک کفر ہے اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے مگر مدارج مختلف ہیں جو تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہی اگرچہ دوزخ میں جائیگا مگر ہمیشہ اس میں نہ رہے گا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیز پر ایمان لایا گیا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثلاً خداے تعالیٰ کی ذات صفات اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور قیامت

اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر جنکی تفصیل صفت ایمان میں کو پہلے ان سب کی تصدیق کی ضرورت ہے
 اور تصدیق پہ کی گئی تھی اور بعضوں نے تو معرفت کی ہی ضرورت بتلائی جبکہ مترتبہ تصدیق بھی
 زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے مگر اودن کے نزدیک یہ تصدیق
 قلبی شرط ہے اور کرامیہ گو اسکی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں
 مگر انکا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی
 اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کر نیوالے کو مومن سمجھ لیں گے۔ اور منزلہ نے تو ایمان کے
 مسئلہ میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں
 داخل کر دیا چنانچہ جو شخص نماز روزہ وغیرہ امور شرعیہ کو ادا نہ کرے اور سکودہ ایمان ہی
 خارج کر دیتے ہیں۔ اور جہیمیہ نے اسقدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی
 زائل نہ ہو سکے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعد معرفت زبان سے اقرار نہ کرے
 اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے اسلئے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے
 کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی کما فی الملل والنحل للشہرستانی الحاصل
 کل فرقۃ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے
 ہیں انکی اور جزا و سزا کی خبری تصدیق ایمان میں معتبر ہے اور بغیر اسکے کسی فرقہ کے
 نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات اخروی ہو صادق نہیں آ سکتا۔ اب خیال کیا جا
 کہ تحصیل تصدیق میں کسقدر اہتمام کرنیکی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو
 کامل اور خبری تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا و رسول کی طاعت میں کسقدر
 جان فانی اور جان بازی کرے گا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب کوئی مستقل سیدار مغز بادشاہ
 شاہی احکام اپنے قلم و دین نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے پر
 جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے تو اسکی رعایا امتثال اوامر و اجتناب
 نوازی میں کیسی سرگرم ہو جاتے ہیں لہذا اگرچہ کسی کام میں انکا سرسر نقصان ہو اور اسکے
 کرنے ترک کرنے میں کتنی ہی مشقت ہو مگر وہ حکم وہ کوئی کام نہیں کر سکتے و بھروسہ
 کیا ہے وہی ایک تصدیق اور یقین ہے کہ عدول حکمی کرین گئے تو متحقی سزا و جزا

اب اسی پر قیاس کیجئے کہ جبکہ یقین ہو کہ احکام الہی کے نہ ماننے یا پابندی نہ کرنے میں
 سزا ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا جس میں اقسام کے عذاب ہیں اور امتثال و امتناع
 استحقاق جنت ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں اور ابد الابد وہ اس میں رہیگا
 تو وہ کس قدر احکام الہی پابندی کریگا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ جتنی پابندی
 احکام شاہی کی کیجاتی ہے اگر احکام الہی کی اتنی ہی پابندی نہ تو کس طرح سمجھا جائے کہ
 ابدی جزا و سزا کی تصدیق اور یقین کیا کیا ہے پہلے اگر یقین ہی میں کلام ہو تو اہل ایمان
 میں شامل ہونے کی کیا صورت اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنی تصدیق اور ایمان
 میں غور و فکر کیا کرے اور اس کو اس حد تک پہنچائے کہ جملہ احکام شریعیہ کی پابندی نفس پر
 آسان ہو جائے کہونکہ جب یقین اس امر کا ہو جائے کہ نماز کو ترک کرنے سے آدمی
 دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا اوسکے مقابلہ میں کوئی مشکل با
 نہیں۔ اسی طرح سال بہر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لینا اور سو روپیہ جمع ہون اور سال
 رہیں تو ڈھائی روپیہ اوسکی زکوٰۃ ایک مشتمل یا بدعات اپنے مفلس قرائنداروں یا فقرا
 کو دینا۔ اور عمر بہر میں ایک بار حج کو جانا اور آنفون کے مقابل کوئی بڑی بات ہے
 آج کل مذہب معتزلہ و فقت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ
 توصاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم معتزلی ہیں وجہ اوسکی یہی ہوگی کہ آج کل حکمت کا مذاق غالب ہے
 اور معتزلہ نے حکما کو اکثر مسائل میں اپنا پیشرو بنالیا تھا چنانچہ اکثر وہ انہیں کے دلائل سے
 مدد لیجئے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو معتزلہ کے مذہب سے بھی کوئی
 تعلق نہیں اسلئے کہ معتزلہ نے عمل کے باب میں یہاں تک سختی کی ہے کہ نفس ایمان اوسکی کو
 قرار دیا ہے چنانچہ شرح مواقف میں اذکا قول نقل کیا ہے کہ ادائی واجبات دین ہے
 اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام ایمان ہے۔ جبکہ نتیجہ یہ نکلا کہ ادائی واجبات ایمان ہے
 اور ان دعوؤں کے دلائل میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں چنانچہ ادائی واجبات کا
 اسلام ہونا اس سے ثابت کرتے ہیں **و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و ذالک**
دین القیمہ اور بقایم نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی اس سے ظاہر ہے

کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ملتِ قیمہ یعنی مسلمانوں کا دین ہے۔ اور دین کا اسلام ہونا اس اید شریفہ سے ثابت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کا ایمان ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہن یقنع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ یعنی جو شخص سوائے اسلام کے کوئی دین طلب کرے تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ غیر اسلام اگر ایمان ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں قولہ تعالیٰ فالآخر جنانا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بدیت من المسلمین پس نکال دیا ہم نے اس تہی جتنے اس میں ایمان والے تھے اور ہم نے مسلمانوں کے ایک گہر کے کوئٹہ میں نہیں، سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منہ بتیاس المؤمنین ہے اور تقدیر یہ ہوگی فما وجدنا فیہا بتیاس المؤمنین الا بتیاس المسلمین جس سے ظاہر ہے کہ مؤمنین وہی ہیں جو مسلمین ہیں۔ غرض کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اوامر کو بجا لانے اور شراب خواری اور ربا وغیرہ کبائر سے اجتناب کرنے میں انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا ہے چنانچہ ابن حزم اور شہرستانی نے مل اور نخل میں اونکا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمر بہر عبادت کرے مگر کبھی ایک کبیر کا مرتکب ہو اگر تا ہو یا ایک نماز یا روزہ قصد ترک کر دے اور قبل تو بہر مجائے تو وہ قطعاً دوزخی ہے اور فرعون اور ابولہب کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا پھر اگر خداے تعالیٰ بھی اسکو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نہ نکال سکیگا اور اہل المعروف اور بنی عن المنکر میں استفادہ اونکو اہتمام ہے کہ اگر کوئی شخص کہنے سننے سے نہ مانے تو تلوار سے اسکو مٹا دیا جائیگا۔ دیکھئے دینی معاملات اور اعمال کی طرف کقدر اونکی توجہ مبذول ہے۔ ہمارے معاصرین گو متشرلی ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور مذہب متشرلی کی تعریفین کرتے ہیں اور علمی ثبوت بھی دیتے ہیں کہ مختلف فینہ مسائل میں متزلزلہ کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو رد کرتے ہیں مگر اونکے عمل کی جانب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اسکا باہم تک نہیں سنا جاتا پھر اونکو متشرلی کیونکر سمجھا جائے اونکی توجہ سے یہ بات معلوم ہوکتی ہے کہ نہ وہ سنی ہیں نہ متشرلی نہ شیعہ نہ وغیرہ۔ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے

رد و قدح کا کھینچنا اور جھگڑا لگا کر کہا ہے۔ خیر حق تعالیٰ ہم کو اور اذکونیکب توفیق عطا فرماوے
 وقصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایمان شرعی کی توفیق علماء نے یہہ کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری امور پر انکا علم ہوا ہے اونکی
 تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں اونکی تصدیق تفصیلاً اور
 جو اجمالاً معلوم ہوئے اونکی تصدیق اجمالاً ہو خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے
 لیکن یہ ضروری امر ہے کہ تصدیق جزی ہو۔ توفیق بن جو قید لگائی گئی جو امور کہ ضروری طور پر
 معلوم ہوئے ہوں اوسکا مطلب یہہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 عوام الناس بھی سمجھ سکتی ہیں اور انکے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں جیسے
 وحدانیت اور نبوت اور نماز روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ بخلاف اول مسائل کے
 جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکا ذکر مفصلاً
 ہوا ہے جیسے ملائکہ میں جبرئیل و میکائیل وغیرہ اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ علیہم السلام
 اور کتابوں میں تورات انجیل وغیرہ اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکی تفصیل معلوم
 نہ ہو جیسے کل انبیاء اور کل کتب ملائکہ اسمین اسقدر ضرورت ہے کہ کہے ہم سب پر ایمان آئے۔
 حاصل یہہ کہ جن چیزوں کا جو و ظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں
 جیسے فرشتوں کا وجود کہ انکا آسمانوں سے اترنا اور چرنا وغیرہ امور قرآن شریف میں بیان
 کئے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ انکا وجود مستقل ہے وہ ہمارے قوی نہیں ہیں
 ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی تاویلین کر کے کہے کہ فرشتے ہی ہیں
 قوی ہیں انکے سوا کوئی چیز نہیں تو سمجھا جائیگا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

تصدیق

ایمان میں چونکہ تصدیق معتبر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اوسکے ہی معنی سمجھ لئے جائیں۔
 کثاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ لغت میں تصدیق کے معنی یہہ ہیں کہ کسی قائل کے
 طرف صدق کی نسبت کی جائے خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے اور تصدیق مفروضات

یہ فرق ہے کہ تصدیق خدا کا نام ہے اور معرفت ضد جہالت و نکارت امام غزالی نے جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کر بیگانہ نام ہے اس میں اسبطرف اشارہ ہے اسلئے کہ تسلیم انکا اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی نے اسکی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق ربط قلبی کا نام ہے جو امر کسی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے اسلئے اسلئے لوگ ایمان کے مامور ہیں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور وہی تصدیق تمام عبادتوں کا سر ہے بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کسی دیوار یا پتھر پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا پتھر ہے۔ اور تصدیق خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ کسی ہو ^{ملاحظہ الحکیم فی حاشیہ} خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اسپر توافق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق لغوی سے خارج ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں صدر الشرعیہ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیق منطقی میں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور ہے انتہی۔

کے حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیقیں مقبرہ معرفت پر صادق نہیں آتی اسلئے کہ اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ بنی ہن اسلئے کہ کتب میں بین حضرت کے شامل و حالات برابر مذکور ہیں جنکے مطابق انہوں نے حضرت کو پایا ہے ولادت شریف کے زمانہ میں کانہوں کا خیرین دنیا کہ آپکا ظہور قبیلہ قریش میں ہو گیا اور ہر طرف ہاتھوں کی پکار کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے اور تبوں کا مسر سجدہ ہو جانا وغیرہ شریف امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فصاحت و باری و معنوی ہونا جو خاصہ منتخب افراد انسانی اور انبیا کا یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن ذاتیں جمع ہوں ممکن نہیں کہ وہ معمولی آدمی سمجھا جائے بلکہ وہ آپکے رتبہ عالیہ کے طرف توجہ دلانے میں کافی و کافی تھے پھر جب آپ نے دعوی نبوت کیا اور وقتاً فوقتاً معجزے دکھانے لگے جنکا ظہور قدرت مخلوق سے خارج اور خاص قدرت الہی سے

متعلق ہے اور کلام آہی بڑا پڑھ کر سنا لے لگے جس میں علامہ تاثیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجہ پر ہے کہ تمام جن و انس اویسے جیسا کلام بنا سے عاجز ہیں اور باوجود اس عام اعلان کے کہ فاتوا بسورۃ میں مثلہ وادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین فصحا سے عرب و م نہ مار سکے۔ تو بتائے کہ اتنے براہین قاطعہ اور شایعات کے بعد ایسا کون بلید الذہن اور پاگل ہو گا کہ اوسکو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو نہ ضحکہ و کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت کی معرفت ضرور حاصل تھی پنا پختہ خود حق تعالیٰ اوسکی گواہی دیتا ہے مگھا قال تعالیٰ والذین آتینا ہم الکتاب یعنی فون نکالیں فون ابنا ہم۔ یعنی جس طرح ہر روز دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سزار لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح کثرت علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ دیکھئے باوجود اتنی معرفت کے اوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ تصدیق لغوی ان میں نہیں پائی گئی کیونکہ وہ تکبر اور غنادی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ سہی مگر ہم تصدیق کی نسبت ادنیٰ طرف کہی نہ کریں گے کہ وہ ایز دعویٰ میں صادق ہیں اگرچہ مقتضی حقیقت کا یہ تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے مگر تعصب مذہبی نے اوںکو اوس سے روکا اور کافر کے کافر ہے اور وہ معرفت بیکار گئی بلکہ وہی بال جان ہوئی کیونکہ جان بوجہ کرایاں نہ لائے والا نہایت نادان کے زیادہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اوکو بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔

محقق تفارانی نے شرح مقاصد میں بعض متاخرین کا قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں معتبر وہ تصدیق ہے جو اختیار سے حاصل ہو یعنی تکلم کی طرف صدق کی نسبت اختیار کی بجائے اختیار کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے ممتاز ہو جائے اسلئے کہ تصدیق منطقی کہی بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے معجزات دکھاتے تو بعضوں کو اوںکا صدق بے اختیار دل میں واقع ہو جاتا تھا باوجود اوں

باوجود اسکے کہ تصدیق کرنا حسب لغت صادق نہیں آتا اسلئے وہ شرعاً بھی ایمان نہیں سکتا اصل یہ ہے کہ تصدیق مامور بہ ہے اسکا مقدور اور اختیاری ہونا ضرور ہے اور وہ کیفیت جو ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اختیاری نہ تھی بلکہ ایک علم تھا جسکو کیفیت نفسانی کہتے ہیں یا انفعال یعنی قلب میں اس معنی کا حصول ہر حال و سبب فعل ظہری صادق نہیں آتا جو مامور بہ ہے اس سے ثابت ہو کہ تصدیق علم پر ایک زاید چیز ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ اختیار سے انفعالی نسبت ہو جسکو کلام نفسی اور عقد قلب کہتے ہیں ہر چند فطرتی وجود ہمارا کا عالم ہو مگر اسکو لغت مصدق نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کفار مذکورین کو جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں مگر انکو مصدق نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ انہوں نے وہ حکم اختیار سے نہیں کیا تھا اور بجای تصدیق ہمیشہ منکر رہے۔ الغرض شرعی تصدیق منطقی تصدیق نہیں ہے۔ محقق مذکور نے اس فعل کو نقل کرنا اس پر خیر اعتراض کئے۔

۱۱ مامور بہ کے مقدور اور اختیاری ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقولہ کیف سے ہو بلکہ یہ کہ فی ہر کہ اس کے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہوا اور حصول اسکا کسب اور اختیار سے ہو سکے خواہ امور متوفیق فی نفسہ و اوضاع اور ہیأت سے ہو جیسے قیام و قعود یا کیفیات سے جیسے علم و نظر حق تعالیٰ فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا ھو۔ فانظر ما ذا فی السموات ان دون آیتوں میں مامور بہ علم و نظر میں جو کیفیات سے ہیں۔ یا حرکات و سکنات سے جیسے نماز یا ترک ہو حیور و زہر باوجودیکہ یہ امور مقولہ فعل سے نہیں ہیں مگر مامور بہ ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت قلبیہ مامور بہ ہے جسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہے اور جسکو مکلف اپنی قدرت و اختیار سے بتوفیق و ہدایت خالق کسب کر سکتا ہے اور اگر مامور بہ کا فعل معنی تاثیر ہونا لازم و ضروری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا واقع کرنا اور اسکا اکتساب تحصیل مامور بہ ہے جیسے تمام اجبا میں ہوا کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان مقولہ فعل سے ہو بلکہ اسکا واقع کرنا مقولہ فعل سے ہو گا نہ نفس ایمان۔

(۲) کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصدیق منطقی سے تصدیق لنوی کو علیحدہ اور ممتاز کریں خود شیخ نے جو فن منطقی میں مقتدا ہے تصریح کی ہے کہ تصدیق منطقی جو علم کی ایک قسم ہے

وہ بعینہ تصدیق لغوی ہے جسکی تعبیر فارسی میں گرویدن سے کیجاتی ہے۔ اور مراد اس کی نسبت
 سے بیجا پنجہ دانش نامہ علانی میں لکھا ہے۔ دانش وہ گو نہ است کی دریافتن و سرزد
 و آرا بتنازی تصور نہوانند و دوم گرویدن و آن را بتنازی تصدیق خوانند۔ اس پنجہ
 ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی اور لغوی دونوں ایک ہی ہیں اور شفا میں لکھا ہے التصدیق
 قی قولک البیاض عرض ہوا ان یحصل فی الذہن نسبتہ صوریۃ ہذا الذلیلیۃ الی
 الاشیاء انہا مطابقة لها و الکنز یب یخالف ذلک اس سے ظاہر ہے کہ انہیں
 یہ نہیں کہا کہ تصدیق نسبت تامہ کا ذہن میں حاصل ہو جانا ہے جیسے بعضہ ن نے سمجھا ہے بلکہ
 مقصود اد نکایہ ہے کہ تصدیق حصول اس امر کا ہے کہ طرفین مولف کے درمیان جو نسبت
 ثبوتی یا سلبی ہے اسکو ذہن نفس الامر کی طرف نسبت مکرے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق
 جسکی تعبیر فارسی میں صادق داشتن و گرویدن ہے چنانچہ صاف لکھا ہے کہ وہ ضد کنند
 ہے جسکے معنی فارسی میں کاذب داشتن ہیں اس تقریر سے وہ اعراض بھی دفع ہو گیا
 حکم جب فعل اختیاری ہے یعنی ایقاع و انتراع تو وہ نفس تصدیق یا خبر تصدیق کیوں
 ہو سکتا ہے اسلئے کہ تصدیق علم کی قسم ہے جو مقولہ کیف یا انفعال سے ہے ممکن نہیں کہ
 وہ مقولہ فعل سے ہو سکے۔ اس اعراض کا جواب تقریر سابق سے یہ سمجھا گیا کہ تصدیق
 شیخ کے نزدیک حصول فہمی کا نام ہے نہ فعل ذہن کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اسناد
 و ایقاع و غیرہ الفاظ و عبارات ہیں در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف
 اذعان و قبول ہے اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں۔ البتہ اس نفس کا
 حصول کہی کسے ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں مثلاً ذہن ہوا اس
 و نظر کو متوجہ کرنا اور کہی بنی اس کے جیسے دھوپ پڑتے ہی آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آفتاب
 نکلا ہے لیکن مامور بہ کے لئے ضرور ہے کہ قسم اول سے فیض اختیار کریں۔ اس تقریر پر یہ
 اعراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہو بلکہ جود و انکار ہو جیسے بر فطانی
 اور کفار کا یقین تھا تو اسکو تصور کہنا چاہئے کیونکہ تصدیق میں اذعان کی ضرورت ہے
 حالانکہ اسکو تصور کہنا صریح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا مدحوی

استقامت رہے کہ منطقہ ان کے دُیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لنوی اور اہل
مکتبہ ہے پھر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی مقبر نہیں ہے درست نہیں۔
خاتمہ الامریہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں۔ راہ یہ کہ شیخ کی تفسیر پر
یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذعان و قبول نہوں وہ تصور ہو گا یا تصور
و تصدیق دونوں سے خارج ہو گا سو یہ بحث دوسری ہے۔

(۴) تصدیق کے معنی جو کچھ جاتے ہیں کہ وہ دل سے متکلم کی طرف صدق کی نسبت
کرنا ہے اور کے معنی سوائے اسکے کہ متکلم کے صادق ہوینا اور اک اذعان ہوا اور کیا
ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس اور اک کے قلب کا اور کوئی فعل
اور تاثر خیال میں نہیں آتی اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو
کبھی کبھار اختیار و مباشرت اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بغیر اسکے۔

خاتمہ الامریہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی مقبر ہے وہ کبھی ہے۔ اسلئے کہ ایمان موربہ
اور ماوربہ کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان و تصدیق مقولہ فعل سے
ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت و تحصیل میں حقیقہ ایمان کے ساتھ متصف ہے
جیسا کہ مقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔

(۵) اکابرین کے کلام میں لفظ تصدیق کی جگہ معرفت و علم و اعتقاد بھی متعمل ہیں۔ پناخہ
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے
اسلئے چاہئے کہ تصدیق جو معنی گرویدن ہے وہ بھی علم ہی کے معنی میں ہوتا کہ سب ایک
جنس کے ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں چند قیود شرط ہیں جیسے تحصیل اختیار و ترک جو و اسباب
انتہی لخصاً۔

اگر محقق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لنوی منطقی ایک ہی ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے
کہ بعض متاخرین نے جنکی تقریر محقق نے نقل کی ہے۔ تصدیق شرعی یعنی لنوی کو تصدیق
منطقی سے کیوں علیحدہ کیا منشاء اسکا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے
جو منطقین کے نزدیک طنیات پر بھی شامل ہے۔ چنانچہ کثافت الاصطلاحات میں لکھا ہے

۱۔ المقصد بقی اللغوی قطعی و المنطقی اعم من القطعی و الظنی لكونه شاملاً العلم الشامل للظنی و القطعی عند المنطقیین اور مولانا افضل حقؑ نے حاشیہ قاضی میں لکھا ہے کہ تصدیق ضعیف بھی ہوتی ہے اور شدید اور اشد بھی۔ ضعیف جیسے ظن۔ اور شدید تقلید۔ اور اشد یقین۔ اور مشائیں کے نزدیک سلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف انواع ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہونگے غرض کہ منطقی میں چونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علم کے دو قسم میں تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی بھی ہوتی ہے اور تصدیق ایمانی ظنی انہیں ہو سکتی بلکہ اسکا یقین ہونا شرط ہے اسوجہ بحث ایمان میں ضرور ہوا کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے بالکل علیحدہ کر لی جائے تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ تصدیق ظنی بھی ایمان کے لئے کافی ہے۔ مرقاۃ العلامین شریلی نے لکھا ہے ۱۔ المؤمن هو الذی یعتقد بقلیدہ دین الاسلام اعتقاد اجازہا کالیاً عن الشک یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا جزئی اعتقاد رکھے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو علامہ تفازانیؒ نے تہذیب الکلام میں لکھا ہے کہ جب تصدیق بھری کہ کہ اذعان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ لازم کہ جو یقین کہ اذعان سے خالی ہو (جیسے سوفطائی اور بعض کفار کا یقین) تصدیق نہ ہو بلکہ تصور ہو یا تصور و تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے اور یقین مقدار اذعان بنیز کر کے حاصل ہوا ہو جیسے ملاکہ اور انبیاء علیہم السلام کا یقین اسکو مکتب کہیں یا یہ کہا جائے کہ دوبارہ اُس کو اختیار سے حاصل کرنیکی انہیں ضرورت ہے حالانکہ یہ رب لازم محل تامل ہیں۔ انتہی۔

شیخ دسم کروستانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سب خرابیاں اسوجہ لازم آ رہی ہیں تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے مساوی ثابتی جارہی حالانکہ تصدیق منطقی عام ہے جس میں ظنیات بھی شامل ہیں اور تصدیق شرعی لغوی خاص جبکہ قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کیجاتی کہ وہ تصدیق منطقی جنس سے ہے۔ مگر اوس میں اور بھی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جازم ہو اختیار سے

حاصل کیا جائے اور جھوٹا استکبار سے خالی ہو تو غیر اذعان یقین (جو فسطائی اور کفار کو تھا) اوسکو نہ تصور کہنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کرنیکی بلکہ وہ تصدیق یانی سے خارج اور تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی ضرورت اسوجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اوسکو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس لاکہ وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے۔ جو مقولہ کیف سے ہے۔ اصل مشاراں اضطراب یہ ہے کہ اذعان دوسری میں متعل ہے مراد تصدیق منطقی اور منجی تسلیم و ترک جھوٹا استکبار چونکہ دونوں تصدیقوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اسلئے اشتباہ ہوا کہ سوفسطائی کو اذعان نہیں حالانکہ اذعان منطقی ہاں موجود ہے البتہ وہ اذعان نہیں جو ایمان میں مقبر ہے انتہی۔

محقق تقارانی کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے لیکن علم اول مقولہ کیف سے ہے اور جو دشواریاں اوس میں واقع ہوتی ہیں اوانکو تہذیب الکلام میں بیان کر دیا۔ محشی کردستانی نے جو اونکے دفع کرنیکی فکر کی وہ محقق ہی کے کلام سے مستفاد چنانچہ یہاں لکھا قول ابی معلوم ہوا کہ غایتہ لامیر یہ کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں مگر ہنوز اوس میں کلام کو گنجائش ہے۔

محقق نے دوسرے اغراض میں جو اوپر مذکور ہوا لکھا ہے۔ فلم یجعل الشیخ تصدیق حصول النبتۃ التامة فی الذہن علی ما یفہمہ البعض بل حصول ان یلینب الذہن الثبوت والانتفاء الذی بین طرفی المولف الی ما فی نفس الامر بالمطابقت و معناه نسبت الحكم الی الصدق اعنی صادق داشتن و گرویدن و پنبہ بانبہ ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن و تحقیق کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے۔ مگر اس سوانا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل جیسے یلینب الذہن الثبوت اور نسبت الحكم الی الصدق اور صادق داشتن اور ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن دلالت کر رہے ہیں یہ امر قابل تسلیم ہے شاید قائم کی صورت ترکیبہ گو ذہن میں موجود ہے نفس زید اور قائم کی طرف اس طرح منسوب

کہ وہ محکی غنہ کے مطابق ہے یا یوں کہئے کہ حکم کی نسبت صدق کی طرف کرنا نفس کا غلبہ ہے
 جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جیسے بقولہ کیف ہرگز صادق نہیں آسکتا
 یہ فعل اگر اذعان کفار میں ہے اور تصدیق منطقی کے لئے وہ کافی ہے تو ایمانی تصدیق کیلئے
 دوسرے فعل نفس کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اسکو خارج سمجھنا چاہئے
 اور چونکہ تحقق نے اسکو تصدیق منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور نبوی
 ایک نہیں ہیں حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ ذکر الشیخ فی الشفا
 ان الشیء یعلم علی وجهین احدهما ان یتصور فقط کما اذا کان له اسم فی منطق بلہ
 مثل معناه فی الذہن وان لم یکن هناك صدق اولکذب کما اذا اقبل لیساً
 او قبل اقل کذا فانک اذا وقفت علی معنی ما یحتاج اطباء بہ من ذالک کنت
 والثانی ان یکون مع التصور تصدیق کما اذا اقبل لل مثلہ ان کل بیاض عرض
 لم یحصل من ہذا التصور معنی ہذا القول فقط بل صدق انہ کذا لہ ایا
 اذا شککت انہ کذا لک فقد تصورت ما یتقال لک فانک لا تشب فیما لا یتصور
 ولا تفہمہ و لکن لم تصدق بہ بعد فکل تصدیق یکون معہ تصور ولا یعکس
 فال تصور فی مثل ہذا المعنی یفید کان تحدث فی الذہن صورة ہذا التالیف
 وما یولف منه کالبیاض والعرض والتصدیق وهو ان یحصل فی الذہن نسبتہ
 ہذا للصورت الی الاشیاء انفسھا اھا مطابقہ لھا والکذب یخالف لھا
 دیکھو شیخ کا یہ قول کہ ”جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے معنی کا نہیں عرض
 تصور ہی نہو گا بلکہ اسکی تصدیق ہی کرو گے کہ وہ ایسا ہی ہے“ صاف کہہ رہا ہے کہ تصدیق
 گویا کسی کے قول کی ہوا کرتی ہے۔ پھر اسکی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے
 گویا نفس کا قول ہے جو اس خطاب کے جواب میں کہا جا رہا ہے اور یہ محاورہ میں
 ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی شیخ ہی اسکی
 تصدیق کر رہے ہیں اور یہ شیخ کا یہ قول کہ ”الکذب یخالف ذلک لای التصدیق
 اسی پر قرینہ ہے اسلئے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے اسکو چاہیں کیف کہیں

یا انفعال سے مگر تکذیب کے معنی کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا اسلئے اس کے معنی صرف جھٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ پہرہ شیخ نے تصدیق کو ضد تکذیب کہا تو اس سے مستفاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں چنانچہ محقق موصوف نے اسی بحث میں لکھا ہے ومعنی التصدیق لنسبته الحكم الى الصدق لعنه صادق داشتن وگرویدن وبنیہ بانه ضد التکذیب الذی معناه النسبة الى الکذب اعنی کاذب داشتن۔ دیکھئے صادق داشتن وکاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے غرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بعینہ تصدیق لغوی ہونی یعنی دونوں مقولہ فعل سے ہونگے چنانچہ محقق کو بھی اوسکا اقرار ہے جیسا کہ شرح مقاصد میں لکھتے ہیں وهو القدر فی فن المنطق والثقة فی تفسیر الفاظ وشرح معانیہ صرح بان التصدیق المنطقی الذی قسم العلم الیہ والی التصور هو بعینہ اللغوی۔ اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو لیکن شیخ نے تصدیق کو جب مقابل تکذیب کہدیا اور اسکو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اسکو مقولہ فعل سے قرار دیا اور کلام نفس کہنا شیخ کے خلاف مرضی نہوگا۔

مقدار السبیل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ شیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے اس لئے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک اذعان کو مستلزم نہیں اسلئے کہ شیخ الاسلام ابو عبد اللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن ماجہ میں قول ابی جہل کا نقل کیا کہ نَعْلَمُ اَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی و لکن لا نؤمن به ابداً۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق بھی ہے چاہے ایک نفس تصدیق ہو۔ انتہی۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں چنانچہ محقق نے بھی اعتراضات مذکورہ کے ضمن میں ای قسم کی بات لکھی کہ تصدیق ایمانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سو فی الحقیقت

تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مقولات کے مصداق بھی وہاں موجود ہیں چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ
 فانہ ای الشیخ یفسر العلم تارة بالیوم عن المادة وهو راجع الی امر عام فی
 وتارة یجعل عند راجع فی مقولہ کیف وفی مقولہ المضاف بالعرض فیجعله
 عبارة عن صفة ذات اضافة وتارة یجعله عبارة عن الصورة المرتبطة فی الجوا
 العاقل المطابقة لہا ہیئة المعقول وتارة یجعله عن محمدا اضافة فاقولہ دائرة
 بین ان یجعله امل عدمیا او کیفا او اضافة ان تقریبا شیخ سے ظاہر ہے کہ ب
 امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو علم کے باب میں اثر
 بہت ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کسی چیز میں ذہن میں پائی جاتی ہیں چنانچہ جملہ ان کے
 ایک صفت کلام ہے جس کا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ ۲۔ کلام النفسی غیر العلم
 اذ قد یجب الرجل مما لا یعلم بل یعلم خلافہ او یشد فیہ وغیر لائل دة
 اذ قد یامر بما لا یرید لا کا المختبر بعد لا هل یطیعه ام لا وکالمعتقد من
 ضرب عبد لا یعصی انہ فانہ قد یامر لا ویسید ان لا یفعل المأمور بہ فاذن
 ہو صفة ثالثہ قائمة بالنفس۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت ہے
 اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس کی
 صفت اور فعل ہے جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے وکما صدق
 امام موثق نے مناقب ائچیفہ میں بند متصل امام صاحب سے روایت کیا ہے قال ابو
 فاما من صدق الله وبما جاء من عنده بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند الناس
 مؤمن یفہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی
 اور ان چیزوں کی جو اسکے پاس سے آتے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہی مومن اور لوگوں
 کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے یہی
 ہونی چاہئے کہ وہ سچ اور مطابق واقع کے ہے۔ علامہ ابن حاتم نے مسامرہ میں لکھا ہے
 کہ لا یتصور ان البصديق قول النفس الناشئ عن المعقولة لان المفهوم منه

لغة لنسبه الصدق الى القائل وهو فعل المعرفه من قبيل الكيف المقابل لمقوله الفعل - بهر حال تصديق شرعی میں فعل قلبی مقبر ہے - قصد السبیل میں اس میں ایک بسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں دس چیزیں ہوتی ہیں پانچ مقولہ کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے - مقولہ کیف واسلہ یہ ہیں -

(۱) نورجود میں انشؤس سے ڈالا جاتا ہے کہ خیم بصیرت پر حقائق انشاء منکشف ہوں -

(۲) صورت اس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے -

(۳) استعداد اس نسبت کے اذعان کی -

(۴) نفس اذعان -

(۵) کلام نفی -

مقولہ نسبت سے متعلق یہ تین ہیں -

(۱) حصول صورت معلومہ کا نفس میں -

(۲) انبساط نور کا صورت معلومہ پر -

(۳) رویت بصیرت اس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا اوپر ہوتا ہے اور یہی علم ہے

اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ منقش ہونا اس صورت کا جو مبداء فیاض

ڈالی جاتی ہے -

اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اس میں منقش ہوئی ہے وہ

مطابق واقع کے ہے - اور یہی تصدیق لغوی ہے جبکہ حکم بھی کہتے ہیں - اور باقی امور

ضروریات و لوازم ہیں -

اگرچہ اول امور میں تقدم و تاخر ہے - مگر ذاتی ہے اسلئے کہ جو زمانہ انتشار صورت کا ہے

وہی اوسکے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے -

اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اوسکا انتشار یہ ہے کہ حق تعالیٰ منہ ماتا ہے

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نوار من ربہ - انتہی -

توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو جسکی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے مثلاً

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسکی صورت ذہن یقیناً ہوتی ہے جس کی تعبیر موضوع وچول و نسبت حکمیہ سے کیجاتی ہے۔ یہ دلائل وقرائن خارجیہ مثلاً معجزات وغیرہ اسباب سے ادراک ہوتا ہے کہ وہ نسبت رسالت جو حضرت کیطرت نیکگی ہے واقعی مطابق واقع کے ہے اگر یہ ادراک اس درجہ کا ہو کہ اس میں کوئی تردد و شک باقی ہو اور کما نام یقین ہے اسکے پیدا ہونے کی صورت ہے کہ ایک نور حسب قابلیت دل میں ڈالاجاتا ہے جسکی وجہ سے ختم بصیرت پر معانی ذہنیہ کشف ہوتے ہیں۔

جیسا آیہ موصوفہ سے ثابت ہے۔ مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں بچانچہ یہ امر شاہد ہے کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جسکو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پہر اختلاف طبائع قطع نظر اسکے کہ طبیعت کی ساخت جداگانہ ہوتی جو اسباب سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اسکی اہل اسلام میں ہوتی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور مقتد علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اس کے مباح و مکہا کیا اگر کوئی اس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لیکنا بخلاف اسکے جسکی نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوتی ہو۔ جو ہمیشہ اسکو ولایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلہ کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد یہی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح

مخالف صحبت کا یہی برا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار و منافقوں کی صحبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و دورواؤ تکفرو

کما کفر وافیكون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء۔ اور ارشاد ہے فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیبرہ انکم اذا مثلتم۔ اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کی مصاحبت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے۔ غرض کہ بطرح کسی مسئلہ کو ابتداء ماننا دشوار ہے اسی طرح اونکی صحبت سے ماننے ہوئے مسائل میں بھی شک جاتا ہے جس سے یقین باقی نہیں رہتا اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی نصبت ہوجاتی ہے۔
لنؤذ باللہ من ذلکبت۔

کلام اس میں تھا کہ ادراک مذکور اگر اس درجہ کا ہو کہ اس میں کوئی تردد و شک نہ ہو تو اسکا نام یقین

جو مدار ایمان و تصدیق شرعی ہے۔ اور اگر ایسا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب اور کمی و اقصیت کا ہو تو شرعاً اور سکونہ تصدیق کہیں گے نہ ایمان۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً وقال تعالیٰ الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان۔ اگر اکراہ کی حالت میں کوئی کوئی بات کہہ دے تو مضائقہ نہیں بشرطیکہ دل مطمئن اور ساکن ہو کیونکہ اطمینان سکون کو کہتے ہیں۔ کافی لسان العرب الطمانیۃ السکون۔ اور ظاہر ہے کہ سکون اسی وقت ہو گا کہ یقین باقی رہے اسلئے کہ شک میں تردد اور پریشانی رہتی ہے جو منافی سکون ہے۔

پہر یقین کے بعد اذعان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ جس سے نسبت خبریہ کے قبول کرنیکی صلاحیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو صوبت کہ اوس کے قبول کرنے میں جو دفع ہو جاتی ہے۔ اس آئیہ شریفہ میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ثم تلین جلودهم الى ذکر الله کیونکہ تسلیم و اذعان کے وقت جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر محسوسات میں دکھلانا چاہیں تو اوسکو نرمی پانے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہر قوت دلائل و قراین کی وجہ سے اگر کیفیت اذمانی بھی پیدا ہو جائے تو جب ہی تصدیق شرعی نہیں جیسا کہ اس آئیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ فلما جاء نهم آياتنا مبصر لا قالوا هذا سحر مبين و محمد و ابهاوا استيقنتها انفسهم ظلموا علوا یعني باوجودیکہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اونکے نفس یقین بھی کر لیتے ہیں مگر وہ مجھ و انکار ہی کئے جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف یقین شرعی نہیں بلکہ تصدیق شرعی پہر ہی کہ یقین کے بعد زبان سے اور دل سے یہ بھی کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں پہونچا ہے واقع میں سچ ہے۔

معرفت۔ معرفت ضد نکارت و جهالت ہے اور جب تک تصدیق نہ ہو فقط معرفت ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظمؒ کا قول کتاب سے نقل کیا ہے کہ صرف معرفت ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تمام اہل کتاب کو مومن کہنا پڑیگا۔ حق تعالیٰ منافقون کی نسبت فرماتا ہے واللہ يشهد ان المنافقين لکاذبون۔ اور اہل کتاب کے باب میں فرماتا ہے الذین آتینہم الكتاب یعرفونہ کما یعرفون

ابناء ہم۔ جکا مطلب یہ ہے کہ باوجود اتنی معرفت کے وہ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت بھی ایسی ہے جیسے منافقوں کا اقرار زبانی یعنی دونوں مفید نہیں۔

درمنثور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے عمر نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیت شریفہ الذین آتینہم الکتاب یعنی فو نہ کمالی فی ان ابناء ہم۔ نازل فرمائی یہ معرفت کس قسم کی ہے انہوں نے کہا اے عمر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے کوئی اپنے لڑکے کو دوسرے لڑکوں میں دیکر ملا تھلف پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عمر نے کہا یہ کس طرح۔ کہا کہ وہ خدا کے پیغمبر رسول ہیں حق تعالیٰ نے انکا حال ہماری کتاب یعنی تورات میں بیان فرما دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یعنی لڑکے میں شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی یا نہیں مگر بعد تعریف آبی حضرت کی نبوت میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا انتہی۔ اور اسی قسم کی کئی روایتیں دوسرے اہل کتاب سے اسی میں منقول ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایمان لائے۔

امام رازئی نے تفسیر کبیر کے اس مقام میں یہ اعتراض لکھا ہے کہ اگر تورات و انجیل میں حضرت کے تفصیلی حالات و علامات موجود تھے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام اور فلاں قبیلہ میں حضرت مبعوث ہونگے اور آپ کے شخصی علامات بھی اور ان میں مذکور ہیں تو چاہئے تھا کہ شرق سے عرب تک کے اہل کتاب ایمان لائے اور بعد اشد تفصیلی معرفت کے ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر سکتا۔ اور اگر اشد تفصیل ان کتابوں میں نہیں ہے تو ایسی قوت جس پر کمالی فی ان ابناء ہم صادق آئے خارج از قیاس ہے۔ اسکا جواب یہ دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتابوں کی وجہ سے ادھین یہ معرفت حاصل ہوئی تھی بلکہ دعویٰ نبوت کیساتھ معجزات نے برہان کا کام دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ برہان مفید یقین ہوا کرتی ہے اس لئے انکو معرفت تامہ آبی حاصل ہو گئی تھی جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر خدائے نام نے جو جواب

دیا ہے عقلی طور سے نہایت قوی ہے اور اسکی تائید البہل کے قول سے ہی ہوتی ہے
 جو دیر نہ کر جو کہ لغمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکن کانہوں بد مگر اسکا
 انکار ہونہیں سکتا کہ اہل کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامات و آثار کا علم نہا بعد
 چلا آتا تھا اور اسکی تطبیق کر کے وہ مجب ہدایت ازنی اگر ایمان لاتے تھے چنانچہ تھا کہ نبی
 میں امام سیوطیؒ نے روایات کو کئی اوراق بلکہ اجزائیں ذکر کیا ہے اذن میں علامات جنگی
 خبریں حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے وحی تہیں اور تورات و انجیل وغیرہ
 کتبسمانی میں مذکور ہیں مفصل منقول ہیں۔ اور نیز اذن روایات میں بھی صریح ہے کہ یہودی
 و نصاریٰ کے علماء حضرت کا حلیہ حتیٰ کہ قد و قامت اور خط و خال و رعادات و خصال
 اور پیدا ہو سیکامقام اور مبعوث ہو سیکا وقت و ہجرت کا زمانہ وغیرہ پوری طور سے جانتے تھے
 چنانچہ جس روز حضرت پیدا ہوئے اوسی صبح کو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے بعض علماء یہود
 نے اپنی قوم کو جمع کر کے خبر دی کہ آج نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے۔ یوان کسریٰ کے چودہ
 کنگرے اوسی روز گریسے فارس کے آتشکدے جو مدتوں سے سلگے ہوئے تھے یکبارگی
 بجے گئے ولادت شریف اور بعثت کے وقت کا ہنوں اور ہاتھوں کے اخبار ہر طرف مشہور
 ہو رہے تھے بعض عرب دین حق کی تلاش میں جو پہرتے تھے انکو علماء یہود و نصاریٰ نے
 صاف کہہ دیا کہ تمہاری قوم میں مکہ معظمہ میں نبی آخر الزمان غمغریب مبعوث ہونیوالے ہیں
 اونکا دین اختیار کرو۔

بخت نصر کے واقعہ کے بعد بہت سے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں حضرت کے انتظار میں
 اقامت گزین تھے چونکہ خصائص کسریٰ چھپ گئی ہے اسلئے بخوف تطویل وہ روایتیں
 نقل نہیں کی گئیں۔

عرض کہ علامات حضرت کے اس قدر کثرت سے مشہور اور معلوم ہو چکے تھے کہ علماء یہود
 و نصاریٰ دیکھتے ہی حضرت کو پہچان لیتے اور جن امور میں امتحان کی ضرورت ہوتی بعد
 امتحان ایمان لاتے پہر صرف حضرت ہی کے علامات یہود میں شائع نہ تھے بلکہ حضرت کی
 امت کے علامات و خصوصیات اور بعض مختصہ مسائل اسلام کو بھی جانتے تھے یہاں تک

مروی ہے کہ قبل بعثت صدیق اکبرؓ شام کی طرف گئے تھے ایک راہب نے علامات ظاہری دیکھ کر آپؐ کو کہا کہ سب علامات تو میں دیکھ چکا ہوں آپ اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھائیے چنانچہ خال دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان غمغریب مبعوث ہونے والے ہیں آپ اوسکے ذریعہ خلیفہ ہونگے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ بعض راہبوں نے علامات دیکھ کر اسی قسم کی خبریں دین غرض اس قسم کی روایتیں کتبِ احادیث و سیرت میں بکثرت وارد ہیں۔ اتنے علامات مشہور ہونے کے بعد یہ امر قابل استبعاد نہیں کہ اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اوسکے علوم سابقہ سے ہوئی ہو جو حیرت انگیزات نے ہی نور علی نور کا کام دیا اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت اوسکی ذاتی علوم ہی اوس میں منجزات کو چند انجیل میں نہیں ورنہ اہل کتاب کی کیا خصوصیت معجزات تو مشرکین بھی دیکھتے تھے۔ رہا یہ کہ پھر ب اہل کتاب مسلمان کیوں نہیں ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوئے اس سے یہہ لازم نہیں آتا کہ علامات مختصہ مفید علم نہ ہو بلکہ ایمان نہ لانا حسد و استکبار وغیرہ اسباب سے تھا جس کا حال اوپر معلوم ہوا اور ابوجہل کے قول مذکور سے بھی ثابت ہے۔ بہر حال خواہ معجزات کی وجہ سے ہو یا کتب سماوی کی وجہ سے اہل کتاب کو بلکہ دوسرے کفار کو بھی حضرت کی معرفت اور نبوت کا علم ضرور تھا لیکن تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے بجائے اسکے کہ وہ مفید ہو و بال جان ہو ی مقصود یہہ ہے کہ صرف معرفت بغیر تصدیق مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہہ دیکھنا چاہئے کہ تصدیق شرعی کے ساتھ معرفت کی ہی ضرورت ہے یا نہیں ہم جب معرفت کے مغنی میں غور کرتے ہیں تو یہہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کو مثلاً کوئی سچا نہ یا صرف اس قدر جان لے کہ کوئی چیز ہے اور صفات مختصہ کو جس سے امتیاز و تفسیق حاصل نہ جائے تو تصدیق ہی کیا ہوگی ہاں اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر صفات کی معرفت بقدر طاقت بشری ضروری ہے کہہ نہیں تو اتنا تو جانتا ضرور ہے کہ وہ قدیم ہے سب کا خالق ہے اور اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔

نہ اوسکا کوئی شریک ہے نہ مقابل اسلئے بن دیکھئے ایمان لارہے ہیں انکی تعین ہو جا
تا کہ دوسرا کوئی اوس ایمان میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعین بھی ایمان میں ضرور ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ (روای ابن ابی عاصم
فی السنۃ و ابو نعیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ قال یا موسیٰ
من لقینى و هو جاهل بحجى صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخلہ الذار فقال
موسى و من فحمل قال یا موسی و غراتی و جلائی ما خلقت خلقا
اکرم علیّ منه کتبت اسمہ مع اسمی علی العرش قبل ان اخلق السموات
والشمس والقمر بالف الف سنہ انتھ۔ یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
فرمایا کہ اے موسیٰ جو مجھے ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے اوسکو میں آگ میں لوگا
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا قسم ہے میری عزت
جلال کی ان سے بزرگ ترکیں کو میں نے نہیں پیدا کیا اونکا نام اپنے نام کے ساتھ
میں لاکھ برس آسمان وزمین و شمس و قمر پیدا کرنے کے پیشتر لکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل رہنا موجب دخول نار ہے
اسلئے اوسکی ضد یعنی معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ہے کہ الایمان المعرفت والنضیق والاقرار (کہ انی المناقب للموفق
ابن حاتم نے سامرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا قول معنی تصدیق میں متردّد
کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے وجود و الہیہ و قدم کی معرفت کا نام ہے اور کبھی
کہتے ہیں کہ وہ نفس کا قول ہے لیکن متضمن معرفت ہے جبکہ بغیر تصدیق صحیح نہیں عرض اونکے
کلام میں دو احتمال ہیں ایک معرفت کا شرط تصدیق ہونا دوسرا یہ کہ تصدیق معرفت
اور کلام نفسی کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معرفت تصدیق سے خارج اور
اوسکے لئے شرط ہے اسلئے کہ لغت میں تصدیق صرف سچائی کو کہتے ہیں اگر معرفت بھی اس میں
داخل کر دی جائے تو اس لفظ کا معقول شرعی ہونا لازم آگیا حالانکہ معقول سمجھنے کیلئے کوئی

دلیل چاہئے اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ مستعمل ہے
معنی نحو ہی میں متعل ہے الحاصل معرفت کو داخل ایمان نہیں مگر شرط ایمان ضرور ہے انتہی
یہاں یہ بات بھی معلوم کرنی ضرور ہے کہ معرفت کے درج مختلف ہیں، مآ اہل اسلام اجمالاً
استدراجتے ہیں کہ حق تعالیٰ خالق اور متصف بہ صفات کمالیہ ہے پر ہر قدر آثار قدرت
وغیرہ صفات کمالیہ میں غور و تامل کیا جائے استقدر معرفت کی زیادتی ہوتی ہے اور حقیقت
معرفت کی زیادتی ہو محبت زائد ہوتی ہے جو باعث ترقی درج قریب ہے۔

امام غزالیؒ نے اجیار میں توضیح کے لئے یہ مثال لکھی ہے کہ مثلاً امام شافعیؒ کی محبت کل
شافعیوں کو ہے اور سب ان کو عالم جانتے ہیں لیکن فقہائے شافعیہ کو ہر سیدہ کے دفاق
استدلال معلوم کرنے کے بعد جو قدر و محبت امام کی ہوتی ہے وہ عامی شخص کو نہیں ہو سکتی
اسی طرح جب کوئی کسی مصنف کی عمدہ تصنیف یا کئی عر کا مبلغ قصیدہ دیکھتا ہے تو اس سے
ایک قسم کی محبت ہوتی ہے پہر اور بھی اس کے معن تصانیف و قصائد دیکھے اور غور و تامل
اس کی جلالت و شان معلوم کرے تو اس کو جو محبت اور قدر اس کی ہوگی وہ اس شخص کو
نہیں ہو سکتی جو اس کو صرف ایک عالم یا شاعر جانتا ہے غرض آدمی جس قدر مصنوعات الہی میں
زیادہ تر غور و فکر کرے اور خدا کے تعالیٰ کی جو نعمتیں اور احسانات تمام عالم پر خصوصاً
اپنے پر ہو رہے ہیں ان کو سوچے تو محبت زیادہ ہوگی اسی سبب سے صفات الہی میں غور و فکر
کرنیکے فضائل حاویث میں بکثرت وارد ہیں فشار اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قدرت
زیادہ ہوگی اس قدر محبت زیادہ ہوگی جو کہ خدا و رسول کی محبت کا زیادہ ہونا دین میں ایک
ضروری امر ہے اور ظاہراً اس کے حاصل کرنا ذریعہ ہی معرفت ہے اس لئے اکابر اہل اسلام
ہمیشہ زیادتی معرفت الہی کے طالب اور اس میں مستغرق رہا کرتے ہیں۔ الحاصل منہ
خدا کی معرفت اور امتی کو نبی کی معرفت حاصل کرنیکی ضرور ہے۔

یہاں مقابل تسلیم ہے کہ معرفت ذات کو مقاصد دینیہ میں دخل کی بھی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
ذات میں فکر کرنیکی مانع ہے جیسا کہ حدیث شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور دراصل ذات
الہیہ کا ادراک ممکن بھی نہیں اس لئے کہ خدا کے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو

معلوم کرنیکی ضرورت ہے جو دوسروں میں نہ پائی جائیں اور ظاہر ہے کہ جو صفات سوا
 خدا سے تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے وہ ایسے ہی ہونگے جو ان میں غرق و قائل
 کرنے سے عظمت اور شان بکریائی دل میں ممکن ہوتی جائیگی بہرین خاص صفت میں ناشغور و
 تامل کیا جائے کہ استغراق کی حالت پیدا ہوتا تو اسکے مناسب دل کی کیفیت میں تغیر
 پیدا ہوا اگر کیا مثلاً صفت تہاری کے مطالعہ کے وقت دل میں خوف و حشت کی کیفیت
 پیدا ہوگی اور صفت جمال رحمانیت کے مراقبہ سے محبت و عشق علیٰ ہذا القیاس ہر صفت کا
 جدا جدا اثر ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مخصوصہ میں غور و فکر کرنے سے
 دل میں مختلف آثار پیدا ہوتے جائیگے اسی وجہ سے صحابہ کے حالات مختلف تھے حکمی طبعیوں
 حضرت کی عظمت کا پورا اثر تھا انہوں نے حضرت کے چہرہ مبارک کو آنکھ بہر کے کہی نہیں دیکھا
 جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت تھی مگر مجھے کبھی نہ ہو سکا کہ آنکھ بہر کے حضرت کے چہرہ مبارک کو
 دیکھوں اور اکثر روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت کے روبرو ایسے سر جھکائے ہوئے
 بیٹھے تھے کہ گویا اون کے سرو پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ادنیٰ حرکت سے اڑ جاتے ہیں۔ اور
 ایک صحابی کا حال شفا میں لکھا ہے کہ جب تک وہ حضرت کی مجلس میں حاضر رہتے چہرہ مبارک
 ہی کو دیکھتے رہے حضرت نے اسکی وجہ دریافت کی عرض کی میرے ان باپ آپ پر فدا ہوں
 دیدار فاضل لا املو اسے تمتع اور بہرہ یاب رہتا ہوں۔

شفا میں لکھا ہے کہ حضرت جب وضو فرماتے یا تھوکتے یا ناک چھڑکتے تو صحابہ کا اوپر سر جھکنا
 اور ہاتھوں ہاتھ آہ دہان و بینی وغیرہ کو لیکر اپنے منہ اور جسم پر ملتے اور اگر کوئی موئے مبارک
 مل جاتا تو فوراً اٹھا کر تبرک بنا تے مخالفین یہہ دیکھ کر یہہ کہتے کہ جیسے بڑے بڑے سلاطین مثل قصور
 کسریٰ دیکھتے ہیں مگر کسی بادشاہ کو یہہ بات نصیب نہیں جو حضرت کو ہے خصائص کبریٰ میں
 ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن زبیر حضرت کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت
 بچے لگوا رہے تھے فارغ ہونیکے بعد پائے فرمایا کہ یہہ خون ایسی جگہہ بنیکد و جہان کو بی
 نہ دیکھے انہوں نے لیجا کر سب خون پی لیا جب واپس آئے تو حضرت کے استفسار پر انہوں نے

عرض کی کہ میں نے اسکو ایسی جگہ ڈالا ہے کہ کوئی نہ دیکھ سکے فرمایا کہ شاید تم اسکو پی گے اور اسی میں یہ رہو اینت ہی سہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظرف میں پشیاں کیا ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اسکو پی لیا جب صبح حضرت گواہ کی خبر دی تبسم کر کے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کبھی کوئی شکایت نہوگی ان امور پر غور کر نیے ایک حیرانی ہوتی ہے کہ نہ انکا مشا محبت معلوم ہوتا ہے نہ عظمت و نہ مقررین سلطین میں اس قسم کے حالات پائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ کالمون کے حالات ہم تقویٰ سمجھ میں کیونکر آسکیں اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ حالات عطا فرما تو ممکن ہے کہ اسکی حقیقت معلوم کر سکیں ورنہ سہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ دراصل یہ جتنے آثار تھے سب کا نشا وہی معرفت نبوی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کو خوب جانتے تھے کہ آپکا کوئی نظیر عالم میں نہیں اور آپکو حق تعالیٰ کیسا ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھتے تھے کہ جقدر محبت اور عظمت کے آثار صادر ہوں سب باعث تقرب آہی ہیں بلکہ حضرت کی محبت اور تعظیم کو خود خدا سے تعالیٰ کی محبت اور تعظیم سمجھتے تھے ہر خدایا وقت صحابہ کی سی معرفت حاصل ہو ممکن نہیں اسلئے کہ انکو مشاہدات سے وہ معرفت حاصل ہوئی تھی جنکا وجود اب ممکن نہیں مگر انسا مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ایمانی طریقہ سے حضرت کی معرفت حاصل کر لیں کوشش کریں اور کیا تعجب کہ شدہ شدہ اس کی برکت سے اس قسم کا فیضان ہونے لگے جو صحابہ پر ہوتا تھا۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیر و نہ بباکین دولت از گفتار خیر

خدا و رسول کی محبت

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے عمر نے کمال جوش محبت میں عرض کیا یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ

دوست رکھتا ہوں ارشاد ہوا کہ جب تک میری محبت اپنی ذات سے کسی کو زیادہ نہ ہو
 اوکو ایمان ہی نہیں عمر نے عرض کی کہ قسم ہے خدا کی جس نے آپ پر کتنا نازل کی
 میں آپ کو اپنی ذات سے ہی زیادہ ترجیح رکھتا ہوں فرمایا **الان یا عمر** یعنی اب
 تمہارا ایمان پورا ہوا۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا ذکر ہے مگر چونکہ حضرت کی محبت کا منشاء حق تعالیٰ کی محبت ہے اس لئے
 یہی حدیث دونو محبتوں کے استدلال میں کافی ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ نے
الصارم المسلول میں بعض حقوق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر کے لکھا ہے
وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين والله جتة الله تعالى ورسوله جتة واحد
 عرض اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام حضرت کی محبت بڑھانے پر مامور و مجبور
 کیونکہ عمرؓ نے ابتداء میں جس مقدار محبت کی خبر دی تھی وہ کافی نہیں سمجھی گئی اسلئے انہوں نے اختیار
 اپنے نفس پر جبر کر کے جو کس باقی تھی نکال دی۔

بیان یہ امر غور طلب ہے کہ محبت ایک کیفیت قلبی ہے اور بیش زیادتی و کمی اختیار سے
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اندرونی کیفیات پر تو آدمی کا تصرف ہی نہیں چل سکتا مثلاً بھوکا اگر
 چاہے کہ بغیر سبب خارجی کے بھوک جاتی رہے تو ممکن نہیں اور صرف زیادتی و کمی کی
 خواہش کرنی یا طبیعت پر جبر کرنے سے موجودہ بھوک کے وجدان میں فرق نہ آئیگا جب تک
 اوس کے کم یا زیادہ ہونے کے اسباب خارج سے نہ پیدا کئے جائیں مثلاً کچھ کھالینے سے
 کم اور نہ کھانے سے زیادہ ہو جائیگی۔

مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانیؒ نے خطابی کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں مقصود حب اختیاری
 حب طبعی نہیں جو اختیار سے خارج ہے۔ علامہ زرقاتیؒ نے اوسکی شرح میں لکھا ہے کہ
 حب اختیاری مقتضائے عقل ہوتی ہے گو خلاف طبع ہو جیسے بیمار دوا کو دوست رکھتا ہے
 اگرچہ کڑوی اور مخالف طبع ہو۔ اور مواہب میں امام نوویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مقصود
 یہاں یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر غالب کر دیا جائے جس سے حضرت کی محبت
 تمام اشیاء سے بلکہ اپنے نفس سے ہی زیادہ ہو جائیگی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو تو یہ ممکن نہیں

اور اسی میں لکھا ہے کہ قاضی بیاخونؒ۔ نے ایسا بن محبت شرط ہو سکی بیہ وجہ لکھی ہے کہ محبت لازمہ غلط ہے یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اوس کو محبت بھی ہوگی اور محبت ہونے سے بچا جائیگا کہ اسکے دل میں عظمت نہیں اور نبی کی عظمت دل میں نہونا کفر ہے۔ مگر ادبیر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اعتقاد عظمت کو محبت لازم نہیں مگر کے دل میں جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی ظاہر ہے باوجود اسکے انہوں نے ابتدا میں اپنی ذات کی محبت پر حضرت کی محبت کو فہمیت نہیں دی۔

اور لکھا ہے کہ عمرؓ نے پہلے بار حب طبعی کی خبر دی تھی جو اپنے نفس کے ساتھ تھی اور حضرت کا مقصود یہ تھا کہ حب اختیاری کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ دلائل اپنے دل میں قائم کر کے فوراً ترجیح محبت کی خبر دی انتہی۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایسا بن سے بڑا ہی تعلق ہے اس لئے کہ بہت سے آیات و احادیث ایسے ہیں کہ اون پر کامل ایمان ہو تو محبت کی زیادتی ضرور ہوگی مثلاً آیت شریفہ **قَا مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ** اگر آدمی اسی میں غور کرے اور اس کو لائق ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن رحمت آہی ہیں تو او کو ضرور آپ سے دلی محبت ہوگی کیونکہ یہ ہر آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی ذی رتبہ شخص کا حال سننا ہو وہ رحمدل ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے اور جو نوجوان بچے رحم اور فائدہ رسانی کے واقعات سنتا ہے محبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ حاتم طائیؓ کے واقعات سننے سے وجدانی طور پر دل میں اوس پر محبت محسوس ہوتی ہے بخلاف او کے حجاج اور چنگیز خان سے دشمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے حالانکہ اس وقت نہ حاتم سے نفع کی توقع ہے نہ اون سے ضرر کا اندیشہ۔ بخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے تو بے انتہا فوائد ہمیں حاصل ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ کے لئے بے شمار منافع کی امیدیں ہیں کیونکہ حضرت کا رحمۃ للعالمین اس وقت تک محدود نہ تھا کہ آپ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے بلکہ قیامت کے روز اوس رحمت عالم کا ایسے طور پر ظہور ہوگا کہ تمام عالم اوس کو مشاہدہ کر لیا۔ اگر عالمین میں کفار بھی داخل ہیں

مگر ہمیں اس جگہ جھگڑے سے کیا کام کہ اونکو اس رحمت عامہ سے حصہ ملیگا یا نہیں
 دشمنانِ خدا و رسول جنہم میں جائیں ہمیں اپنی مشقت خاک بخشوانے کی پڑی ہے اگر
 ہمارے شش پطیل محبتِ رحمتہ للعالمین ہو گئی تو ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں تھی تقا
 نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے **لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** اور فوائے ہیں
 پہنچے اجمتہ قریب ہیں تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دیگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جس شخص کو قیامت
 کے روز اور اس میں جو جو قانع پیش آنے والے ہیں اور یوریا ایمان ہو تو صرف اسی ایک
 آیت اور حدیث پر ایمان لا کر دیکھ لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان ہزیاد
 ہوتی ہے یا نہیں مگر اسکا خیال رہے کہ ایمان وہ ہونا چاہئے جسکا حال اور پر معلوم ہوا اگر اُن
 مضامین کا ذہول ہو گیا ہو تو پہر ایک نظر اوپر ڈال لیجاے تاکہ حقیقت ایمان پیش نظر آو
 مستحق ہو جاوے صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز شانِ قہاری او
 غضبِ آبی کا ظہور ایک ایسی غیر معمولی طور پر ہوگا کہ اس کے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ بعد ہوگا۔
 دیکھئے پہلے تو خدا کا غضب الہامان او پر غضب بھی کیسا کہ ازل سے اس وقت تک سہا
 ہوا ہی نہیں۔ نہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت نہ اور کبھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا حالانکہ
 ابدالاً با غضبِ آبی میں رہینگے مگر اس غضب کے مقابلہ میں جو اس روز ہوگا یہ غضب بھی
 کم ہوگا اس غضب کا تہوڑا سا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے
 مقربین بارگاہِ الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اس روز نفی نفی کہیں گے اور طرفہ یہ ہے کہ
 خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی باوجود صلت کے نفی نفی فرما دیں گے اب نفی نفی کا مطلب
 کہلے لفظوں میں سن لیجئے کہ جب جن و انس انبیاء علیہم السلام سے طالبِ شفاعت ہونگے
 تو وہ سب بالاتفاق یہ کہیں گے کہ اس وقت غضبِ الہی کو وہ جو شے کی شفاعت توڑی
 چیز ہے ہمیں اس وقت اپنی پڑی ہے کہ نہیں معلوم کہ جو عزیزین بقضائے کبریت ہم سے
 سرزد ہوتی تھیں اوکا آج کیا حشر ہوگا۔ اس وقت تمام عالم میں ایک بناٹا ہوگا نہ تو
 مجال کہ کچھ عرض و معروض کر سکیں نہ انبیاء میں یہ جڑت کہ دم مار سکیں پہر وہ دن ہی
 کتنا بڑا پچاس ہزار سال کا جسکی خبر خدائے تعالیٰ دیتا ہے **لَعْرَجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْحِ**

غور کیجئے کہ ایسی حالت میں جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پیش ہو کر اپنی
 امت میں خصوصاً اہل لوگوں کی شفاعت فرمادین گے جنکو آپ کے ساتھ محبت ہے اور باجائزت
 کبریائی اور تمام آفتوں سے نجات دلا کے جنت میں داخل فرمادین گے کہ اب بتائے کہ وہ
 جان جو معرض تلف میں ہے چنانچہ کیا بہتر سمجھا جائیگا وہ زیادہ محبوب ہونی چاہئے یا وہ حضرت
 جو اس جان کو ابد الابد کے لئے انتہا مصائب سے بچا کر ابد الابد کے توفیق ذات میں پہنچا کر لے
 رہا ہے مگر یاد رہے کہ جان سے زیادہ محبت اسی وقت ہوگی کہ ایمان امور نیکو رہ بالا سے کامل ملے
 پر ہر مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث تریف سے یہ تھا کہ کمال ایمان کی شناخت
 بتلاوین کہ اگر جان سے زیادہ محبت ہو تو سمجھ جائیں کہ ایمان کامل ہے ورنہ اسکی تکمیل کی فکر
 کریں اس پر بھی اگر کوئی حضرت سے محبت نہ رکھے تو حضرت کا اس سے کوئی نقصان نہیں اور اس نے
 اپنا ہی نقصان کیا۔ اور دوسری وجہ ضرورت محبت کی یہ ہے کہ وہ آدمی کی فطرت میں داخل
 کہ جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی بات مانتا ہے اور جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو
 وہ کہتا ہے اسکی اطاعت کرتا ہے چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے ان المحب لمن یحب بطبع
 اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے پیچھے دوستوں پر وثوق اور اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 دوستوں سے جو کچھ کہیں گے کیسا ہی وہ مکمل کام ہوا و سکو وہ انجام دین گے اور وجدانی طور پر
 دوست کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے اسباب میں کون پیچھے دلی قابل وثوق دوست
 ہیں اور کون ریاچی اور غرضی۔ غرض کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اسکی مخالفت
 کسی امر میں ہو ہی نہیں سکتی کہونکہ مخالفت دشمنی کا لازمہ ہے۔ انتہائی درجہ کی محبت کسی سے ہوتو
 ادنیٰ کے لیے پر جان بھی دنیا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اثر دیکھا گیا ہے کہ جب کو اپنی بی بی کیسے
 زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے حکم کے مقابل میں اپنے مان باپ کے حکم کی کچھ پروا نہیں کرتا
 بلکہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے حالانکہ ادنیٰ حقوق اور احسانات ایسے نہیں کہ ان کا انکار کر کے
 مگر اوس محبوب کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ حقوق اس کے حق میں کان لہم یکن ہیں ہر چیز نقصان
 فطرت انسانی یہ تھا کہ والدین سے دشمنی یا مخالفت نہ ہو سکتی مگر محبوبہ کی محبت نے اسکو آسان
 کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ میں کو کسی کے ساتھ اگر اسی محبت ہو کہ اس کے حکم کے مقابل میں اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے تو کیونکر کہا جائے کہ اس کا ایمان کامل ہے اسی طرح اگر
نفس کوئی حکم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف میں ہو تو مومن کا فرض منہی کیا
ہونا چاہئے آیا نفس کا حکم مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نبی
کا حکم نہ ماننے کا گرجب اپنے نفس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اگر
نفس ہی کی بات چل جائیگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اکثر ہو کر گی اس لئے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگو
سے بلکہ اپنے نفس سے ہی زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے تاکہ حضرت کے حکم کے مقابلہ میں
کسی کا حکم نہ چلے کیونکہ یہ لوگ جس کام کا حکم کریں گے اوس میں ان کو اپنا نفع ذاتی پیش نظر ہوگا
اسی طرح نفس بھی اونیہ کا مومن کی خواہش کرے گا جن میں صرف دنیوی تلذذات ہوں بخلاف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امر و نہی سے کوئی اپنا ذاتی نفع متصور نہیں بلکہ جن کاموں
کو نیکو آپ نے حکم فرمایا ہے ان سے صرف ہماری بڑی بڑی منفعتیں دونوں جہان کی منطلق اور
وابستہ ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا دونوں جہان میں وہ ہمارے مضر اور مہلک ہیں
اس امر و نہی سے حضرت کی غرض یہی ہے کہ ہمیں اونکے بجالانے سے ابد الابد کی سعادت
اور راحت نصیب ہو اور ادرین میں کامیاب رہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ نَّفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
آئے ہیں تم میں رسول تم میں کے شاق اور بہاری ہے اور نہ کہ تم ایذا میں پڑو تمہاری پہلانی
وہ حریص ہیں ایمان والوں پر شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں انتہی۔ حاصل یہ کہ جب نبی ایسا
پیش ہو کہ اوس میں اپنے نفس یا اور کسی محبوب کی خواہش ہو اور اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خواہش اس کے خلاف میں ہو تو مومن کو چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کرے
اور اپنی خواہش پر خاک ڈالے جو خود غرضی سے اپنی دوست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ او
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں کہ ان سے زیادہ
محبت آپ کے ساتھ ہو اور جب تک امور مذکورہ پر کامل ایمان ہوگا اس قسم کی محبت حضرت
ہو نہیں سکتی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کی محبت کے ساتھ ایمان کو ایک تعلق خاص ہے

غرض حضرت نے جو خواہش فرمائی کہ تمام عالم سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہو اور ہمیں بھی صرف ہماری ہی پہلائی پیش نظر ہے اب ہمیں ضرور ہے کہ اگر امت مسلم کی محبت اپنے میں پائیں تو شکر آتی بجا لائیں ورنہ دعا کریں کہ آپ ہی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اطاعت ہم پر آسان ہو جائے اور اوس کے مقابلہ میں ہم سے نہ اپنے نفس کی اطاعت ہو سکے نہ اور کونسی بات۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال سُنئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ** یعنی کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ حضرت کی اطاعت کیسی باوقفت چیز ہے کہ محبوب آپ ہی بنا دیتی ہے۔ دیکھئے یہاں بھی وہی بات ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جبکہ ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے اوسکی اطاعت کرتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعویٰ محبت رکھتے تھے گویا یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری محبت ہے تو ضرور ہے کہ اوس کے آئنا نمایاں ہونگے یعنی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری اطاعت ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ یطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ** یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اوس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہمیں ملنا مکمل محبت ہو کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ پوری اطاعت اوس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ کامل طور پر محبت نہ ہو اور حق تعالیٰ نے اپنی پوری اطاعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر فرما دیا اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کو جو محبت آپ کا دعویٰ کرتے ہیں اشارۃً یہ حکم فرمایا کہ بطرح ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پوری محبت رکھو جسکے آثار نمایاں ہوں یعنی اونکی پوری اطاعت کرو اور اگر اطاعت نکی تو ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے سمجھے جاؤ گے۔

غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین میں ضروری سمجھی گئی ہے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کمال درجہ کی محبت تھی جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے۔ کہ کسی نے حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ صحابہ کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی

فرمایا ہنڈے پانی کے ساتھ جو کمال تشنگی کے وقت محبت ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ
 ترقی اس میں لکھا ہے کہ ایکبار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ کسی
 کہا جسکے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو اور کو یاد کیجئے اچھا ہو جائیگا۔ یہ سنتے ہی یا محمد کھرچ ماری
 مواءب لدنیہ میں روایت ہے کہ ایک روز ایک انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی محبت میرے دل میں اپنے جان نال
 اہل اولاد سے زیادہ ہے اگر میں حاضر خدمت ہو کر دیدار سے شرف نہ ہوں تو یقین ہے کہ
 مرجاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی عرض کیا ہجر
 خیال آیا جب آپ انتقال فرما سینگے اور میں بھی مرجاؤں گا تو آپ تو انبیاء علیہم السلام کیساتھ
 مقامات عالیہ میں تشریف فرما ہونگے اور ہم اگر جنت میں گئے بھی تو نیچے کے درجہ میں
 رہیں گے پہر آپ کا دیدار کیونکر نصیب ہو گا یہ نہ کر حضرت خاسوش ہو گئے اور بوقت یہ ایسے تشریف
 نازل ہوئی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من
 النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً۔ یعنی
 جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کیساتھ
 ہونگے اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ جنگ احد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی یہ سنتے ہی گوشہ نشین عورتیں گھروں سے باہر
 چنانچہ قبیلہ انصار کی ایک بی بی نے دیکھا کہ اپنے بہائی اور باپ اور شوہر کی لاشیں پڑتی
 ہیں مگر اس خبر و حشت اثر کی وجہ سے انہوں نے اونکی کچھ پروا نہ کی اور ایک ایک سے
 پوچھتی تھیں کہ حضرت کہاں ہیں جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو بے اختیار دامناں
 کو تہام کر کہنے لگیں یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اب کسی کے مرنے کی کچھ پروا
 نہیں۔ اور اوس میں یہ روایت ہے کہ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھلائے جب آپ نے دکھلایا تو دیکھتے ہی ادکھا حال یہ ہوا
 کہ روتے روتے بیہوش ہو گئیں اور انتقال ہو گیا۔
 مواءب لدنیہ میں ایوب سختیانی کا حال لکھا ہے کہ جب مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا

تو وہ اتنا روتے کہ چیخو ہو جاتے۔ علامہ زر قانیؒ نے اوسکی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان میں یوسف بن ایوب انفضل تھے میں نے اونکے ساتھ دو حج کئے۔ پہلے صرف اونکو دیکھا کرتا کوئی روایت نہ لیتا اونکی حالت یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اسقدر روتے کہ مجھے ادبیر رحم آتا تھا۔ جب اونکی یہ حالت دیکھی اور اسقدر غلٹت اونکے دل میں پائی اون سے روایتیں لینا شروع کیا۔

مصعب ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا جس سے حضار مجلس کے دل پیر اثر پڑتا تھا کسی نے اون سے یہ حالت بیان فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو اسکا انکار کرتے۔ میں نے محمد بن بکر کو دیکھا ہے کہ جب اون سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آجاتا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ باوجودیکہ نہایت خوش طبع تھے اور بہت ہنسے تھے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آجاتا تو چہرے کا رنگہ زرد ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکرؓ کے پوتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو ادھر کارنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا۔ اور زبان خشک ہو جاتی تھی انتہی۔

ان روایات کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں جنکا حاصل یہ ہے اکابر دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجہ کی اون حضرات پر آسان ہو گئی تھی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن الحدیثا
سراۃ الدلیلی فی الفہر دوس عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم کرو اپنے نبیؐ اور اونکے اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کے پورے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپکا ہمہ بیت میں ہماری نگرانی

ذمیرہ امور لوگوں کو تعلیم کئے جائیں جس سے اون کی نشو و نما حضرت کی محبت کیساتھ ہو اور
قاعدہ ہے کہ ادنیٰ وقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی
اپنے ان باپ کی روش میں آئین کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے الصارم السلول میں لکھا
الایمان وان كان اصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد ان يوجب حلا
في القلب وعملاته وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبتہ وذلك امر لازم
كالنالم والمنعم عند الاحساس بالملو لم المغمض في الركبة كيان کا اصل تصديق قلبی
مگر اوس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال اور محبت
پیدا ہو اور یہ امر لازمی ہے جس طرح کوئی دیکھ دینے والی چیز کے احساس سے در و اور
لذت و ارچیر کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔

وقال ايضا فيه ان الله سبحانه اوجب للنبي صلى الله عليه وسلم على القلب
واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب سبحانه
على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امور ائلا تة على
مجرد التصديق به سبحانه وحده سبحانه لمحة رسول له ما يباح ان يفعل مع
غيره امور ائلا تة على مجرد التذيب بنبوته ومن حقه ان يكون احسب
الى الملو من نفسه وولده وجميع الخلق كادل على ذلك قى له سبحانه قل
ان كان آباؤكم وابناؤكم واهواؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال
اقتربفقوها وتجارة تمشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله
ورسوله۔ یعنی ابن تیمیہؒ نے صارم سلول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ
علاوہ مجرد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کئے
جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دئے گئے جس طرح تکذیب آپ کی حرام
منجملہ اور حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد اور جمع خلق سے

زیادہ ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

ابن تیمیہؒ نے انصار المسلمین میں لکھا ہے ان الله فرض علينا تعزین رسولہ و توقیر
و تعزیرہ نفسہ و منعہ و توقیرہ اجلالہ و تعظیمہ یعنی حق تعالیٰ نے ہم پر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور نیز ابن تیمیہؒ نے اوسین لکھا ہے فقیام المدا
و الثناء حمیہ و التعظیم و التوقیر لہ قیام الدین سکبہ و سقوط ذلک سقوط
الدین کلمہ یعنی روح و ثناء و تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور
اس کو ساقط کر دینا دین کو ساقط کر دینا ہے۔

الحاصل بطرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اسی طرح حضرت کی تعظیم
و توقیر و روح و ثناء بھی واجب بلکہ فرض ہے۔

اسلام

بحث اسلام کے معنی میں۔

اسلام بمعنی انقیاد و گردن نہادن ہے۔ کما فی لسان العرب الاسلام والاستیلام
الانقیاد اور نیز بخجے تفویض ہے جیسا کہ منہی الارب میں ہے اسلم امر لا الی اللہ ای
سلمہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت نفسی الیک ای فوضت۔

متہد ابو شکورین لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور شیعہ کا قول بھی
یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شرائع کو ادا کرے اور علوم تاویل و تزیل کو نبجانے وہ مسلم ہے۔ اور
مومن وہ ہے جو خفاقی و تاویل کو جانتا ہو۔

مفسر کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے
نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلتا اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا
قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام
میں فرق کیا ہے چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں ان تو من باللہ و ملئکتہ و کتبہ
و ارسولہ الخ۔ اور اسلام کے باب میں اقامۃ الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن عامعین
اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان۔ اسلام۔ معرفت اور توحید میں اگرچہ باعتبار

فرق ہے لیکن حقیقت کچھ فرق نہیں اسلئے کہ جس میں یہ پیچاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے۔ او
جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے انتہی۔

علامہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔ الاسلام هو التسليم اى باطنا و الاقباد
لا و امر الله تعالى اى ظاهرا۔ ففى طريق اللغة فرق بين الايمان و الاسلام
و لكن لا يكون ايمان بلا اسلام و الاسلام بلا ايمان فهما كالظلم مع البظن
و الدمين اسم واقع على الايمان و الاسلام و الشئ اتم كلفا۔ ينعى اسلام
تسليم باطنى اور ايقان ظاہرى کا نام ہے اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے۔
لیکن نہ ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے نہ اسلام بغیر ایمان کے وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر
باطن کے ساتھ اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔

شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں شہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے
فضل قلبی کے نام سے اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔
مثلاً خداے تعالیٰ اور انبیاء و کتب وغیرہ پر ایمان لانا کا قال لا شتمہا لفظ الاسلام فی
طریقہ النبی و اعتبار الاضافة اليه حتى صار بمنزلة اسم للدين محمد صلى الله
عليه و سلم فلفظ الايمان فى فعل المومن من حيث الاضافه اليه ولم
بمنزلة الاسم للدين و لهذا الكيد لما يفتقر فى الايمان الى ذكر المتعلق
مثل امنوا بالله و رسوله و غير ذلك بخلاف الاسلام بحيث تصديق و موافقه
بہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو حجرات وغیرہ دلائل سے یقین و اذعان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور قرآن شریف کلام الہی ہے۔ مگر اسکا اور غیرہ اباب سے
بعض اپنے کفر ہی پر مصر رہتے اور بعض اوس اذعان کی بنا پر تصدیق کر کے شرف باسلام ہو جاتے
ہر خیدا و اذعان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان
اور دل سے اقرار اور تصدیق کرتے ہیں اور اقیاد و فرمان برداری قبول کر کے اپنی ذات کو
خدا اور رسول کے تقویٰ کر دیتے ہیں کہ بطرح چاہیں اوس میں تصرف کریں اس لئے کہ
جن اعضا و قوی کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ او نہیں شارع کا

تصرف ہی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روکنے جائیں اور بعض عمل میں
نامعلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں مثلاً ہاتھ پاؤں سے کام
متعلق ہیں اور میں یہ حکم ہے کہ برے کام کے طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں زبان کو
بدگوئی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس سماعت بصارت۔ ٹیکم۔ فرج۔ وغیرہ اعضا کو
چند قسم کے افعال حرکات سے روکنے اور حیل افعال کر نیک حکم ہے۔ اسی طرح قوائ
باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کر نیک حکم
ہے۔ چکی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔

غرض حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضا و قوی پر تصرف دیا اور میں آزمائش کے لئے اپنا بھی
تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول کریں تو نافرمانی کا لازم حائد ہو گا جس سے
اپنا سراپا اور ظاہر و باطن کو اپنے خالق کے تقویض کر دینا صادق نہ آجگا مالا لکھہ اور کمی ضرور
ہے حق تعالیٰ بجا فرماتا ہے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم
بان لهم الجنة۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدلہ میں اس کے
اور کچھ لئے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے یک گئے تو انکے تسلیم کر دینے میں
کیا ناں۔ الحاصل مقتضائے ایمان بھی ہے کہ آدمی اپنی جان و مال خدا و رسول کو تسلیم
و تقویض کر دے جس سے اسلام کے پورے معنی صادق آجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔
اور کیونکر نہ کرتے اور انکی عقلوں نے تو ہر روز معجزات و کیمہ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی
قدرت ہماری عقل کی پابند نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ساگ سے آسمانوں پر
تشریف لجانا عیسیٰ علیہ السلام کا مغمیہ پاپ کے پید ہونا موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو عصا مار کر جلا
کر دینا ابراہیم علیہ السلام کے روز پروردگار زندہ ہونا جنات و ملائکہ کو چھینے اور ظاہر و باطن کی قدرت
عطا ہونا اس جسم سے حشر کے روز اٹھنا وغیرہ امور جو قرآن شریف میں مذکور ہیں اور وہ امور
جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی ہے گو معمولی عقل نہ مانے۔ مگر خدا کے تعالیٰ کی قدرت
میں کوئی ٹہری بات نہیں۔ انہی جس کو اسلام کا دعویٰ ہے تو ضرور ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ

عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر یاد کہد نبیاً پڑگا کیونکہ
 تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام کو یاعین ایمان ہے۔ اور نیز اس آیت شریفہ سے ہی ثبوت ملتا ہے
 لکھا قال اللہ تعالیٰ فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام یا بئی اتی اری فی المنام انی اذبحک فانظر
 ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ مع الصابین فلما
 اسلما وتلا للجبین و نادیناہ ان یا ابلہیم قد صدقت المرأۃ فیکفرا بربکم
 علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے فرزند میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں
 تو تم غور کر دو کہ کیا مناسب سمجھتے ہو۔ کہا اے پدرمھربان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسکی تعمیل کیجئے
 مجھے بھی آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابر و عین پاؤں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا
 ابراہیم علیہ السلام نے اونکو ماتھے کے بل اور ہنسنے اونکو پکار کر رکھا اے ابراہیم تم نے سچ کر دیا
 اپنا خواب۔ انتہی۔ دیکھئے فلما اسلما باوا زبند کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ ہر
 پدر شفق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد خنجر کھف میں اور او دھرتو ہنار نوجوان فرزند اپنے ناز
 گلے کو خنجر بران کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت امتثال امر میں دیر نہ کیجئے۔ اور خیال تک
 نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے نہ طبعیت میں یہ غلجائ کہ خواب کی باتوں
 تشدد کیا کسی کی معمولی عقل یہ ہر گز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نوجوان لڑکایوں ذبح کیا جا
 مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود امتزاج و مشورہ لے نے کے یہ بھی
 نہ کہا کہ حضرت خواب کے لئے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے آخر آپ نے
 یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں یہ ایک واقعہ ہے حکم الہی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی
 کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے اسلئے نبی کے خلاف مرضی چون و چرا کر نیکی مجال نہ پا کر
 اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔

اب دیکھئے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جسکے مقابلہ میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ
 صحابہ کی بھی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں ان پر عین الفین اسلام ڈالتے
 تھے۔

عرب کی مہنت ہو پ جس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ایسی ادھوپ میں گرم تپہ پر رہنا نہ کر
چہاتی پر تپہ رکھتے اور اقسام کے عذاب دیکھ چور کرتے تھے کہ اسلام چور دین گراون شیفنگان
اسلام پرادسکا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ حال ہے
کہ جان و مال کا خطرہ تو دیکھنا صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی موافقت میں اپنی ذہنی ترقی
ہوگی اور شاید بغاوت ملت مانع ترقی ہو مخالفین کی ہان میں ہان ملادی تاکہ مذہبی تعصب کا
الزام جاتا رہے اور کڑوہ مسلمان قرآن بعد قرآن جن اعتقادات پر چلے آ رہے ہیں اور چلے آ رہے
لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں کیا اور بدیہہ بخالی کہ فقہ وغیرہ خدا
رسول کا کلام نہ ہو سکی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ رہی حدیث سودہ متواتر ہو سکی وجہ سے بیکار رہا
البتہ قرآن شریف متواتر ہے گراوسکی تفسیر جو مفسرین و محدثین و مفسر نے کی ہے وہ سب غلط
دیکھو سہلے میں قابل اعتبار وہ تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنئے۔ پہلے چند قواعد
اپنے مطلب کے تراشئے۔ منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و منجہ ہو
اوس میں تاویل کی ضرورت ہے پھر جو چاہئے لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جیسے تیرہ سو
برس سے مسلمانوں کا علمد آمد تھا اگر سچہ پوچھئے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس کی قرآن
ایمان لائیکسی خود ضرورت نہ ہی اس لئے کہ ایمان کی ضرورت تو حسب ہوا کہ کوئی بات اوس میں خلا
عقل ہو جو قائل کے اعتماد پر ان لچائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو اب
ایمان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہے جیسے کافہ کی مخرج اس طرح سے کیجائے
قوالہ الکلمۃ لفظ وضع معنی مفرد۔ اقول کلمہ سے کلمہ طیب مراد ہے یعنی لا الہ الا
جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے جسکے معنی مفرد ہیں یعنی ذات بحت جسکا
کوئی شریک نہیں قوالہ وہی اسم و فعل و حرف۔ اقول ضمیر ہی کلمہ کی طرف راجع ہے
لیکن علی سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد بیان ماسوا اللہ ہے۔ ماسوی اللہ کو کلمات اسوا کلمے کہتے ہیں
کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوی اللہ تین قسم ہیں اسم یعنی ذات مع الوصف
فعل توجید افعالی کے لحاظ سے کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں افعال آئی میں فاعل کا
دوسرا مرتبہ اس لئے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات ہیں جو اسم میں ملحوظ ہیں اصطلاحات

صوفیہ میں اسکی تشریف یہ ہے الصوارة المعلوماتية في عرصة العلم الالهي قبل
انضاغها بالوجود العيني كذا في كشف الاصطلاحات پہر حروف و قسم
ہیں حروف عالیات و سافلات حروف عالیات ثیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کام
ہیں جیسے شجرہ نواہین کما قیل۔ کما حروف عالیات لم تقبل متعلقات فی ذرے اعلی القل
چونکہ توحید تین قسم پر ہے توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی اور توحید صفات جو اسم
معلوم ہوتی ہے۔ اور توحید افعال جو فعل کامل ہے اس لئے مصنف نے تینوں توحیدوں کو
علی الترتیب بیان کر کے حروف کو یہ کے آخرین ذکر کیا الخ۔
اب غور کیجئے کہ اس قسم کی شرح یا تفسیر کو مصنف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے۔ بیش ازین
طبیعت آزمائی اور دل لگی خوب ہوگی اس طرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری تا
میں اپنی راے سے لکھی جاتی ہیں۔

العرض عقل سے خدا و رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دیکر نصو من قطعہ کا انکار
کر جانا نہ نفویض ہے نہ انقیاد پھر معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا منے لئے جاتے ہیں۔ بہر
تسلیم و انقیاد کو روہ بالا کا نام اسلام اور اولیٰ کا حصول بنیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں اس طرح
کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرور حاصل ہونگے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ
ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔

بیان یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ تصدیق صرف اخبار سے متعلق ہے انشائیات میں نہیں
ہو اگر تہی مثلاً کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو یہ
سمجھا جائیگا پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیونکر ہو جواب اس کا شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ
ادامہ و نواہی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سچی اور من جانب اللہ ہیں۔ اور اخبار
مستند ہو چکی یہ صورت ہے کہ گو وہ خلاف عقل ہوں اس کے ماننے اور تسلیم کرنے پر عقل
مجبور کیجائے جیسے اصحاب و امرو نواہی کے انقیاد پر مجبور کئے جاتے ہیں۔

اگر کہاجائے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے اس لئے کہ شارع علیہ السلام
نماز روزہ وغیرہ اعمال جوارح کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو۔

اسکا جواب یہ ہے کہ انصوص قطعہ سے ثابت ہے کہ منافق کفار سے بھی بدترین حال الیکہ
افعال برابر اون سے صادر ہوتے تھے۔ اُس سے ظاہر ہے کہ صرف اعمال اسلام کیلئے
کافی نہیں انقیاد معنوی اس کے لئے ضرور ہے۔ البتہ ایمان و اسلام میں فی الجملہ یہ فرق
ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بالذات تعلق اکثر افعال جوارح سے ہے اور ایمان صرف فعل قلبی
اس مقام میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و قالت الاعراب آمنا
قل لم تومنوا و لکن قویلو ااسلمنا یعنی بدون کلمہ اوم ایمان لائے اون سے کہے
کہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں تلامذہ ہیں
اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام کا لفظ کہی صلح میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے
جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے چونکہ اون لوگوں کا اصلی نشا صلیح کر سکا تھا اور برائے نام اسلما
کہتے تھے اسلئے ارشاد ہوا کہ تم کو ایمان سے کیا تعلق تم تو صلح میں داخل ہونا چاہتے ہو اسلئے
اسلما کہو۔ یعنی دخلنا فی الصلح چنانچہ تفسیر و رشتہ میں اس آیہ شریفہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ
عرب کا ایک قبیلہ حضرت کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا احسان حضرت پر کر کہہ کر لکھا کہ جیسا غلام
قبیلہ آپسے لڑا تھا ہم نہ لڑینگے اس سے ظاہر ہے کہ او کو صلح مقصود تھی۔ الحاصل منافق پر
اسلام کا اطلاق ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ عرف شرع میں اسلام مرادف یا مساوی ایمان ہے
جس سے متبادر ہے کہ آیہ موصوفہ میں لفظ اسلام باعتبار عرف شرع مجازی معنی میں متعل ہے
اور اس آیہ شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام دل سے تعلق ہے تو تعالیٰ العن
شرح اللہ صمدیہ لا اسلام فهو علی نوار من ربہ۔

اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عن صفوان ابن امیہ عن ابیہ قال استعا
منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذر اعمان حدید فقلت مضمی تمیاسوا
قال مضمی نہ فضاء بعضہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت غرمتہا
قلت لا اذن فی قلبی من الاسلام غیر ما کان یومئذ سوا اذ لا اذ قطبی
فی المجتبی۔ یعنی ایسے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادی ذرہ مجھے ستھار لی ہیں
عرض کی کہ اگر وہ تلف ہو جائے تو اسکی قیمت عطا ہوگی فرمایا ہاں اتفاقاً وہ تھوڑا تلف ہو گیا

حضرت نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس کا تاوان و دن میں نے عرض کی کہ اب ضرورت نہیں آج میرے دل میں وہ اسلام ہے جو اس روز تھا۔

الحاصل اصل اسلام بھی مثل ایمانِ دل ہی ہے نہ تعلق ہے۔ مگر چونکہ اقوال و افعال سے اسلام ظاہر ہوتا ہے اس لئے جس سے بہ امور صادر ہوں بحسب ظاہر اس کو مسلمان کہنا چاہئے۔ چنانچہ امام موفق الدین نے کتاب فضائل امام اعظم رضی اللہ عنہ میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ تصدیق کے باب میں تین قسم کے لوگ ہیں بعض وہ ہیں کہ خداے تعالیٰ اور اویک طرف سے جو کچھ آیا ہے سب کی تصدیقِ دل اور زبان سے کرتے ہیں اور بعض صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور بعض صرف دل سے۔ جو لوگ زبان و دل سے تصدیق کرتے وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور جو صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تکذیب وہ اللہ کے نزدیک کافر اور لوگوں کے نزدیک مومن ہیں اس لئے کہ لوگ نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے۔ ان کو چاہئے کہ اقرار شہادت کی وجہ سے ان کو مومن کہیں اور دل کا حال معلوم کر نیکی کو شش نکرین اور جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں اور بلحاظ تفسیر زبان سے تکذیب کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور ناواقف شخص کے پاس کافر انتہی۔ چونکہ کتاب مذکور چھپ گئی ہے اس لئے عبارت اس کی نقل نہیں کی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کہنے کے لئے اس کے دل کی کیفیت معلوم ہونا ضروری نہیں اگر اس کی ضرورت ہوتی تو کسی کو مسلمان کہنا درست نہ ہوتا جس سے مسلمانوں میں مناکرت بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی اس لئے شریعت نے حکم دیدیا کہ جس سے اسلام کے اقوال و افعال صادر ہوں اس کو مسلمان سمجھ لو۔ اور اس سے مخالفانہ برتاؤ نہ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن اتقى اليكم المشركم لست هو هذا لينه اگر کوئی تپیر سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں اسطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی توحید و رسالت کی گواہی دے اور نماز و روزہ وغیرہ ادا کرے تو اس کے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں۔ الغرض تقریباً ظاہر حال اسلام و ایمان باطنی پر حکم کیا جائیگا۔ اسی طرح اگر کفر پر دینہ ہو تو بحسب ظاہر کفر کا حکم کیا جائیگا چنانچہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلولین لکھا ہے الايمان والنفاق اصله في القلب

و انما الذی ینظر من القول والفعل دلیل علیہ فاذا اظهر شیئی یرتب علیہ
الحکم۔ شرح مقاصد وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض معاصی کو شارع نے عدم تصدیق کے
امارات و علامات قرار دے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبض رکھنا قرآن شریف کو
نجاست میں پینکدینا بت کو سجدہ کرنا وغیرہ امور انتہائی۔ اس سے اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ قاعدہ قرار دے کہ جو امور قرآن و حدیث میں خلاف عقل ہوں ان میں تاویل
کرنیکی ضرورت ہے جس مطلب یہ ہو کہ وہ نہ مانے جائیں تو ایسے عقیدہ والے کو کیا
سجنا چاہئے۔

السیف الملول من امام تقی الدین نے لکھا ہے کہ اجماع اس میں پرہیز کیا ہے کہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شان کرے یا گالی دے اور قاتل واجب ہے۔ اور
لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے صاف حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے۔ اور کو
قتل کر ڈالو اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ جو شخص کسی آیت قرآنی کی یا تہ نہل اور تخرکے و
کافر ہو جاتا ہے باعتبار ظاہر ایسے شخص کی تکفیر کا حکم دیا جائے۔ ابن تیمیہؒ نے الصارم الملول
میں لکھا ہے قال اصحابنا التعریض بسبب اللہ و سبب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
سردۃ و هو موجب للقتل۔ و ایضا قوالہ قال مالک فی رواۃ المدائنین غلہ
من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل
مسلمان او کافر۔ و ایضا قوالہ و ان یرغم ان نہ رداہ لم یکن قصدا
و لو قدر علی الطیبات لا کلھا و اشباہ ہذا قال فہذا الباب کلہ جامع
العلماء سببا و تنقیصا یجب قتل قائلہ و لم یختلف فی ذلک متقدم ہم
متاخر ہم و ایضا قوالہ ان السب ان کان مسلما فانه یکفر و یقتل بغیر خط
و هو مذهب الائمۃ الاربع و غیر ہم و قد تقدم من حکم الایمان علی ذلک
اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ ماحصل ان روایات کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اگرچہ شخص شان کنائیہ
ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بد قصد تھا۔ اگر عدو چیز میں ملین تو آپؐ

ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خد کوئی اسلام ظاہر کرے مگر جب قرآن مذکورہ اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ اور اسکا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یا شعار اسلام اوس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہوگا۔ یہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ تشریف فرما ہے و تعزیر و لا و توقیر و لا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو داب خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قاعدہ سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہو جاتا ہے کل معجزات انبیاء سابق کا۔ حشر و نشر کا۔ جنت و دوزخ کا۔ جن و ملائک وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے۔ اور جب خدا و رسول پر تہذیبی پیرایہ میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہم کس قطار و تنہا میں پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔

هذا انا الله و یا هم سوا الله السبیل۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ ایسی تفسیریں دیکھیں نہ استسم کی تفسیریں سنیں جس سے شک پیدا ہو۔ بلکہ دعا کریں کہ خدا سے تعالیٰ ہکوا و راگو ہدایت کرے اور وہ ایمان اسلام عطا فرما دے جو باعث نجات اخروی ہے و مائق فیقنا (اجلہ)۔

یہ بات اوپر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی تصدیق کا نام ہے نہ معرفت کا بلکہ جب تک دس چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر خدا سے تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو یہ کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جبکہ ماہی حاصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک اعرابی بطور تفریح اس سادگی سے مورکہ جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور بلا تکلف کہاتے ہوئے ناشا دیکھ رہا تھا کہ کیا رنگی و دوسرا خیال پیدا ہوا جو باعث ہدایت تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں یہہ سنتے ہی کجودین پیدیک کفار کے لشکر جملہ آدمیوں اور ادا دیو انفرادی و یکم مقصود کو پوچھ

دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے لڑکر مر گئے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے نہ کوئی اونکو مجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوئی نہ مناظرہ کی نوبت آئی صرف ایک اشارہ نے وہ کام کیا کہ فوراً انہوں نے یہ بہانہ لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کچھ کہتے ہیں صحیح اور اس قابل ہے کہ اگر اوپر عمل کیا جائے تو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام ملتا ہے جو صرف راحت اور عیش کیلئے بنایا گیا ہے گواہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا مگر یہ سب امور اور تصدیقین اونکی ایک تصدیق میں شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ عملی طور پر یہ دکھلادیا کہ ایمان والے خدا و رسول کے حکم کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی پروا کرتے ہیں نہ اولاد کے تیمم ہونیکا خیال بلکہ پروا نہ کرنا جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر مجھ سے دیکھا کئے اور پوری معرفت حاصل تھی کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں پھر اوپر حضرت نے ترغیبیں ہی دین کدانی تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا الہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا صلح و منقاد ہو جائیگا۔ اور مجھ خراج و جزئیہ میں دینگے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ حضرت کہیں جھوٹ نہیں کہتے باوجود اسکے اس ایک کلمہ کی تصدیق اون سے نہوسکی اور کہنے لگے اجعل الالهة الہا وحدا ان هذا الشئ عجاب یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا یہ عجیب بات ہے، اونکی درایت گویا یہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام کیونکر چلا سکے اور جن لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اور اون کے دعوی رسالت پر معجزات ہی گواہی دے رہے ہیں تو اب اونکی تصدیق کرنے میں کیا تاثر۔ چنانچہ انہوں نے اس ایک کلمہ کی کیا اس قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور انکو قول کے مقابل میں عقل کی ایک نہانی اور یہی گروہ یونانیوں اور ترقی کرنے لگا پھر جب اہل ایمان کی ترقی دکھلا کر اون یابندان عقل و درایت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے تو اسکے جواب میں انہوں نے کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا ہم بھی اسی طرح بیوقوف بنیں چنانچہ متر آن شریف سے اسکی تصدیق ہوتی ہے کہ قال تعالیٰ واذ قل لہم اھنوا کما اھن الناس قالوا انھو من کما اھن السباع۔ غرض اونکی درایت نے

اون کو ایمان سے روکا۔ اور اس جماعت نے جو اون پابندان درایت کی و انت بین سفید
اور احمق تھی اس درجہ ترقی کی کہ اون عقل کو اپنا قول واپس لینا پڑا چنانچہ سو اے محدود و پند
مستعجب لوگوں کے جوہٹ دہرمی سے اپنی بات پر اڑے رہے کل غفلت گر وہ اہل ایمان میں
شامل ہو گئے اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ فوج فوج ان خود اگر ایمان لانے لگے۔ کیا قال تعالیٰ
راعیۃ الناس یداخلون فی دین اللہ افہو اجاب۔ مگر زمانے کے مستعجب کفار نے
یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو مانتے ہیں۔ اور ایک نہ ایک جماعت اہل اسلام
کی اس الزام کے اٹھانی کی کوشش میں لگی رہی چنانچہ مغزلہ نے فلسفہ سے مدد لیکر بہت سی
آیتوں کی تاویل کر ڈالی اور انکو عقل کے مطابق کر دیا اور قرآن کو ایسا بنا دیا جیسے کافہ کی شیح
نذکور پہر کہ آدبران فرید کرد کا مضمون صادق آتا گیا یہاں تک کہ اب تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ
آج کل کے ائمہ عقائد و علیات کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو ہرگز نہ معلوم ہو گا کہ اون
کیا تعلق ہے۔ اور قرآن تو ایسا بنا لیا گیا کہ اب اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ اون
ایسی بات ہی نہ تھی جسکے ماننے میں سموی عقل کو تردد ہو اور ایمان کی ضرورت پڑے۔ مثلاً
الم ترکیف میں جو مذکور ہے کہ پرندوں نے حکم خداے تعالیٰ ایک نکر عظیم کو ہلاک کر ڈالا جسکے
ماننے میں عقل کا امتحان ہوا تھا کہ آیا خدا و رسول کی بات قابل قبول سمجھتی ہے یا نہیں اور عقل کو
مجبور و مقہور کر کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت سمجھ جاتی تھی اور اب اسکی ضرورت ہی نہ رہی۔
اسلئے اسکا یہ مطلب بنا لیا گیا کہ نکر پتیر یا اور کوئی بیماری لشکر میں پھیلی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو
نہ وہاں پرندے تھے نہ کنکریاں سرے سے وہ قصہ ہی غلط ہے جبیر قدیم زمانہ اسلام سے
آج تک لوگ ایمان لاتے رہے۔ اگر اون سے کہا جائے کہ بطرح تیرا سو سال سے لوگ
ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو صاف کہا جائیگا انہی من کما آمن السفہاء۔ یعنی
کیا پرانی فیشن والو کی طرح ہم خلاف عقل باتوں کا یقین کریں گے ہرگز نہیں چونکہ آج کل کے محاذ
پرانی فیشن والے احمق سمجھے جاتے ہیں اسلئے ہنما کے ترجمہ میں وہ لفظ کہا گیا ہے۔

ہر چند اس لفظ کا صمد مرگالی سے کم نہیں مگر ایک جہت سے ہم لوگوں کو خوش بھی ہونا چاہیو اسلئے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و بر و صحابہ کو عقلا نے جو لقب دیا تھا وہ لقب آج بحکودیا جا رہا ہے

اور غالباً صحابہ بھی اوس لقب سے ناراض ہوئے ہونگے اسلئے کہ سفہا کہنے والوں کی نسبت
 حق تعالیٰ فرمایا **۱۲۱۔ اَلْاَھْمَھُمُھُمُ السَّفَھَاءُ** لکن **۱۲۲۔ اَلْاَھْمَھُمُھُمُ السَّفَھَاءُ** یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان کو
 سفہا کہتے ہیں وہی سفہا ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ سفہا کہنے والوں کی کسی فضیلت ہے کہ
 خود حق تعالیٰ نے ان کی تشفی کیلئے فرمایا کہ جو لوگ تم کو بے وقوف کہتے ہیں دراصل وہی بے وقوف
 ہیں۔ ظاہر اس تشفی دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ
 سفہہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے احمق بلکہ عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے
 کہ سفہہ اور احمق ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے اور حتیٰ الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت
 نہ کہا جائے چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آنکی غرض سے کسی کی مصیبتیں اٹھانی
 جاتی ہیں اگرچہ نوخیز شاہین و علما و دیگر ہم کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کر
 مگر اس دُر کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہدے کہ پرانی فیشن والے ہیں مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں
 اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ ڈاڑھی کو بھی خیر باد کہدیتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے
 ڈاڑھی رکھ بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کی طرح سنہ پڑا ہی
 تو ہے اور اوس پر قناعت کر لیں اور نئی روشنی کے لوگ ہی چون و چرا نہ کر سکیں اس لئے کہ وہ
 فریج فیشن ہے جسکی تقلید بھی روشن خیالی بھی جاتی ہے غرض کہ سفاہت کا الزام اہل ایمان کو سخت
 پہونچا نیوالا تھا جس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھانکی فکر کرینگے اسلئے حق تعالیٰ نے
 ان کے حوصلے بڑھانے کیلئے فرمایا کہ تم سفہا نہیں ہو بلکہ وہی سفہا ہیں جو تم کو سفہہ کہتے ہیں۔ اس
 اہل ایمان کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہو گیا کہ سفاہت کو حق تعالیٰ نے اپنی لوگوں میں منھ کر دیا
 جو ہیں سفہا کہا کرتے ہیں جیسا کہ انہم ہم السفہا کی ترکیب سے ظاہر ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ
 حق تعالیٰ کے نزدیک ہم عقلاً ہیں اسی وجہ سے فائقون یا اولیٰ الباب کا خطاب ہوا کیونکہ خدا
 ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جنکا ایمان کامل ہے ورنہ خدا کا خوف تو درکنار جن لوگوں پر خوف الہی
 غالب ہوتا ہے ان سے اس زمانہ میں تمخر کیا جاتا ہے۔ اور اوپر بتایا اڑا ہے جاتے ہیں
 بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ایمان کے ساتھ تمخر کیا جاتا تھا جیسا کہ
 فرماتا ہے۔ **مَنْ لِّلْذِّیْنِ کُفْرٌ وَالْحَیْوَةُ الدُّنْیَا وَسِیْئُونَ مِنَ الدِّیْنِ اَمْنُوْا وَالدِّیْنُ**

اتقوا فہم یومروا القیمۃ یعنی کافرون کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور جو لوگ تقی ہیں قیامت کے روز ان کے اوپر ہو گئے یعنی جنت میں ۷ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیساتھ تسخر کرنا عقلاً کا لازمہ ہے اور ہونا بھی اس لئے کہ جب اہل ایمان عقلاً کی دانست میں سفہا اور یوقوف ٹہرے تو بے وقوفوں کی طرح تسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا جی چاہتا ہے جس سے ایک قسم کا سرور ہوتا ہے اس موقع اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لیکر یہ سمجھنا چاہئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم بحسب وعدہ الہی آخرت میں دائمی شیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے اگر وہ لوگ چند روز دنیا میں تسخر سے اپنا دل پہلا لیں اور سرور حاصل کریں تو بے موقع نہ ہو گا کیونکہ آخر وہ ہی بندہ بن کر کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرور حاصل کریں۔

اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جمیع اہل اسلام کو ایمان کامل عطا فرما کے دارین میں فائز المرام رکھے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ و سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

اعلیٰ حضرت خلد اللہ علیہ

حالات مدرسہ نظامیہ

چونکہ یہ کتاب مدرسہ نظامیہ سے شائع ہوتی ہے اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا
کہ مغز ناظرین کتاب ہذا کو اس کے مختصر حالات سے آگاہ کیا جائے لہذا یہ ہے
حالات اس مدرسہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں :

یہ قومی و اسلامی اور دینی مدرسہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں چنیدہ سے قائم کیا گیا۔
اور تقریباً سولہ سال تک بحیثیت ایک کتب کے چلتا رہا ۱۳۱۲ھ ہجری سے توجہات
عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر قبیلہ اورتا و صاحبزادہ
صاحب ولیعہد بہادر ملیند اقبال ادام اللہ اقبالہ اسکی ترقی شروع ہوئی پچانچہ حضرت
مدوح کی سعی سے بدفعات سنات سورویہ ماہوار شدہ امدادی سرکار سے جاری ہوئے
اور توجہات مولانا مدوح اور اقبال یار خجک مرحوم نواب افسر الملک بہادر نے ایک قییم
مستحکم سر جو قطب شاہوں کے وقت کی تعمیر شدہ اون کے علاقہ میں قریب چوک
ہتی سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کو تفویض کی جس میں اب وہ مدرسہ

قائم ہے اور ۱۳۱۲ھ ہجری میں اہل خیر کی امداد سے مدرسہ کے محسن میں ایک دہ درود
حوض تیار ہوا اور سرکار نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے میر عالم کے تالاب کا نل ذخیر
پہونچایا جواب تک موجود اور جاری ہے۔

اور بدفعات معاونین مدرسہ کی توجہ اور رستم چرم قربانی سے کل مدرسہ میں سنگ
فرش کیا گیا اور حوض کے متصل پختہ سائبان بنایا گیا اور نیز پختہ باور چخا نہ اور پانخانے
بنوائے گئے اور ایک پختہ مکان بعض اغراض مدرسہ کے لئے تیار کیا گیا اور طلبہ کو سامان
رکنے کے لئے تقریباً سو الماریاں بنوا دی گئیں :

یوں والا صاحب مدوح ابتدائی سے بطور فرائض مدرسہ کے سرپرست رہے مگر
 سالہ ف سے جب الخیار الہام سرکار علی ہند جھڑی کے اعلیٰ میونسپلٹی میں
 لکھنؤ میں مدرسہ بلا تعلیم غیر آپ ہی کے سرپرستی گیا اور اس وقت حضرت شیخ
 نے نیکوئی انتظام ترقی کی غرض سے اسکا نظم و نسق ایک مجلس سے متعلق کیا جس نے
 والا صاحب کو صوفیہ کو چیلنج کیا کہ دو جلسہ قرار دے۔

(۱) سالانہ جلسہ جو صدر جلسہ کے نام سے موسوم ہے۔

(۲) جلسہ انتظامی جو عند الضرورت ہوتا رہتا ہے۔

صدر جلسہ کے اراکین اگر عائدین اور علیٰ اہلہ ہین سال میں ایک مرتبہ ٹریف
 ہوتے ہیں اور آمد و خرج سالانہ کی تیقین کر کے چلے اور کا انتظامی تصفیہ فرماتے ہیں
 جلسہ انتظامی کے اراکین کا انتخاب ہی اسی صدر جلسہ میں ہوا کرتا ہے جب اس مدرسہ
 ترقی کے زینہ پر قدم رکھا بفضلہ تعالیٰ کے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے وطن
 کو روانہ ہو گئے چونکہ ہندوستان وغیرہ دیگر ممالک میں اس قسم کے جلسوں میں عام رواج
 یہ ہے کہ اہل خیر اور ذی استطاعت حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زر نقد وغیرہ سے
 مدرسہ کی تائید فرماتے رہتے ہیں پر ہمارے شہر میں اسکی عادت نہیں بلکہ بجائے آمدنی
 مدرسہ پر جلسہ کے اخراجات کا سخت بار پڑتا ہے لہذا یہ جلسہ بے ضرورت سمجھا گیا
 مگر اگر اراکین و معاونین مدرسہ کی رائے ہوئی کہ بلحاظ زمانہ اس قسم کی نمائش کی ضرورت ہے
 اس لئے چند سال سے یہ جلسہ برابر ہوا کرتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہر سال دس پانچ
 طالب علموں کی دستار بندی ہوتی رہتی ہے مدرسہ کے تمام کاروبار یہ مجلس صاحب سے
 متعلق ہیں آپ کی بلا اجازت کوئی طالب علم تعلیم خوارون یا امیدوارون میں شریک
 نہیں ہو سکتا آپ کے ماتحت دو صیغے ہیں ایک صیغہ تطارت دوسرا صیغہ انتظامی۔
 صیغہ تطارت سے مالی امور متعلق ہیں اور صیغہ انتظامی سے انتظام تعلیم۔

ان دونوں صیغوں سے روزانہ کیفیت میر مجلس صاحب کے پاس پیش ہوتی رہتی ہے
 اور جو احکام وہاں سے صدر درپا تے ہیں اس کی تعمیل فوراً ہو جایا کرتی ہے اور میر مجلس صاحب

بنفس نفیس روزانہ چند طلبہ کا امتحان علی الترتیب اس غرض سے کیا کرتے ہیں کہ طلبہ کے شوق محنت اور طبیعت اور اساتذہ کی توجہ اور طریقہ تعلیم کا اندازہ ہو کر سکے۔ اور اگر تعلیم میں کسی قسم کا نقص محسوس ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کو توجہ دلائی جاتی ہے اور طلبہ پر اثر ڈالا جاتا ہے۔

عیسائے انتظامی سے امور ذیل متعلق ہیں

انتظام تعلیم۔ اساتذہ اور طلبہ کو قواعد و ضوابط مدرسہ کے پابند کرنا اور تحتانی جاسٹوں کا انتظام وغیرہ دیگر امور انتظامی۔

چونکہ ہر دین کا دارا و سکے علوم مختصہ پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ علوم منقطع و مہجور نہ ہوں تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا اور فی زمانہ یہ امر شاہد ہے کہ عموماً لوگ دنیوی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے دینی مدارس بہت کم خال خال نظر آتے ہیں اس لئے یہ مدرسہ خاص اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں صرف وہ علوم پڑھائے جائیں جنکو علماء پر ہر مکتدار قوم ہونیکا افتخار حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ بحمد اللہ وہ اپنی اس غرض کو انجام دینے میں نہایت سرگرم ہے۔

اگرچہ علوم عربیہ کی قدیم و جدیدیت سی کتابیں ہیں مگر اس مدرسہ کا نصاب وہی تقریباً جو ہزار ہا علماء کے تجربہ سے اس غرض کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی۔ (سلسلہ نظامیہ) جس کے فیوض و برکات کو تمام ہندوستان کیا بلکہ دوسرے اقوام علماء بھی جانتے ہیں۔ اگرچہ چودہ سال کی مدت اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کی گئی ہے مگر طرز تعلیم کچھ ایسی زود اثر اور مفید رکھی گئی ہے کہ اکثر ذکی اور شوقی طلباء سات آٹھ ہی سال میں فارغ التحصیل ہو کر سند تکمیل حاصل کر لے تے ہیں۔

ربع قرآن مجید کے بعد ہر طالب علم متوسط اور ذکی و سبکی اور عربی شروع ہونے کے بعد اقل تین سبکی پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ادب کی کتاب کے ساتھ مسودہ نویسی لازم کر دی گئی ہے۔ اس وقت مدرسہ ہذا میں چھوٹے بڑے (۲۳) مدرس ہیں مدرسہ کا وقت ہمیشہ دس سے چار تک معین ہے مگر بعض صبح سے ۱۲ تک اور بعض

وہ بچے تک کسی نہ کسی جماعت کو پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ شوقین طلبہ کو اوقات مدرسہ کے
سوا بھی ہر وقت سبق پڑھنے کا موقع ملتا رہے۔ اگرچہ طالب علم بوجہ تعارض اوقات
کسی کتاب میں شریک نہ ہو سکیں تو وہ کتاب کررہے سرے اساتذہ کے پاس بھی تفریح
ہوا کرتی ہے اسوقت جو کتابیں ماہ رجب میں زیر تدریس تھیں انکی فہرست یہ ہے۔
(تفسیر و حاشیہ) بیضاوی شریف - جہلا لیل شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف
۲ جگہ ۵ جگہ ۱ جگہ ۲ جگہ

نسائی شریف - ابن ماجہ شریف - مشکوٰۃ شریف - بوطا و امام محمد رحمہ -

ایک جگہ ۲ ایک جگہ ۳ جگہ ایک جگہ
(فقہ و فرائض) ہدایہ آخرین - شرح وقایہ اواین - کنز الدقائق
۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

قدوری - نیت المصلی - مالا بد مسنبہ - سراجی -

۲ جگہ ۱ جگہ ایک جگہ ۱ جگہ
(اصول و فقہ) شرح نختہ الفکر - مسلم الشریعت - تلویح و تفسیر
۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نور الاوار - اصول شناسی -

۵ جگہ ۳ جگہ

(مناظرہ و کلام) رشیدیہ - امور عامہ - شرح عقائد مع خیالی -

۳ جگہ ۱ جگہ ایک جگہ

(نحو و صرف) شرح جامی - کافہ - ہدایتہ النحو - نحو سیر

ایک جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

شرح ماتہ عامل - (۲) جگہ ۵

شافیہ - بفعول اکبری - صرف میر - پنج گنج - منقشب و میزان

۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۵ جگہ ۳ جگہ

(معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - تلخیص الفتاح - محیط الدائرہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان حماسہ - قنبری - سبع معلقہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

مقامات حریری - مقامات بدیعی - بی اے کورس عربی - انٹرمیڈیٹ کورس عربی

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۳

اخوان الصفا - الحواقیق الذہیب -

اجلہ اجلہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ہدایت مسکنی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۳

میرزا بدیع جلال - ملاحسن - سلم العلوم - میرزا تصویبات قطبی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲

تقدیمات قطبی - شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایساغوجی

اجلہ ۳ اجلہ ۲ اجلہ ۳ اجلہ ۲

کسری - صغری - شمس بازغہ - صدا - شرح چغنی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲

تصریح - ۲ جگہ -

(نظم و نثر فارسی) دیوان حافظ - ابوالفضل - انوار ہسیلی - اخلاق

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲

بوستان - گلستان - فارسی کی دوسری - فارسی کی پہلی - آمدن نامہ

اجلہ ۵ اجلہ ۲ اجلہ ۳ اجلہ ۳

و غیرہ دیگر کتب تہذیبی -

اگرچہ اس مدرسہ میں سولہ کتب خزانہ کے خزانے کی گنجائش ہے مگر میرزا صاحب

سعی سے اس وقت عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر سوتے
زیادہ ہی وظیفہ خوار و کمکی تعداد ہر وقت رہا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مدرسہ
(۲۲۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں۔ بچکے اکل و شرب درسی کتب وغیرہ دیگر خرچ
کا اہتمام مدرسہ ہی کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہیں سے صرف نٹو طلبہ کو باہر
گرماء و سرمایہ مدرسہ ہی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس مدرسہ میں دو کتب خانہ موجود ہیں۔

(۱) وہ کتب خانہ جس سے طلبہ کے لئے درسی کتب دیجاتے ہیں

(۲) وہ لائبریری (کتب خانہ) جس میں ہر فن کے غیر درسی کتب کا مقصد بخیر
طلبہ کے مطالعہ کی غرض سے جمع کیا گیا ہے تاکہ اوان کے استعداد میں کافی اضافہ
اور مقصد بہ ترقی ہو۔ اور نیز علمی پرچہ اور اخبار اہل خیر اس میں ارسال فرماتے
رہتے ہیں جگانام کتب خانہ اہلادامہ المعارف ہے یہ دونوں کتب خانہ
منظم صاحب کے زیر نگرانی ہیں۔ سال حال میں صرف تشبہ ہی آمد و خرچ ٹھیکہ
نو ہزار کے قریب قریب رہا جس سے بعض اصحاب کا یہ خیال ہو سکتا ہے
کہ مدرسہ اعلیٰ درجہ کی مالی ترقی کر گیا ہے لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام
چاہتا ہے اگر اونہی اہمیت اور وقت پر نظر ڈالی جائے تو تجربہ کار حضرات
سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی بہت کچھ مالی ضرورتیں لافنی ہیں۔ یوں تو شوقین طلبہ
بطور خود پیٹے سے ہی تقریریں کیا کرتے ہیں مگر ۱۳۱۶ ہجری سے اس کا
خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ تحتانی طلبہ دو شنبہ کے روز اور فوقانی طلبہ
پنج شنبہ کے روز اخلاقی کلامی۔ فلسفی اور اعتقادی مسائل پر لکچر اور وعظ
بیان کیا کریں۔ اگرچہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے کچھ وظائف مقرر کرنیکی ضرورت
ہی مگر افسوس کہ مدرسہ ایسی مالی حالت نہیں ہے کہ اس قسم کے
امور کی جانب تو بھگ کر سکے۔ چنانچہ گو شوارہ آمد و خرچ بابۃ ۱۳۱۶
لاحظہ ہو۔

گوشواره آذنی ششماهی سال حال

سکه کاغذی	۱	لوحه ۱۸۸۳
تخاوه کلاری	۲	لوحه ۱۸۸۳
چند	۳	لوحه ۱۸۸۳
عطیه	۴	لوحه ۱۸۸۳
صد زکوة	۵	لوحه ۱۸۸۳
چرم	۶	لوحه ۱۸۸۳
خراکی تپائی	۷	لوحه ۱۸۸۳
خوشه زراکی طیار	۸	لوحه ۱۸۸۳
مبارله	۹	لوحه ۱۸۸۳
متفرقات	۱۰	لوحه ۱۸۸۳
جمله	۱۱	لوحه ۱۸۸۳
کیفیت	۱۲	لوحه ۱۸۸۳

گوشواره مصار ششماهی سال حال

خراکی طیار	۱	لوحه ۱۸۸۳
تیمیم خواه	۲	لوحه ۱۸۸۳
خریدی لبس	۳	لوحه ۱۸۸۳
خریدی کتب	۴	لوحه ۱۸۸۳
ادائی مبارله	۵	لوحه ۱۸۸۳
تعمیرات	۶	لوحه ۱۸۸۳
روشنی	۷	لوحه ۱۸۸۳
متفرقات	۸	لوحه ۱۸۸۳
جمله	۹	لوحه ۱۸۸۳
کیفیت	۱۰	لوحه ۱۸۸۳

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و مفتیان شرع مبین اس مسئلہ میں کہ جب مرزا یونس کہا جاتا ہے کہ وحی آسمانی نبوت کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی اب کسی پر بحیثیت نبوت وحی نہیں اتر سکتی تو وہ اسکے جواب میں شہد کی بکری پر وحی ہونا وغیرہ آیات پیش کر کے قرآن شریف میں اقسام کے من مانی ایسی تاویلین کرتے ہیں جو تفاسیر متداولہ قدما کے بالکل خلاف میں ہے آپ اس میں جو کچھ تحقیق ہو تحریر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں فقط

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

حق تعالیٰ بطرح وحی اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے اس طرح شیطان بھی اپنے خاص دوستوں پر کرتا ہے اور اس سے اسکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کریں۔ چنانچہ خود قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے اے لوگو! تم (مسلمانوں) کے پیارے رکوع میں ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ اِنَّ الشَّيَاطِیْنَ لَیْوَ حُونَ اِلٰی اَوْلِیَآئِهِمْ لَیْمًا دَلُوْا کُمْ وَاَنْ اَطَعُوْهُمُ اِنَّکُمْ لَمَشْرٰکُوْنَ یعنی شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اس غرض سے کہ وہ لوگ تم (مسلمانوں) سے جھگڑے کریں اور اگر تم (لوگ) انکی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ انتہی۔

چنانچہ مرزا صاحب کی تحریر سے ہی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت ثابت ہے جیسا کہ ازالة الہام صفحہ (۶۳) میں لکھتے ہیں کہ

۱۔ میان عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کہ الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جہنمی میں اور کہی اپنے الحاد سے باز نہ آئینگے اور ہدایت پذیر نہ ہونگے ۲۔ اسکے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے استکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دلبین یہ متنازعہ ہوتی ہے کہ بری مریضی موافق کسی کی نسبت کوئی برایا بہلا الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اور وقت اسکی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اسکی زبان پر جاری ہوتا ہے اور وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل زری فرشتہ کے ساتھ بد لکر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو نبی نے اسکی فتح کے بارہ میں پیشین گوئی کی اور وہ چھوڑ کر اور بادشاہ کو شکست آئی اسکا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور نبیوں نے دھوکا کھا کر ریشمانی سمجھا لیا انتہی۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جسکی نبیوں کو بھی شناخت نہیں ہوتی چنانچہ چار سو نبی دھوکا کھا کر جوئے ثابت ہوئے اور انکو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ الہام ہے یا وسوسہ شیطانی۔ بقول مرزا صاحب نبیوں کے الہاموں اور مشاہدوں کی یہ حالت ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں ؟

اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو نجات الانس میں مولانا جامی نے ابو محمد خفاف کے حاملین لکھا ہے کہ ایک مشائخ شیراز کا مجمع تھا جس میں ابو محمد خفاف بھی تھے گفتگو مشاہدہ کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کیے ابو محمد سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ نہ بیان کی۔ مولیٰ حصاص نے کہا کچھ آپ بھی گہر زری فرما دیں انہوں نے کہا یہ تحقیقات کافی ہیں۔ مولیٰ نے

اصرار کیا اسپر ابو محمدؑ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے نیکو تھی حد علم میں تھی حقیقت مشاہدہ کی
 کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب منکشف ہو کر معاینہ ہو جائے۔ سب نے کہا
 یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا آپ نے کہا میں ایک بارتوک میں تھا مشقت اور فاقہ کی
 حالت میں مناجات کر رہا تھا کہ یکایک حجاب اُٹھ گیا دیکھا کہ حق تعالیٰ عرش پر
 جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی سجدہ میں گرا اور عرض کیا۔ یا مولا لائی ماہذا
 مکانی و موضعی منکشف۔ یہ منکر سب خاموش ہو گئے مولیٰ نے کہا چلے ایک
 بزرگ سے ملاقات کر آئیں۔ اور ابن سعد ان محدث کے ہاں اونکو لے گئے
 وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مولیٰ نے کہا اسے شیخ اجور وایت آپ نے
 بیان کرتی کہ **قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یخشی ان یرا اللہ بعد فتنۃ**

کشف لہ عنہ۔ ذرا سناے۔ شیخ نے بند مقل وہ روایت سنائی

جکا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے
 درمیان میں شیطان کا تخت ہے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بند
 فتنہ میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اوسپر منکشف ہو جاتا ہے ۴

ابو محمدؑ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور کچھ روز غائب رہے مولیٰ کہتے ہیں
 جب اون سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز آپ کہاں رہے
 کہا اوس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں سب کی قضا کی
 اسلئے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اسکی ضرورت ہے کہ جہاں
 اوسکو دیکھا سجدہ کیا تھا وہیں جا کر اوس پر لعنت کروں چنانچہ وہ پھر چلے گئے اور پھر
 اون سے ملاقات نہ ہوئی۔ انتہی۔

چونکہ ابو محمدؑ سعید ازلی تھے گوچند روز امتحاناً اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر
 جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً تائب ہو گئے اور اوس کشف و مکشوف دونوں پر
 لعنت کی۔

اس سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑون کی بنیاد ڈالی

اسکا سبب بھی تھا کہ شیطان نے اوس پر وحی کی تھی مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب نے اوس وحی شیطان کو خدا تعالیٰ کی وحی خیال کر لیا اگر ذرا غور کرتے کہ خدا کی وحی سے مسلمانوں میں باہم اتحاد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا اور شیطان کی وحی سے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہو کر تے ہیں جیسا کہ آیت متذکرہ بالا سے ثابت ہے تو ہرگز اؤ کو دھوکا نہ دیتا +

اب مسلمانوں کو چاہئے کہ اؤ کے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ بموجب آیہ موصوفہ مشرک ہو جائیں گے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ خدا کی وحی جھوٹے اور ملعون شخص پر ہرگز نہیں ہو سکتی اور خود مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ جھوٹے اور ملعون شخص ہیں۔ جکا ثبوت مرشدنا علامہ دہر فہامہ عصرا و متا و السلاطین نے لانا عارف باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب قسب نے اپنی کتاب افادۃ الافہام میں نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اگر منطوق تو کتاب موصوفہ منگو کر ملاحظہ فرمائیجئے۔ غرض کہ جو وحی انبیاء کا خاصہ ہے اور صلیحاً جو ہو کرتی ہے جسکو الہام کہتے ہیں اوس سے مرزا صاحب کو کوئی تعلق نہیں +

رہا مسئلہ دو تاویل،، سو اپنے مرزا صاحب سے کہئے کہ کل مذاہب باطلہ کے لوگ قرآن میں تاویل کر کے اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فرقہ باطنیہ کو لوگوں نے قرآن میں تاویل کر کے یہ بات بنائی کہ شراب مزار وغیرہ کل اشیاء حلال ہیں و روزہ روزہ وغیرہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں سب فضول و بیکار محض ہیں جسکا حال مولانا صاحب موصوف نے اوس کتاب میں بکمال وضاحت تحریر فرمایا ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کی تاویل میں مان لیجائیں تو فرقہ باطنیہ کی تاویل میں کیون فی جائز جس سے بالکل بفکری ہو جائے اور کسی کی اطاعت کی حاجت نہ رہے۔ غرض کہ ہر شخص تاویل کرینکا مجاز نہیں۔ جن آیتوں میں تاویل کی ضرورت تھی صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے معین کر دیا اور قرون ثلاثہ جو مشرب بالخیر ہیں اؤ کے بعد کسی کو حق نہیں کہ اپنے مطلب کے موافق تاویل کر سکے۔ اب مسلمانوں کو

کیا ضرورت کہ مرزا صاحب کی شیطانی وحی پر ایمان لا کر تاویل قرآن میں طاعت
 کرتا اور بموجب آیہ موصوفہ مشرک کہیں۔ (نہو ذبا للہ من ذالک فقط)

المجیب

مہتمم کتاب مقاصد الاسلام

۲۰۶۰۶	واخلہ نمبر
۲۵ الف	فن نمبر
	کتاب نمبر

کتاب مقاصد الاسلام

خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط	
۲۳	۱۳	جن	جس	۱۰	۱۱	مباہن	مباہن	۱۹	۹	دی
۹	۲۲	وقت	وقت	۱۱	۱۹	اس کا	اوں کا	۱۰	۱۷	مانا
۶	۲۷	العاصی	العاصی	۲۱	۳۳	جزیرہ	جزیرہ	۱۲	۲۲	ہو جاتا
۲۱	۳۱	x	پر	۲۰	۳۱	ابولہب	ابولہب	۱۹	۲۷	بخور
۱۱	۶۵	جو	تو	۱	۵۲	درایت	روایت	۲	۳۲	کہا کہ
								۸	۶۷	کسی

خدا کا شکر ہوا طبع حصہ اول کتاب عمدہ کا جو ہے مفید خاص و عام
 لکھا یہ کلک سلی نے مصرعہ تاریخ چھپی کتاب فادت مقاصد الاسلام
 از مولوی محمد مظفر الدین صاحب حیدر آبادی ڈ

اعلان

اہل اسلام کو بشارتِ بجاتی ہے کہ حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ صاحب قسطنطنیہ کے تصانیف جنگی بحسب اقتضای زمانہ سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں موجود بین ثنائین کے طلب و دستیاب ہو سکتے ہیں۔

انوار احمدی۔ امین بنی کیم علی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور رد و شریف کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہم کے آداب اور چند ضروری مسائل کے تحقیقات میں جسکی واعظین کو سخت ضرورت ہے۔ جو اپنی خوبی اور پسندیدگی کے باعث ہاتھ ہاتھ تقسیم ہو چکی طبع ثانی کی تجویز پیش ہے۔

کتاب العقل اسین عقل کی حقیقت کہو لے گئی ہے کہ دینی ابواب میں کہاں تک چل سکتی ہے اور عقل اور فلسفہ جدیدہ کا اثر جن مسائل دینی پر پڑتا تھا انکے جوابات عقل سے لے گئے ہیں قیمت کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۲) کاغذ کہرہ ادنیٰ (۸)

افادۃ الافہام ہر دو حصہ جنکے (۴۷) صفحہ میں یہ کتاب غلام احمد صاحب قادیانی کی ازالۃ الاولیاء کا جواب ہے نہایت ہی تحقیق اور تہذبانہ جواب لے گئے ہیں۔ جسکے ضمن میں کئی ضروری مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی اور انکی کیا وی سے بخوبی لگای ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۱) کاغذ کہرہ ادنیٰ (۷)

انوار الحق اس کتاب میں بھی مرزا صاحب کا جواب لکھا گیا ہے قیمت نظر افادہ عام (۴) حقیقۃ الفقہ حصہ اول حسین محدثین اور فقہار کے فرائض منصبی اور اسکے کارنامے اور حدیث فقہ اور اجتہاد کی ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانی اور فضائل جو اکابر محدثین کے اقوال سے ثابت ہیں۔ نہایت شرح و بسط سے لکھے گئے ہیں قیمت ۱۲

مہتمم رسالہ مقاصد الاسلام

۱۰۸	معجزہ کی سند تاخست	۷۱	پہنشن میں بیماری اور دوا کی تشخیص
۱۰۹	معجزہ سے نبوت کا تقیین ہونا	۷۲	ارواحِ دیوہ و غیوہ کا ثبوت
۱۱۰	موسوی علیہ السلام کے معجزات	۷۳	روح کا جسم بنتا
۱۱۱	مولوی شبلی صاحب کا اشعرہ پراختر	۷۴	زندہ آدمی سے جسم کی جوڑی
۱۱۲	اور اوسکا جواب	۷۵	جسم انسانی میں شیطان کا تصرف
۱۱۳	معجزات مافوق الفطرت ہیں	۷۶	اس زمانہ میں حواری عبادت کا طہر
۱۱۴	سرسید صاحب کی تفسیر کا غونہ	۷۷	حواری عبادت پر کھائے یورپ کا ترازنا
۱۱۵	سرسید صاحب فرشتوں کے منکر ہیں	۷۸	حواری سے متعلق نہیں سارے یورپ میں غلط ہیں
۱۱۶	اولیٰ تفسیر سے قرآن کی بیوقوفی اور پٹو	۷۹	معجزات رسالت کا ثبوت اور اوسکا تعلق
۱۱۷	حجازی معنی لینے کے مواقع	۸۰	مولوی شبلی صاحب کا اعتراض اور اوسکا جواب
۱۱۸	سرسید صاحب کے نزدیک خدا کا منکر	۸۱	رسالت لازماً بشریت ہونے کا جواب
۱۱۹	مسلمان ہے	۸۲	صحبت کا اثر
۱۲۰	حکما کو ہی معجزوں کا اقرار ہے	۸۳	سرسید صاحب نے نبی کو دیوانہ کا مجنوں قرار دیا
۱۲۱	معجزان گو منکر اہل باپان کا	۸۴	معجزہ کیلئے سبب عادی ضرور دیکھیں
۱۲۲	مسلمان ہونا	۸۵	علل اور اسباب کے ساتھ معلول کو کیا مانتا
		۸۶	معجزے نبوت کی دلیل ہیں
		۸۷	لفظ آیت کی تحقیق
		۸۸	اخلاق کا تعلق کا سہ سر ہے
		۸۹	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
		۹۰	ایک عیسائی کی تقریر
		۹۱	فطرت کی تبدیلی
		۹۲	سرسید صاحب نے قرآن کی تحریف کی
		۹۳	معجزات قانون فطرت مستثنیٰ ہیں
		۹۴	حواری عبادت سے شرک فی الصفا نہیں ہوتا

اَنَا لِيَسْتَعِيذُكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَسْأَلُكَ

مدرسہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے افادات کا علمی ذخیرہ مباحث
تصوف - فقر - کلام - اخلاق - فلسفہ وغیرہ پر شامل ہو گا :

مسمیٰ بہ

لِقَاصِدِ

حصہ دوم

بچہ

باہتمام اضعف العباد ابوتراب سید محمود یافع طالب علم مدرسہ نظامیہ حیدرآباد
وہتم مقاصد الاسلام للذات انوار ہا مستینۃ علی الانام :

۱۳۲۶ ہجری

دَرْ فَعْلَى كَرِيْمٍ اَقْرَبَ كَلَامُ شَدِّ

مِزَانِ عِلْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ **اما بعد** اسمیں کوئی عقل مند شک نہیں کر سکتا کہ عقل
جو آدمی کو عنایت ہوئی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اور اسی سے آدمی تمام حیوانات میں ممتاز
اور اوپر حکم لے رہا ہے۔ بڑے تن اور گردن کش ہاتھی جیسے جانور اس کے روبرو سر جھکا کر
ہیں اور بڑے بڑے خوشخوار شیر و اژدہ اس کے خوف کے باری جھگڑتے ہیں یہاں کے یہاں کے پھرتے
ہیں عقل کی بدولت اس نے آسمانوں تک سانس لیا اور وہاں کے حالات بیان کرنے لگا
اس کی دوڑیں عقل نے نقطہ نگاہ کو بڑھوا کر جو صدراعظم و کثیف دونوں میں چھپا ہوا ہے یعنی
وہ مرکز عالم تک کی خبریں دیتا ہے بات بات میں اس کے وہ موشگافیاں کہ بال کی کہاں نکالتا ہے
قیاسات کے صد گاہوں سے دور دور کے مضامین عالیہ کی سیر کرتا ہے عقل ہی نے
اس کو وحشیانہ رفتار سے روک کر تمدن کا پابند بنا دیا عقل ہی ہے کہ اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمہ
علیہ اور ممتاز کر دیتی ہے عقل سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی مرضیات کو دریافت
کر کے دارین کے منافع حاصل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو عقل سے زیادہ اللہ کی محبوب اور مرم ہو وَاَلْحَكِيمُ التَّوَكُّلُ دَاوُ

کئی اور شریعتیں لایا کرتے تھے اور وہی فضائل عقل کے باب میں احادیث و روایات میں عقل کی شرافت پر توجہ قطعاً نہیں ملے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف بکلمات و مرات اپنی قدرت بالغہ کے آثار بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانیاں اُن لوگوں کیلئے ہیں جو عقل کہتے ہیں کہ اُن کا قول تھا
 اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَآكِ
 الَّذِيْ يَخْرُجُ فِي الْبَحْرِ مَائِظَةً وَمَا نُزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ ط
 فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيِّنْ فِيْهَا صِرَاطَ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ
 الْوُجُوْهِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَبِيْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

ترجمہ آسمان اور زمین کا بنانا اور اُن کا بدلتے آنا اور شتی جو بیکر جلتی ہے دیا میں جو چیزیں کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اللہ نے اُن کو آسمان سے پانی پر جلایا اور اس سے زمین کو مرگے پھیرے اور بکھیرے اور زمین سب قسم کے جانور اور پرنایا و اُن کا اور جو حکم کا تابع ہے دنیا آسمان اور زمین کے اور زمین نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کو۔ انتہی۔ فی الحقیقت جو قوفوں کا کام نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی عمدہ نتیجہ نکال سکیں وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان و زمین وغیرہ بھی کوئی چیز ہیں اور نہیں اس سے کیا تعلق کہ اُن میں کیا کیا نعمتیں صنعت ہیں اور اُن کا بنانے والا کیسا حکیم ہے کہ بغیر وہ کے کس طرح بنایا ہوگا۔ کیونکہ یہ اوس وقت کا کام کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی چیز نہ تھی۔ اس قسم کی باتیں سمجھنا عقلی کام ہے اس لیے جوہ سے حق تعالیٰ بکمال عزت افزائی اپنے مصنوعات کو پیش کر کے اُن کو توجہ دلاتا ہے کہ زمین غور و فکر میں اور بحسب استعداد عقل سے مدد لیکر معلوم کریں کہ یہ اپنے مالک کی نشانیاں ہیں جن سے اُن کو اپنے خالق کے تقریبی راہ آسانی مل جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ حضرات نسخہ عالم کے مطالعہ میں ہمہ تن مشغول ہو گئے اور اوس میں غور و فکر کرنے لگے چونکہ ایک ایک چیز بے انتہا صنائع و بدائع پر مشتمل تھا جیسا کہ کسی رنگ نے ظاہر ہے

شعبہ رنگ رخسان سبز نظر ہو تیار ہر وقت ذکر معرفت کر دگا چہ ہر چیز کے حسن و کمال اس میں ہے
 اور انکی نظر فکری کو ایسا لہایا جیسے کسی پری پیکر محبوبہ کا حسن و جمال نظر کو لہہا کر اپنا شیفتہ اور
 دیوانہ بنا لیتا ہے جو نہ ہون وہ گہری نظریں مصنوعات پر ڈالتے گئے صنعت کی نئی نئی
 انجوبہ کاریاں اور انکے پیش نظر ہوتی گئیں جس سے مصنوعات میں صانع کا مشاہدہ ہر وقت
 اور نکو ہونے لگا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر چیز میں بلکہ جملہ حرکات و سکنات میں
 صفات الہیہ کے انوار انکے پیش نظر ہوتے گئے اس مشاہدہ سے انکی تعلقات خدا تعالیٰ کے ساتھ
 ایسے قوی اور مستحکم ہو گئے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اور میں غفلت کو دخل ہی نہیں اور کبھی
 بمقتضائے بشریت غفلت ہو بھی گئی تو ساتھ ہی متنبہ ہو جاتے ہیں انکے تمامی کار و بار خود بخود
 ہو یا اخروی سب عبادت ہی عبادت ہو جاتے ہیں جس سے ہر وقت انکو تقرب الہی حاصل رہتا
 اور فی یسمع اور فی بصیر و فی یبطش کا مضمون جو صحیح حدیث میں وارد ہے صادق
 آجاتا ہے وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں مگر انکے افعال کی حقیقت ہی کچھ اور
 ہو جاتی ہے یہی وہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اکابر دین نے جو کام کئے وہ کسی سے
 نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ سالہا سال کی عبادت سے جو بات حاصل نہیں ہو سکتی عقلاً کو مصون
 الہیہ میں فکر و تدبیر کرنے سے تو بڑی مدت میں حاصل ہو جاتی ہے اسوجہ سے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ساعت کی فکر سا اٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ نہو
 عبادت کو باعث تقرب ہے مگر اوسمیں اقسام کی خرابیاں مثل ریاسمہ عجب وغیرہ شریک ہو سکتی ہیں
 بخلاف فکر کے کہ وہ ان سب عراض سے مبرا ہے اور اوس وقتاً فوقتاً معرفت الہی کی یابی
 ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اہل معرفت ہی باعث محبت ہے جس کا حال ہم نے تقریر ایمان میں
 لکھا ہے اور محبت پر وہ انداز ترجیح دیتے ہیں جو صرف عبادت پر نہیں ہو سکتے۔ بادی النظر
 میں یہاں بیشم بہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی فکر میں رہتے ہیں وہ دنیا کی اعلیٰ درجہ کی
 نعمتوں سے محروم اور سعادت سے بے نصیب ہیں اور کا جواب یہ ہے کہ آدمی دو چیزیں

سے مرکت ہے ایک روح دو کمر جسم اور جسم روح کے لئے گویا ایک الیم یا مرکب ہے اگر روح نہ ہو تو جسم
 بیکار اور جماد محض ہے جس سے ظاہر ہے کہ اصل آدمی روح اور نفس ناطقہ ہے جو جسم سے کام لیتا ہے
 اور جتنے تلذذات جسم سے متعلق ہیں وہ سب روح کے طغیلبی ہیں ادنی تامل سے یہ بات معلوم
 ہو سکتی ہے کہ جو تلذذات خاص روحانی ہیں دراصل انسانی تلذذات ہی ہیں اور جسمانی تلذذات
 حیوانی ہیں اسلئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے جلع وغیرہ کے تلذذات کل حیوانوں کو حاصل
 ہیں جسکے حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ ساعی رہتے ہیں اور عقلی تلذذات جو خاصہ انسانی ہیں وہ
 کسی جانور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر چند مقتضائے انسانیت یہ تھا کہ ہر شخص جس طرح حیوانی
 تلذذات کے حاصل کرنا میں کوشش کرتا ہے اوس سے زیادہ عقلی تلذذات کے حاصل کرنے میں
 کوشش کرتا مگر چونکہ انسان پر ابتدا سے ایک مدت دراز تک ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ اوسکی نابالغ عقل
 اپنا ذاتی کام اوسمیں نہیں کر سکتی اور جسمانی تلذذات اپنا ایسا لطیف بتلاتے رہتے ہیں کہ
 وہ انہی کا دیوانہ بنا رہتا ہے پھر جب ایک مدت داز کے بعد عقل آتی تو وہ تازہ وارد وہاں کی
 طرح اپنا کوئی تصرف نہیں کر سکتی اور اگر کوئی مشورہ دیا بھی تو سالہا سال سے جن تلذذات
 نے اوسے اپنا شیدان بنا رکھا تھا وہ کب اپنے دام سے نکلتی دیتے ہیں بہر عادت خود بمنزلہ طبیعت
 ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی اموطبیعہ کی طرف بالطبع مائل ہوتا ہے اور عقل اوس سے
 روک نہیں سکتی غرض کہ عقلی تلذذات کی نوبت ہی نہیں آتی اور آدمی حیوانات کی طرح
 تلذذات جسمانی میں گرفتار رہتا ہے مگر جبکہ عقلیں کامل ہوتی ہیں اوسکو انسانی تلذذات میں
 لطف آتا ہے اور اوسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اون تلذذات کے مقابلہ میں جسمانی تلذذات
 کوئی چیز نہیں اور جس طرح عوام الناس جسمانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے
 ہیں وہ عقلی اور روحانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور چونکہ دونوں
 کو پورے طور پر حاصل کرنا دشوار ہے اسلئے وہ تلذذات روحانی کو ترجیح دیکر ادنیٰ میں
 لگے رہتے ہیں اور معمولی لوگ جبکہ مرثت میں حیوانیت داخل ہے اور قوائی حیوانیہ کے

مغلوب ہیں وہ انکو یوقوت سمجھتے ہیں مگر وہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے تاریخ فلاسفہ یونان میں سقراط کا حال لکھا ہے کہ وہ فقرو فاقہ میں خوش تھا کہا ناجس قسم کامل گیا کہا لیا۔ گروا دوسرا کا ایک ہی قہین یونان میں جو تانھیب نہیں کسی حکیم نے اسکی حالت پر طعن کیا اسنے کہا کہ کیا بد تو سمجھتا ہے کہ سعادت فقط تو نگری اور لذتوں میں ہے یہ غلط ہے اس وقت میں تجھے اپنی حالت میں ہوں۔ دیکھئے سقراط اپنی حالت افلاس کو کچھ ہی تبارک ہے اسکا منشا سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ قہقہہ تندرست رہے اور ایسا سرشار تھا کہ وہ سچ سچ زبانی پر اسکی نظر پڑتی ہی تھی ایک ایک مسئلہ ہوا وہ پیکشفت ہوتا تھا اسکی خوشی میں کسی چیز کا غم آنے پاتا ہی نہ تھا فیثاغورس کا حال اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اسنے اس دعویٰ پر بہمان قائم کی کہ مثلث قائم الزاویہ میں وتر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے تو اسکو اتنی خوشی ہوئی کہ بقول بعض شادی مرگ تک پہنچ گئی۔ دیکھئے علمی تندرستی ہاں تک پہنچتا ہے۔ آں لوگوں کے استغنا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پادشاہ کی ہی کچھ پروا نہیں کرتے چنانچہ دیونیس حکیم کے حال میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نامی مشہور حکیم تھا جسکے دیکھنے کے لئے سکندر شہر قورینہ کو گیا تھا دیکھا کہ وہ دیہوپ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے سکندر نے کہا میں سکندر کہہ رہوں اسنے کہا میں دیونیس ہوں سکندر نے کہا کیا تو مجھ سے ڈرتا نہیں کہا تو اچھا ہے یا برا ہے کہا اچھا ہوں کہا اچھے سے ڈرنے کی کیا وجہ یہ چند باتیں کر کے سکندر نے نصحت کی وقت کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بہت سے چیزوں کی احتیاج ہے اور مجھے بڑی آرزو ہے کہ تمہاری مدد کروں اسلئے کوئی چیز تم مجھ سے طلب کرو۔ کہا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسوقت آفتاب کے ستارے سے ہٹ جائے۔ اسلئے کہ مجھ دیہوپ کی ضرورت ہے پادشاہ اور اسکے رفقا اسکے قناعت سے متوجہ ہوں۔ دیکھئے باوجود احتیاج اور بادشاہ کی درخواست کے کچھ طلب نہ کیا۔ اس بات پر قوی قرعہ ہے کہ لذت ذات جسمانی کی طرف اسکو ذرا بھی توجہ نہ تھی

بلکہ یہ خوف تھا کہ کہیں تلذذات جسمانی روحانی تلذذات کے مانع نہ ہو جائیں وہ پابند یوں کہ بہت
 کہیں تھے جن چنانچہ افلاطون کے حال میں لکھا ہے کہ تحصیل علم کیلئے اوس نے بہت سہا
 کی اور بعد فراغت ایک گاؤں میں اقامت گزین ہوا جس کا نام اگامیہ تھا۔ اور عمر بہت آوی نہیں
 کی۔ دیکھئے اگر عقلی تلذذات جسمانی تلذذ سے بڑا ہوا ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ایسا حکیم اس سے
 درجہ کے تلذذ جسمانی سے دست بردار ہوتا۔

طالیس کے حال میں لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جو لقب حکیم کا مستحق ہوا۔ جب سات سجدہ غیر
 علوم کی تحصیل کر کے گہرا یا تو اس کی عمر تیس سال کی تھی۔ مان نے اسے شادی کرنے کو
 بہتیر لکھا۔ مگر اسے قبول کیا۔ اور بہر مجرد اور حالت افلاس میں رہا۔ اوس نے تاؤز تھا کہ
 جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ مال جمع نہیں کرتے۔ بلکہ اوس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کتساب عموم
 و معارف کو دوست رکھتے ہیں۔ دیکھئے مال کے جمع کرنے کو عموماً لوگ ٹیسی عقلندی سمجھتے ہیں
 مگر اوس حکیم نے حماقت قرار دی۔

دیموقریطیس کے حال میں لکھا ہے کہ بعد تحصیل علوم و س نے زندگی اس طرح بسر کی کہ کبھی غلامین
 جاہلینا کبھی کسی قبر میں۔ ابن خلیکان وغیرہ نے فارابی کے حال میں لکھا ہے کہ
 باوجودیکہ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے ماہوار قبول کرنے کو اس سے کہا مگر اوس نے
 اس پابندی کو قبول کیا اور اکثر صحرائیں راکرتا تھا۔ غرض کہ اکثر حکما جو سراسر مد روز گاتھے جنکے
 کا زنامون کو خود حکما وقت کی نظروں سے دیکھا کئے اونکی تصریحات اور طرز عمل سے ظاہر
 کہ تلذذات عقلی کے مقابلہ میں لذات جسمانی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اسی طرح عقلاء اسلام
 حال رہا کہ مصنوعات الہی میں نظر کرنے سے اونکو عقلی اور روحانی تلذذات ایسے حاصل ہوئے
 کہ جسمانی تلذذات کی طرف بالکل اونکی توجہ نہ تھی مگر حکما و فلاسفہ و عقلاء اسلام میں یہ فرق
 ضرور ہے کہ وہ خائفانہ نشین یا صحرا نورد ہے اور عقلاء اسلام کو اسکی ضرورت تھی ہر وقت
 اور ہر حالت میں ضائع اور قدرت وغیرہ صفات الہیہ کامراقبہ کرتے کرتے اونکو اس قدر ملکہ

ہو گیا تھا کہ جو کام وہ کرتے تھے اوسمیں جتنی صفات آئیں اوس کام سے متعلق ہیں سب پیش نظر نہ جاتے تھے۔ تو یہ افعال و صفات ذات جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہو رہی ہیں پورا پورا ان کا اعتقاد تھا اور موقع پر موقع پاؤں کو عمل میں لاتے تھے اور انکی عقلوں نے مان لیا تھا کہ خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات نیک اپنی رسائی ممکن نہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اون سے متعلق جو کچھ خبر دی ہے اوسمیں چون چرائی گئی یا نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے اَلَا ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ بِالْغَيْبِ يَعْنِيْ اِسْتِثْنَاءُ اس کتاب میں کسی شک نہیں وہ اول متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بات عقل سے باہر اور سمجھ سے دور ہو اوسکو نہ کرتا و بل اپنی سمجھ کے مطابق بنائی جائے تو ایمان بالغیب اسکو کیا تعلق۔ غرضکہ صحابہ کو مصنوعات آئینہ خواہ وہ آفاق میں ہوں یا انہی کے نفسون میں تفکر کرتے کرتے یہ ملکہ ہو گیا تھا کہ اپنے ہر کام میں خدا تعالیٰ کے صفات اور افعال کا مشاہدہ کیا کرتے تھے جیسا کہ اس پر شریفیہ سے مستفاد ہے قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَخُلُقِ اللَّكْلِ وَالتَّهَارِكِ لَا يَاتِ لِأُولِيَ الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلٰى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

هَذَا اَبَاطِلًا تَرْجِمُهٗ اَسْمَانُ وَّ اَرْضٌ مِّنْ كَابِنَا مُلَاتٍ اَوْ دَرَنٍ كَابِلَتِيْ اَنَا اُسَمِيْنَ بِشَانِيَانِ مِّنْ عَقْلٍ وَّاَنْوَكَوْهُ جَوْدَكَ كَرْتِيْ مِّنْ اَللّٰهِ كَوَهْرِيْ اَوْ رِيْطِيْ اَوْ كِرْوَطِيْ لِيْطِيْ اَوْ رَدْمِيَانِ كَرْتِيْ مِّنْ اَسْمَانِ اَوْ زَمِيْنِ كِيْ بِيْدَائِيْشِ مِّنْ اِيْ رَبِّ هَمَّا كَرْتُوْنِيْ بِهٖ عِبَتْ نِهْيِيْنِ بِنَيَا اَتَهِيْ۔ كِيَا بِهٖ خِيَالِ سَكِنَا كَرْتِيْ صَحَابَةِ بَاوْجُوْدِكِيْ بِلَا وَّاسَطَةٍ سِرُّوْعَالَمِ صَلَوٰةِ اَللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيْ فَيَضِيْفُ اَفْتِيْ تَخْتِيْ وَهٖ اِسْرَجَةُ عَقْلًا اَوْ اِسْلَامًا لِعَرَبِ كِيْ سَتَحِيْ نَهْوِنِ اَوْ مَرِفِ چنڈ گوشت نشین فقرہ کی توحید اس پر شریفیہ کی گئی ہو جو صحابہ کے بعد وجود میں آئے ہرگز نہیں۔ اب غور کیا جائے کہ آدمی جو کام کر لگا

وہ لیٹ کر ریگا یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر غرض کہ انہی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کرے گا چہرہ
 خدای تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو اگر اس کے یہ معنی خیال
 کئے جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار کیا کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کوئی دُورا
 کام کرتے ہی نہ تھے۔ حالانکہ سب معاش اور ملاقات احباب و جہاد وغیرہ صدا کام کیا کرتے
 تھے اس صورت میں ذکر سے مراد مطلقاً ذکر اصطلاحی صوفیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں
 کیونکہ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے ہیں جو دل کا فعل ہے اور یہ ذکر کامل الایمان حضرت
 ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَكْثَرِ لَاقَاتِ لِقَافٍ يَوْمَ يُؤْمِنُونَ
 وَفِي الْأَنْفُسِ كَوَافٍ فَلَا تَبْصِرُونَ یعنی زمین میں نشانیاں ہیں اور قوم کے لئے جو یقین
 کرتی ہے اور اپنی ذاتوں ہی میں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اس آیت کے لحاظ سے وہ اول
 اسرار پر جو ان کے نفوس میں رکھے ہیں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں یوں تو آدمی میں بے
 انتہا قدرت کی نشانیاں ہیں جبکہ اس قدر حال فنِ شریعہ اور فرائض اور یو تو جیا اور اتو جیا
 اور بسیکو لو جیا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے ان سب کو جانے دیجئے صرف اسی کو دیکھ لیجئے
 کہ آدمی بدل یا متحمل اپنے جسم میں پہنچانے کے لئے جب غذا کھاتا ہے تو اوٹا اوٹا سکوپٹ
 میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر چند عضلات وغیرہ جن سے یہ کام متعلق ہے
 آدمی کے اختیار میں ہیں مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لگنا مشکل ہو جاتا ہے پھر
 معدہ میں وہ غذا پکتی ہے جسکے لئے آگ کی ضرورت ہے اور وہ ان آگ ندارد اور اگر ہے
 معدہ ہی میں ہے چنانچہ غذا کو کھلا کر پاش کر دیتی ہے اور معدہ کو اس کا احساس تک
 نہیں پہنچتا وہ باریک نلیوں کی راہ سے جگر میں جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیر پو
 کو ہر سال صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
 اتفاقاً کبھی سدہ پڑی گیا تو دوا کے ذریعہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے حالانکہ دوا کا اس موقع
 خاص میں جاکر کام کرنا کسی قدر حیرت انگیز ہے پھر حکم میں وہ غذا دوبارہ پکتی ہے اسی طرح ذلیل

اور کچھ خبر نہیں ہوتی پہر وہی غذا تمام جسم میں تقسیم ہوتی ہے کہیں اوس کے گوشت بنتا ہے کہیں مٹی
کہیں مفر کہیں مٹی وغیرہ پہر اوسی غذا سے جو دراصل از قسم نباتات وغیرہ ہوتی ہے بچہ اور چھ
انسان پیدا ہوتا ہے اور جس قدر یہ انقلاب استعمال ہوتے ہیں اونکی ذرا بہی خبر نہیں ہوتی۔
ہر چند خیال کیا جاتا ہے کہ طبیعت یہ ب کام کر لیتی ہے مگر طبیعت کا یہ حال ہے کہ نہ وہ
جانور ہے نہ انسان نہ جسم نہ جو ہر اور طرفہ یہ کہ خود حکما قایل ہیں کہ اوس کو کسی بات کا شعور
ہی نہیں قابل غور یہ بات ہے کہ ایسی بے شعور اور بیوقوف طبیعت ایسے کام کرتی ہے
کہ ہزاروں حکیم اور ڈاکٹر ملکر انہیں سے ایک کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے معلوم نہیں
عقل یہ کیونکر مان لیتی ہے کہ ایک جمل چیز ایسے نادر اور حکیمانہ کام ہر وقت کیا کرتی ہے
طبیعت کو ماننے کا یہ سبب ہے کہ ہوا کا کہ جب جسم میں کسی چیز کو داخل یا اوس سے خارج کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو ایک قسم کا تقاضا اور کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے چونکہ یہ ضرورتیں و زنا
پیش آتی ہیں اسلئے یہ قرار دیا گیا کہ یہ امور طبیعت سے متعلق ہیں حالانکہ یہ کیفیتیں انہی
اعضائیں محسوس ہوتی ہیں جن سے ادخال یا اخراج متعلق ہے جس طرح کسی عضو میں غریب اور
غیر طبعی مادہ آنے سے درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے فرق اتنا ہی ہے کہ وہ معمولی کیفیت
اور یہ غیر معمولی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مبادی تمامی تدابیر کا طبیعت سے ہے بعض
کے حرکات اور قرار و رہ کے الوان وغیرہ سو انہیں ہی طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہر ایک کے
اسباب جدا گانہ ہیں مثلاً دین حرارت زیادہ ہوگی تو نبض ضرور زیادہ حرکت کرے گی۔ یہ ہمیشہ دیکھا
جاتا ہے کہ اگرچہ خاصے صحیح تندرست آدمی کو خواہ مخواہ طبیعت مشورہ دیتی ہے کہ فلاں چیز
کھا لیجئے یا فلاں کام کر لیجئے اور جہاں اوس پر عمل کیا فوراً کوئی بیماری یا آفت آگئی۔ اگر وہ بدین
تہی تو ذرا تو سوچا ہوتا کہ اس کا وبالی آخر مجھی پر آنے والا ہے سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہئے اگر
کسی چیز کی خاصیت معلوم نہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا کہ کسی طبیعت سے پوچھ کر کھائے اور طرفہ
یہ کہ اکثر ایسی ہی چیزوں کے استعمال کا مشورہ دیا کرتی ہے جو بار بار اپنے اور غیروں کے

تجربوں کے مضر ثابت ہوں مگر کا تو یہ کام ہے کہ سوائے نفع کے نقصان کی چیز کو زبردستی آنے دے
 ہاں یہ خالق عزوجل کی شان ہے کہ جو چاہے کہ نہ کسی کے نفع سے کام نہ نقصان سے غرض
 یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ جب تک چاہا کام بنایا کیا اور جب چاہا فنا کر دیا۔
 لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ بِيَه تُو سب جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ مدبر بدن ہے اور اوسکو عقل
 دی گئی ہے جو آسمانوں کی سیر کرتی اور زمین کے اندر گہستی ہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ نفس ناطقہ کو بھی اس تدبیر میں کوئی دخل نہیں کیونکہ جب ہم اپنے نفس ناطقہ سے پوچھتے ہیں کہ
 سنی سنائی کو چھوڑ کر اپنا ذاتی علم بیان کیجئے کہ غذا کے انقلاب کس تدبیر سے کئے جاتے ہیں
 تو وہ صاف کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا نہ خون بننے کی خبر ہے نہ بلغم وغیرہ کی بلکہ جانتا ہوں
 نہیں کہ جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہی ہیں ہاں جب وہ باہر نکلتے ہیں اور انہیں اونکو دیکھ کر مجھے
 خبر دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہیں اور اسی میں وہ تیار ہوتے ہیں
 مقتضائے عقل تو یہ تھا کہ نفس ناطقہ جو عقل مند اور مدبر بدن قرار دیا گیا ہے یہ تمام تدبیریں
 اوص سے متعلق ہوتیں مگر خود وہی گواہی دے رہا ہے کہ سوائے باتیں بنانے کے یہ کوئی
 کام مجھ سے متعلق نہیں جب مدبر بدن کو ان تدبیروں میں دخل نہیں دیا گیا تو عقل اسکو ہرگز
 تسلیم نہیں کر سکتی کہ بیوقوف محض طبیعت ان اعلیٰ درجہ کی تدبیروں کے لئے منتخب کی
 گئی ہو اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہی قبضہ میں رکھے ہیں جب وہ
 خالق و مدبر عالم فرما رہا ہے یک ہوا لاکھوں کے لئے یعنی خدا ہی سب میں ہے شعور بے
 وقوف طبیعت کے خالق کر دے۔ اور اگر طبیعت کا وجود تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہی
 کہنا پڑیگا کہ یہ خدا ہی کا کام ہے کہ ایسے بیوقوف سے ایسا انتظامی کام لیتا ہے یہ غذا سے
 متعلق ایک اجمالی بحث تھی پھر دیکھنے سننے میں ہی اقسام کی قدرت نمایاں ہیں جسکا حال
 کسی قدر بسط سے ہننے کتاب العقل میں لکھا ہے۔

عکس ہے اوسکو اسکی کوئی ضرورت نہیں کہ مجبور نفس ہو کہ سب تدبیریں

الغرض درایت اور عقل سے ثابت ہے کہ جتنے کام آدمی کے جسم میں بلکہ تمام عالم میں ہوتے ہیں

خدا تعالیٰ کی تقدیر و تدبیر سے جو میں اسید و جہ سے عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
 مگر ہر موقع کا ذکر جدا ہے مثلاً جب اسے کوئی ایسا کام صادر ہو جاتا ہے جو خدا کے حکم سے
 خلاف ہے تو خدا تعالیٰ کی قہارت اور انتقام اونکے پیش نظر ہو جاتا ہے اور کمال خدا
 سے اسکی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قوله تعالى**
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 ترجمہ اور وہ لوگ جب کڑی باتیں کہیں کہیں یا برا کرین اپنے حق میں تو یاد کرین اللہ کو اور
 بخش اپنے گناہوں کی۔ انتہی۔ اسی طرح ہر موقع کا ذکر جدا ہے اور خاص خاص صفتوں سے
 خدا تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی وقت اور کسی کام میں اونکو یاد الہی سے
 غفلت نہیں ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ اونکے حال کو خبر دیتا ہے۔ **قوله تعالى رَجُلًا لَا لِلْهَيْمِ**
تِجَارَةً وَلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی ایسے لوگ جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے
 ذکر سے غافل نہیں کرنے پاتی ۛ دیکھئے تجارت اور خرید و فروخت جو اعلیٰ درجہ کے دنیوی کام
 ہیں انمیں یہی ان حضرات کا ذکر جاری رہتا ہے مگر اس ذکر کی حقیقت سرسری نظر سے سمجھ میں
 نہ آتی تفریم کی غرض سے چند مثالیں ہم یہاں لکھتے ہیں مثلاً جبکہ پیش نظر اس آیت شریفہ کا
 مضمون رہتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
 یعنی اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی غنی و حمید ہے ۛ اونکو جس چیز کی احتیاج
 ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف احتیاج ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد یہی اونکے
 پیش نظر رہتا ہے **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** یعنی انسان کو اتنا ہی ملیگا جتنی اوس نے
 کوشش کی۔ اس لئے تجارت وغیرہ امور میں وہ سعی کرتے ہیں اور اس سعی میں **أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ**
إِلَى اللَّهِ کا خیال ہی بند نہ رہتا ہے ہر اگر مقصود حاصل ہو گیا تو اونکو اوس حاجت والی
 میں بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مالک نے ہم پر یہ فضل اور مہربانی کی کہ ہماری
 سعی بیکار نہ گئی اس فضل کی اتنی خوشی اونکو ہوتی ہے کہ اوس چیز کے بار و پیر کے ملنے سے

نہیں ہوتی جو بیع شراب میں مقصود ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت سے استفادہ ہے قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَ
 بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْزَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ کہو کہ اللہ کے
 فضل اور رحمت ہی پر چاہئے کہ وہ خوشی کریں وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں
 دیکھئے یہ ذکر کس قدر وسیع اور موثر ہے کہ ابتداء کے احتیاج سے حاجت روائی تک جاری رہا
 اور آخرین فضل الہی کا اس درجہ منون بنایا کہ اعلیٰ درجہ کے تقرب کا باعث ہے اور
 اودہر ظاہری سعی سے حاجت روائی ہی ہوئی اور ہم خیر اور ہم ثواب کا مضمون صاف
 آگیا ممکن تھا کہ غفلت کی حالت میں ہی سعی سے کام لے لیا مگر وہ مرتبہ جو آیہ شریفہ
 فَادْكُرْ فِى اَذْكُرْكَ يَفْعَلْ تَمَّ مَجْہُے یاد کرنے میں ہی تمہیں یاد کروں گا اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہان حاصل ہو سکتا۔ دیکھئے اہل ایمان یوں ترقیان کرتے ہیں ادھر دنیا ہی حاصل
 ہوئی اور ادھر ترقی مدارج اخروی ہی ہوتی گئی حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 فِى الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کشتی بڑھوین ہم اس کی کشتی اور جو کوئی
 چاہتا ہو دنیا کی کشتی اسکو دیتے ہیں ہم کچھ دوس میں سے اور نہیں ہے اوسکو آخرت میں کچھ
 حصہ جب اوکھوروزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
 کیونکہ ارشاد ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ يَفْعَلْ رُزْقَیْ سے مانگو مگر یہہ
 طلب اکثر اوس طریقہ سے ہوتی ہے جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ وہ جاتے ہیں کہ سوائے
 اللہ کے کوئی روزی دینوالا نہیں مجھ بصلحت کیسکو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ کہا قال اللہ تعالیٰ
 اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط یعنی اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ
 کر دیتا ہے اور جسکی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ غرض کہ ہر حالت میں خواہ افلاس ہو یا
 تنوگرہی وہ خدا کے لئے ہی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی فریبہ سے اگر قدر مر قلیل کچھ مل گیا تو
 خدا تعالیٰ کی رزاقیت انکے پیش نظر ہو جاتی ہے۔

مکا قال اللہ تعالیٰ وَمَا هُنَّ ذَاتُ فَرْقٍ فِي الْكَرْمِضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُفْعُهَا تَرْجِيهِ
 اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اسکی روزی انتہی یعنی ہر ایک کو روزی دینوالا
 وہی ہے ۔ اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس اندازہ کا رزق حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ
 عین مل گیا ۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وَاللّٰهُ يُزَوِّقُ مَنْ يَّشَاءُ
 يُعْطِيهِ حِسَابًا یعنی جسکو چاہتا ہے خدا تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے ۔ پہر مال
 اونکے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہو گیا تو یاد کر کے بندگان خدا کا حصہ اوسمیں سے علیہ
 کر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ جسکی تاکید خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ کی ہے
 بطیب خاطر ادا کرتے ہیں اور اوسکے سوائے دوسرے کے کاموں میں ہی اوسکو نہ چکرتے ہیں
 اس خیال سے کہ خدائے تعالیٰ نے اوسکا نام فرض رکھ کر وعدہ فرمایا ہے کہ ہم یہ فرض اوس
 ادا کریں گے جس روز تمہیں اوسکی سخت ضرورت ہوگی پہر لطف خاص یہ ہے کہ قیامت کے بعد
 پراس فرض دینے کو وہ مقتضائے عقل سمجھتے ہیں جب نماز کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ اور ہمیں
 یاد آ گیا کہ اسوقت کی نماز اوسنے فرض کی ہے ۔ اور فوراً پڑھ لی اور رمضان کا مہینہ آتے
 ہی خدا یاد آ گیا کہ اس مہینے کے روزے ہمیں فرض کئے ہیں ۔ اور اوسکی ادائیگی میں مشغول ہوئے
 اور جب موسم حج آیا خدا یاد آ گیا کہ ہمیں اوسنے حج فرض کیا ہے غرض کہ ہر وقت اور ہر
 حالت سے متعلق جو کچھ قرآن شریف میں احکام مذکور ہیں اُن مواقع میں خدائے تعالیٰ انہیں
 یاد آ جاتا ہے اور ان احکام کی ادائیگی بصدق دل کیا کرتے ہیں ۔

جب کوئی کام اونکی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اونکو فوراً اپنے خیال آ جاتا ہے کہ حق تعالیٰ
 نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام کیا کیونکہ ہمیشہ اونکے پیش نظر ہے کہ کل کاموں کا مدار اسی
 پر ہے مکا قال اللہ تعالیٰ اَلَا اِلٰی اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاَمُوْرُ یعنی آگاہ رہو کہ خدا ہی
 سب کاموں کا مرجع ہے و قوله تعالیٰ وَلَا اِلٰهَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كَلَّا یعنی ہر ایک کام
 کا دار و مدار آخر کار اوسی خدا پر جا کر ٹھہرتا ہے یعنی جتنے اسباب میں مندرجہ الامور ہیں اصل کام

کرنا والا خدا ہی ہے وہ مختار ہے جو چاہے کہے مکا قال اللہ تعالیٰ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا
 یَشَاءُ وَیَحْکُمُ مَّا یُؤِیْدُ طیعنے کرنا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے
 کسی قاعدہ وغیرہ سے وہ ایسا مجبور نہیں کہ اس کے خلاف نہ کر سکے اگر کوئی کام اس کے مرضی کے
 مطابق نہ ہو اور انکو اسکی ضرورت ہو تو خدا کو پکارتے ہیں اور اپنی عرض حاجت کرتے ہیں جبکہ
 انہیں حکم ہے مکا قال اللہ تعالیٰ اِذْ عَوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ ہر گرجا جسدوانی میں
 دیر ہوئی تو صبر سے کام لیکر نماز پڑھنے لگتے ہیں جو خاص قسم کی عبادت اور اظہار عبودیت
 بمقتضای قولہ تعالیٰ وَاسْتَعِیْذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ یعنی مدد طلب کرو صبر اور
 نماز سے اور اگر اس کام سے مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا سے تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد کر لیتے
 ہِن وَیَدْعُ الْاِنْسَانَ بِالشِّرْکِ عَاۡدَۃً بِالْخَیْرِ وَکَانَ الْاِنْسَانُ مُجْحُوۡلاً طیعنے
 آدمی جس طرح اپنی بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح برائی کی بھی دعا مانگتا ہے اور انسان
 بڑا ہی جلد باز ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام ہمارے حق میں ضرر پہنچا رہا ہے تو خدا کے
 شکبجالاتے ہیں کہ صرف اپنے فضل و کرم سے ہمیں اون آفتوں سے بچایا جو اس کام سے متعلق
 تھیں جب اپنی کوئی مصیبت آجاتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
 یعنی ہمتو اسی کے ہیں جس طرح چاہے ہمیں رکھے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 اور سمجھتے ہیں کہ وہ مصیبت خدا کے حکم سے آئی ہے مکا قال اللہ تعالیٰ مَا اَصْحَابُ
 مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ طیعنے جو مصیبت کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے
 پہنچتی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا بھی سبب
 اس میں لگاؤ ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا اَصْحَابُکُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِیْمَا کَسَبَتْ
 اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرٍ طیعنے تمہارے جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنی کرتوت سے
 اور خدا تمہارے بہت سے قصور معاف کرتا ہے اگر کسی سے کچھ ضرر پہنچ جائے تو وہ خیال کرتے
 ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس خیال سے کہ آخر ہم

یہی خدا کے تصور اور معافی کے طلب گار ہیں معاف کر دیتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وَلِيَعْفُوا
 وَلِيَصْفَحُوا اَلَا يَجْعَلُونَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جَعَلَكُمْ لَهَا وَلِيَصْفَحَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جَعَلَكُمْ لَهَا وَلِيَصْفَحَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 اور درگزر کر دین کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری قصور معاف کرے؟ اگر کوئی خطرناک حالت
 پیش آگئی تو خدا کو اپنا وکیل کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے کما قال اللہ تعالیٰ الَّذِيْنَ
 قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اِلَيْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
 فَرَاَدَ هُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
 یعنی مسلمان وہ لوگ ہیں جنکو لوگوں نے خبر دی کہ مخالفوں نے تمہارے ساتھ لڑنے
 کے لئے بیڑ جمع کی ہے تو ان کا ایمان اوزر زیادہ ہوا اور کہا بس ہے ہم کو اللہ وہ اچھا وکیل اور
 کار ساز ہے۔ کافروں کو قتل کرتے وقت اس آیت کا مراقبہ رہتا تھا قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْ
 بِهُمُ اللّٰهُ بِاَيِّدِيْكُمْ وَيُخْزِئْهُمْ يَوْمَ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سُوْءُهُمْ
 تمہارے ہاتھوں سے اور انکو رسوا کرتا ہے اور سوقت انکی یہ حالت رہتی تھی کہ گویا خدا
 کے فرشتے ہیں جنکو سوائے امتثال امر الہی کے کوئی ذاتی غرض نہیں نہ محبت قربت
 جنگ سے مانع نہ مخالفت نہ سبب اسکا باعث تلوار کا جو دار کرتے اوسمیں یہی خیال کے
 خدا تعالیٰ کا عذاب تار رہے ہیں اور اپنے پر جو دار پڑتا اوسمیں یہ تصور کہ رحمت الہی
 جوش پر ہے اور پیہم مثل باران نزول کر رہی ہے زبان حال پر انکے پیشہ عمر جاری ہے
 نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک نیست یہ سردوستان سلامت کہ تو بخیر آزمائی ہے
 گویا دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے تلوار کے سایہ کے تلے جنت ہے مکا اور الجنة
 تحت ظلال السیف اور اسی انتظار میں ہیں کہ اگر سایہ جل جائے یعنی تیر یا تلوار کا کوئی
 کاری زخم لگے تو نہایت خوشی سے لبیک کہتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس اون زندو کی محفل
 پہنچ جائیں جنکو سعادت ابدی حاصل ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْزَنْ لَّذِيْنَ يَنْفِرُ

قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَمَنْ يَمُنْ بِمَا أَنَا اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ يَعْنِي جَوَ لُوكِ اللّٰه کی راہ میں مارے گئے اور انکو مردے سے مت سمجھو بلکہ اپنے رب کے
 پاس وہ زندہ ہیں جنکو رزق دیا جاتا ہے اور خوش میں اور نعمتوں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے
 انہیں دی ہیں۔ ہر رشتے قوم کے ساتھ پیہ خیال نہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کی طرف بڑے جا
 میں اور اودہر سے ہی پیہ مزدہ سنایا جارہا ہے کہ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ
 الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ترجمہ اور اگے نکل جائیو اگے گئے ہیں سب وہ لوگ ہیں
 مقرب شبتوں میں نعمت کے۔ انتہی۔ پر جب کافروں کے لاشوں کو دیکھا تو یہ خیال ہی کیا کہ
 ہم نے کچھ کیا بلکہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ نے اوکو قتل کیا ہے نہیں کیا کہا قال اللہ تعالیٰ
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ يَعْنِي تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے
 کیا ہر کام میں ہ اپنی مشیت اور اختیار کو خدا نے تعالیٰ کی مشیت اور اختیار کے سامنے
 کَانَ لَكُمْ سَمْعٌ مِّنْ كَيْفَ تَقُولُ كَيْفَ تَقُولُ كَيْفَ تَقُولُ كَيْفَ تَقُولُ كَيْفَ تَقُولُ
 تم نہ چاہو گے مگر جو چاہے اللہ یعنی تمہاری مشیت وہی ہوگی جو اللہ کی مشیت ہو تو تعالیٰ
 وَمَا كَانَ لَكُمْ الْخِيَرَةُ يَعْنِي نہیں ہے واسطے ان کے اختیار۔ اور جو کام ان سے وقوع
 میں آتا ہے سمجھنے میں کہ خدا نے تعالیٰ نے اس سے ہم میں پیدا کیا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یعنی اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تمہارے کاموں کو
 غرض کہ اہل ایمان خدا نے تعالیٰ کو مختلف طریقوں سے ہر حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں
 جس سے ان کے دلیں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہا قال اللہ تعالیٰ لَا يَدْرِي كَيْفَ تَقُولُ
 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ انہی لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 لَا يَسْتَكْبِرُ وَلِيَّ الْاَلْبَابِ لَدِيْنَ يَدْكُورُنَّ اللّٰهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ
 اس تقریر سے ہماری یہ غرض نہیں کہ وہ حضرات کا اللہ وغیرہ اذکار نہیں پڑھا
 کرتے تھے بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ باوجود ان اذکار کی کثرت کے ہر کام میں ہی وہ خدا

تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور کوئی کام ان کو یاد آئی ہے مانع نہیں ہوتا تھا یہ خیال غلط ہے کہ یاد الہی کریموں کے لئے
 نکلے اور بیکار ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا پیشہ ہر وقت ہوتا ہے دست
 بکار دل سیرا۔ یہاں شاید یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو نفس ناطقہ اوس کی طرف
 متوجہ ہوتا ہے دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں کر سکتا یہ یہ کیونکر قبول کیا جائے کہ وہ سب کام کرتے
 اور اس وقت خدا کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے کہ آدمی جس کام کی عادت کرتا ہے اس میں رہتا
 ہو جاتی ہے اور شدہ شدہ وہ مثل طبعی کاموں کے ہو جاتا ہے یہی بات کہ نفس ایک وقت میں دو
 کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا سو یہ شاہدہ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہر شخص کو اپنے دوست
 اور دشمن سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اس وقت خیال کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزوں کی طرف
 نفس متوجہ رہتا ہے اول تو بصارت اور سنی صورت نفس کے روبرو پیش کرتی ہے پھر خیال اور سنی صورت
 کو پیش کرتا ہے کہ وہی شخص ہے جس سے پیشتر ملاقات ہوئی تھی اور حافظہ اس کی ذمہ داری کی صورت
 کو پیش کرتا ہے پھر اس نے جو کچھ گفتگو کی اس کا حاصل جواب کے وقت پیش نظر رہتا ہے ورنہ جواب
 کو اس کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہوگا جس سے دیوانہ سمجھا جائیگا پھر باوجود ان تمام امور کے وہ مضمون
 سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات اوس میں ایسی نہ ہو کہ قابل مواخذہ ہو اور اس خیال کے ساتھ ان
 الفاظ کی تلاش ہی ہو رہی ہے جو مفید مباحثوں اور قابل مواخذہ نہوں اور جہان نگاہوں کے
 مشترک ہوں تاکہ گریز کا موقع مل سکے اسکے ساتھ کہیں صحیح و بیخبر محسنات کی ہی تلاش کی جاتی
 ہے۔ پھر کلام بنانے کی طرف توجہ علیٰ کہ مبتدا خبر وغیرہ قواعد نحو و منطقہ و مناظرہ میں
 فرق نہ آجائے کیونکہ یہ سب علوم فطریہ ہیں ہر شخص کی بول چال میں مخلوط رہتے ہیں اور اس کے
 ساتھ الفاظ بنانے کا کارخانہ منہ میں جاری رہتا ہے۔ تین چالیس حرفوں کے خارج پیش نظر
 ہیں اور وقتاً فوقتاً عضلات وغیرہ کو موقع موقع سے حرکت دیکر زبان اور حلق اور ہٹوں سے
 ایک ایک حرف اس طور پر بنا کر ^{یاں} ہر حرف جمہورہ شدیدہ متوسطہ و نحوہ مستعلیہ متفعلہ مطبوعہ
 نذوقہ مصمتہ وغیرہ کے صفات مخصوصہ میں فرق نہ آنے پائے اور اس کے ساتھ ہوائی دم کی طرف

علیٰ ہ توجہ کہ جس وقت اسے قدرت اور سقدار مل جائے جس نے آواز کی بلندی پستی میں مقصود ہے۔ پہر اگر چلتے وقت باتیں ہوئی ہیں تو ان عضلات اور تار وغیرہ کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے بن سے بن سے متعلق ہے پہر اس میں بھی تیز اور آہستہ رفتار کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ دیکر ہے اور اسکے سوا اور بھی کام ہوتے رہتے ہیں مثلاً دیکھنا سنانا وغیرہ جس کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان واحد میں بعض کتنی چیزوں کی طرف توجہ کیا کرتا ہے پہر اگر ایماندار عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں تو کونسی تعجب کی بات ہو گی ان میں یہ سمجھ ہے کہ ہر کس ناکس کا یہ کام نہیں البتہ چند روز کی مشاقی سے ہو سکتا ہے اور جب اس کی عادت ہو گئی تو خاص قسم کا فیضان سے عطا ہو جاتا ہے جس کا لذت جسمانی لذت سے بدرجہا بڑا ہوا ہے اسے توجہ سے اکابر دین کی توجہ ملتا ہے جسمانی کی طرف بالکل نہ تہی۔

غرض کہ جب مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی عادت کی وجہ سے بہت سارے کام میں واحد میں ہو سکتا تو عقل کی رو سے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہر کام میں ذکر الہی کیا کرتے تھے اور وہی ذکر ان کی کامیابیوں کا سبب تھا۔ کیونکہ جب ہر کام میں ان کی توجہ الی اللہ ہوتی اور مقصود ایمان میں یہ بات پیش رہتی کہ کوئی کام بغیر امداد الہی وجود میں نہیں آسکتا تو عقل و گان حقا علیک انصر المؤمنین اور دہر سے امداد ہوتی جو اصل ذریعہ کامیابی ہے ورنہ کچھ قصور و کمزوری کی پر شوکت ہزار ہا سال کی جی ہوئی سلطنتیں اور کجا عجب بے درسامان فقرا اگر مردم شماری کی نسبت قائم کیجائے تو یہ حضرات ان کا ہزاروں حصہ ہی نہیں اور اگر آلات اور سامان حرب بکھا جائے تو کسی قسم کی نسبت نہیں۔

دیکھئے اب بھی وہی ملک عرب موجود ہے اور وہی عراق۔ شام۔ مصر۔ طرابلس۔ ایران۔ افغانستان۔ بربر۔ ترکستان۔ بلوچستان۔ وغیرہ موجود ہیں جن کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فتح کیا ان کے ہر قسم کے حالات پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کیا عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ عرب جمیں کو سون بلکہ منز لون آبادی نہیں اتنے بڑے بڑے آباد اور شاداب ملکوں پر فتحیاب

ہو سکتا ہے پہر عرب ہی پورا نہیں تھخضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نبی خدا
اور کسانہ وغیرہ قبائل نے ایک لاکھ کی جمیعت مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں اہل اسلام
کی جمیعت صرف ساتھ آٹھ ہزار تھی جو مقابلہ میں اپنے غالب کی۔ اسی پر اندازہ کر لیجئے کہ خود
مخالفین اسلام کتنے تھے۔ پورا ان سلطنتوں میں علاوہ کثرت افواج کے یہ تمام ہوتی تھیں
کہ تمام ملک میں جوش مذہبی اور قومی پیدا کرنے کی غرض سے ہر طرف لوگ بھیجے جاتے تھے تاکہ
پورا ملک آبادہ جنگ کا جاوے اور لڑائی کی کیفیت کہ سب آگے ہاتھوں کی فوج رکھی جاتی تھی
جو بلائے بے درمان کی طرح اسلامی فوج پر پڑتے تھے۔

غرض کہ ان تمام واقعات کو جو کتب تواریخ میں مذکور ہیں پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو عقل ہرگز
قبول نہیں کر سکتی کہ عادی طور پر صحابہ نے ان ملکوں کو فتح کیا اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ ان
ملکوں میں عرب کے شجاع لوگ تھے تو یہ قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جہاں رستم وافر آیا
جیسے افراد پیدا ہوتے ہوں وہاں کے سب لوگ بزدل نہیں ہو سکتے پہر شجاعان عرب کے
ساتھ ہی تو ان حضرات کے مقابلہ سے بلکہ ابتدا سے مدتوں اس طرح مخالفت رہی کہ پورا
ملک عرب ایک طرف اور چند صحابہ ایک طرف غزوہ بدر میں ایک ہزار جنگ آزمودہ منتخب ہمدان
عرب مقابل ہوئے جس میں سوسوار تھے اور کل فوج مسلح اور اتمام اس درجہ کا کہ ہر روز نو دس
اونٹ بچ کئے جاتے تھے اور اوہر صحابہ صرف تین سو تیرہ جن میں صرف تین سوار تھے اور
سامان جنگ کی کیفیت کہ کل چہرہ زہ تھے اور آٹھ تلواریں باوجود اس کے ان حضرات نے شتر کافون
کو قتل کیا اور شتر کو گرفتار اور کل تیرا صحابہ شہید ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام ہی کی فتح
رہی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں دس ہزار جنگ آزمودہ بدر میں ایک ہزار جنگ آزمودہ منتخب ہمدان
منورہ پر چڑھائی کی اور صحابہ کل تین ہزار تھے جنکی بے سامانی کی کیفیت کہ میں روز تک تمام صحابہ
اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کا ہودا کئے اور سکے بعد پندرہ روز
کفار کا محاصرہ اور مکر کا بیان رہا اس مدت میں اکثر فاقہ ہوا کیا یہاں تک کہ ایک بار تو متصل

تین روز تک چکے کے قابل ہی کوئی چیز نہ ملی آخر میں ایک زالیسی ہوا بجلی کہ کفار کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا اور سپہ سالار گئے پہرہ میں جانب اللہ تائید باطنی تھی اگرچہ ہماری زمانہ کے عقلا اس واقعہ کو اتفاق پر محمول کر لینگے مگر اوں دس ہزار جنگ جی نہ آتا زمین جو عقلا تھے وہوں نے اس کو اتفاقاً امر نہیں سمجھا بلکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ تائید باطنی میں جانب اللہ ہے جس کے مقابلہ میں سر ہونا محال ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں جس کے مقابلہ سے اتنی بڑی فوج عاجز ہو گئی ورنہ ہوا کا چلنا کوئی ایسی بات نہیں کہ مستقل طبائع کو منہزل کر سکے پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ایک لاکھ کفار نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تو آٹھ ہزار صحابہ نے مقابلہ کر کے ان کو ہزیمت دی ان کے سوائے اور بہت سے قتل ہوئے جو کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہیں۔

غرض کہ ایک بار نہیں دوبار نہیں ہمیشہ شجاعان عرب صحابہ کے مقابلہ میں ہزیمت ہی پاتے رہے اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی فتوحات فقط شجاعت یا تدبیروں سے نہیں ہو بلکہ یہ برکت اور تائید اسی ذکر الہی کی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہر موقع کے مناسبت سے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمُ فُتِنَتْ فَأَتْبِتُوا وَادْكُوا** اللہ کثیر العطاؤں **تَفْلَحُونَ** ترجمہ اے ایمان والو جب ہر دو تم کسی فوج سے تو ثابت رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ اور انتہی۔ اب یہاں اسباب ترقی اسلام پر بھی غور کر لیجئے عقلا نے تو بہت سی راہیں زینان اس بات میں کی ہیں چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ شجاعان عرب کی کوشش تھی کوئی صنعت اور حرفت و تجارت کو پیش کرتا ہے کوئی ترقی علوم و فنون بتاتا ہے مگر ہماری دانست میں کوئی قرین قیاس نہیں اس لئے کہ شجاعت عرب کا تو حال ابھی دیکھ لیا کہ ایک لاکھ شجاعان عرب کو آٹھ ہزار صحابہ نے ہزیمت دی اور جس زمانہ میں اسلام ترقی کر رہا تھا جس قدر تجارت و حرفت تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی تھی اس لئے کہ کل مل اسلام اشاعت دین کے طرف تہمتن مشغول تھی اور علوم و فنون کا اس وقت یہ حال تھا کہ فی صدی ایک دو شاید لکھنا پڑھنا جانتے ہونگے ان چیزوں میں اس وقت ترقی ہوئی جب کہ جانبازان اسلام اسلام کو

ترقی دیکر اسلامی سلطنت قائم کر دی اسمیٰ شمس نہیں کہ ایسا ورنہ سلاطین کی نام آدمی کے باعث ہوئے جنہوں نے اُن کی طرف توجہ کی مگر یہاں کلام نفس اسلام کی ترقی میں ہے۔۔۔ اسلام کی ترقی کے اسباب اگر ہم حدیث یا تفاسیر سے بیان کرتے تو بعض حضرات ہماری تقریر کو لغو سمجھتے اس لئے ہم نے خاص آیات قرآنیہ پیش کیں جنکو ماننے اور اپنے عمل کی سکاوہ اقرار کرتے ہیں اہل انصاف اور حق طلب عقلا سے امید ہے کہ انہیں غور و تدبر فرماویں کہ کس وضاحت سے حق تعالیٰ نے ترقی اسلام کی تدبیر بتائی کہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کثرت کریں تو یہی امر باعث فلاح ہوگا۔

اتفاقاً اس وقت میری نظر رسالہ جواز تصویر مولفہ مولوی محمد حسین صاحب انجمن فرٹو گرافر گوانا پری انہوں نے جواز تصویر پر بھیجی کہ لہ صاید شاء من صحاریب و تمایشل است لال کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تصویر بنوایا کرتے اس کی ت سے ثابت ہے اور یسوع سے یہ ہند لال کیا کہ تیلور ویل اور ڈمیون وغیرہ کی تصویر بنوایا کرتے تھے پہرہ آئین پیش کیں جن میں کتب سابقہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور یہ بات بتائی کہ ان کتابوں پر ایمان لانے سے یہی غرض ہے کہ تصویر بنوایا اور جو ان میں مذکور ہیں مقابل عمل سمجھے جائیں اس ضمن میں انہوں نے دل کہو لکھ مولویوں کی خبر لی کہ وہ متعصب ہیں یہودہ میں وغیرہ ذلک کیونکہ مسلمانوں کو بائبل پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے روکتے اور لکھا ہے کہ تحقیق قرآن میں کوئی مضمون خلاف عقل و سنت الہی (قانون قدرت) کے عکس مطلق نہیں ملتا ہے اور آپ جیسوں نے اپنی مضر خلاف عقل پڑھیوں کی کہانی جیسی تقریروں تحریر کر کے قرآن کی آیت تاب پر اسکی نہایت اعلیٰ اور انتہائی خوبون پر غر فساد خرق والیتام کی تاروں سے بنی ہوئی بنا کی پوری ڈال دی ہے سید ہی سادی بات کو ہی تعجب انگیز حیرت نیر نہا دیا ہے انتہی۔

اس تقریر سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو بیلوں سے نہایت دل چسپی ہے۔ غالباً پانچ جتنے قصے میں مثلاً انبیاء نے اپنی لکھیوں کے ساتھ زنا کیا اور خدا کی جوروں نے زنا کر وائیں۔ اور رات بہ خدا کے ساتھ کشتی ہوا کی اور بار بار اوسکو زمین پر سے مارا (نعوذ باللہ منہا)۔

و غیرہ سب ایمان لائے ہونگے۔ خیر اس سے عین تعلق نہیں مگر اس سے جس من ہوتا ہے کہ جب سو فی کتابوں پر اتنا اعتقاد تو قرآن مجید میں جتنی آیتیں ذکر الہی کی سنے نقل کی ہیں جو نہایت سیدھی سادی ہیں جن پر نہ کوئی ٹاٹ کی پوری ڈالی گئی ہے نہ حدیث و تفسیر کا نام لیا گیا ہے اور نہ تو ضرور عمل فرمائے ہونگے اور جب سطح صحابہ کثرے بیٹھے لیٹھے ہر حالت میں ذکر الہی کیا کرتے تھے تو تو اگر فرصت صاحبی کیا کرتے ہونگے خاص کر اس وجہ کہ تمام مسلمانوں کو بھی ایسا حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے واذکروا اللہ کثیرا وایضے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کروئے اگر عمار ایگمان صحیح ہے کہ تو تو اگر فرصت ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے ہیں تو اس سے کیا بہتر ہے۔ اور اگر صرف اس غرض سے قرآن اور ٹیبل پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح مال حاصل ہو خواہ حلال سے ہو یا حرام سے تو ہم اسکے قابل نہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وبقولون نومن ببعض و نیکف ببعض و یرویدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ہوا کافرون حقا۔ واعتدنا للکفر بن عذابا مہینا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ میان میں ایک رشتہ نکالیں تو وہ لوگ یقینا کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے دلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۱ انتہی۔

پہنچ کا رستہ یہی ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے موافق تاویلین کر کے پیش کریں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ قرآن استدلال کرتے ہیں اور دوسرے احکام انبیہ سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ شخصی بحث ہے ہمیں اون کے ذاتی کاموں سے غرض نہیں مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کثرت ذکر الہی باعث فلاح ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔

اور صحابہ کا کثرت سے ذکر الہی کرنا یہی قرآن ہی سے ثابت ہے تو اب کسی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا اور فلا اور فیروزی جو صحابہ کو حاصل ہوئی اس کا سبب کثرت ذکر الہی تھا اور اسی سے نزل اہل اسلام کا سبب یہی ضمننا معلوم ہو گیا کہ ان مجرب شخصہ کو لوہنہن نے چھوڑ دیا اور تباہ ہوئے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا یا ایہا الدین امنوا لا تلہکوا موالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ہوا الخاسرون ترجمہ ای ایمان والو نہ غافل کریں تمکو تمہارے مال اور اولاد

اولاد اللہ کی یاد سے اور جو کوئی ایسا کام کرے تو وہی لوگ میں ٹوٹا پائے والے انتہی۔
 اہل انصاف خود غور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال اور اولاد کے دہندوں میں نہیں کرنا لگائی کو چھوڑ دیا نہیں
 صحابہ کا سا ذکر تو درکنار اکثر مسلمانوں کی ایسے حالات دیکھی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض ہی ادا نہیں کرتے
 بہراور زمین بہت سے ایسے ہیں جن کی نماز و روزہ کی نصیحت کرتے ہیں خسر الدنیا والاخرة ط
 ہونے کیلئے صرف ترک کر لیا ہی کافی تھا یہ حجاب و پرہیزگی تو ہیں علاوہ ہوا تو کیا حال ہونا چاہئے
 مال فراہم کرنا آجکل کچھ ایسا ضروری کام سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دین کوئی چیز نہیں جیسا
 اس کی مدد کا دین دین کر نیکی غرض سے فقہ تفسیر حدیث وغیرہ علوم دینیہ کی بیخ کنی ہو رہی ہے قرآن
 کے معنی نہ ملنے لگتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ مولوی نوٹوں اور فرماؤں نے جب یہ کہا کہ شریعت
 میں تصویر کشتی معنی ہے جس سے ایک فریو فراہمی مال کا فائدہ ہو رہا جاتا ہے تو ایک سالہ ہی لکھ
 والا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بجائی۔ سلم کلینی۔ وغیرہ بھی کہتے ہیں وہ قریباً پورے لکھتے ہیں
 لکھتے ہیں کہ آجکل کے مولوی اور ان کے متفکر تباہی کی ضرورت نہ محسوس کریں نہ پڑھیں نہ پڑھیں
 دین راہ پڑھنے کے تو قریباً ہول کی رسید ہو چکی ہے گٹھڑیوں کی کتاب قصص الانبیاء وغیرہ کو تو وہ
 ان کا قصور ہے قصص الانبیاء جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو ہول کی سیان اور جھوٹ
 گٹھڑیاں ہیں۔ اور کتب محرفہ جن کی تحریف اور اصلاحت کی مشنوں کے لئے سے علانیہ ہوتے ہیں
 ان کا ایمان لانے اور عموماً کی نکی ہدایت کی جارہی ہے پھر استدلال میں ان کتب محرفہ کی عبادتیں ہیں کہ
 یہ جبر کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ ان کو تسلیم کر لو اور کسی سے متامل کیا تو مغلطات سناتے ہیں یہ صرف اس
 غرض سے کہ جائز و ناجائز طریقوں سے مال حاصل کریں اور کوئی کچھ نہ کہئے کیا ان حضرات کو یہ تین
 نہیں پہنچیں قل صراع الدنيا قليل والاخرة خبير لمن اتقى ترجمہ ہو فائدہ دنیا کا تھوڑا ہی اور
 آخرت کا بہتر ہے پھر نگارو۔ انتہی۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا کلو او یتمتعوا وابلہم کواکل
 فسوف یعلمون ترجمہ چوڑا و افگو بہا لیں اور برت لیں اور لید پر ہونے میں کہ گے معلوم کر گئے انتہی
 اس کا نام ان حضرات نے قومی ہمدردی رکھا ہے کہ ذرائع معاش کی توسیع مسلمانوں کے لئے کرتے ہیں

یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ مور باعث غضب الہی ہیں جس سے نور و زاد بالکی ترقی ہو ہی ہے یہ تو کے مولوی
اسی قسم کے فتویٰ قوم کو دیا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذين يكتسبون الكتب بايديهم
ثوبقولون هذا من عند الله ليشترؤا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم
وويل لهم مما يكسبون پر خرابی ہے اُن لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پر کہتے
ہیں یہ خدا کے یہاں سے اتنی ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے تھوڑی دام لے لیں دیکھا دی فائدے حاصل ہیں
پس خرابی ہے اُن کی اُس چیز سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور خرابی ہی اُن کی کہ ایسے کھانی کرتے ہیں
انہی خدا کا فضل ہے کہ لاکھوں حفاظ قرآن شریف کی حفاظت کر رہے ہیں ورنہ آخری زمانہ کے ایسے مولوی مال
کی دھن میں بظلمی تحریف ہی کر داتے ہیں جس طرح دعویٰ تحریفین کر رہے ہیں۔ دیکھئے یہود کے چند مولوی بھی قوم
کی مرضی کے مطابق طبع دینی فتویٰ دے اور تمام قوم پر تباہی آگئی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وضربت
عليه الذلّة والمسكنة وباركنا غضب من الله اور لگا دی گئی اُن پر ذلت اور محتاجی اور وہ
خدا کے غضب میں آگئے۔ انہی حضرات یا دالہی کو چوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانے سے یہاں تک تو
نوبت پہنچ گئی کہ مولوی حالی صاحب ہمیشہ قوم پر مشیمہ پڑھا کرتے ہیں کیا اب دس بات کا انتظار ہے جو مولوی
صاحب موصوف فرماتے ہیں۔

شعرا

درسے کہیں یہ نام مٹ جائے نہ آخر
دن سے اوسے دوزخان مٹ رہا ہے
حضرات ذرا تو ایمانی راہ سے غور کیجئے کہ صحابہ کی تعداد نسبت مخالفین کے کسی قہر و شمار میں نہ تھی مگر اُن کے رو
افزون ترقیان ایسی تھیں کہ اگر اُن کے آثار وجود نہ ہوتے تو ہرگز عقل میں نہ آسکتیں اور اب باوجودیکہ کروڑ ہا
مسلمان ہیں جبکہ مالی حالت صحابہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں درجہ بڑھی ہوئی ہے مگر ذلت و زنزل روز
افزون ہے کیا یہ آثار غضب الہی نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا لما
بالنفسہ جو نعمت کسی قوم کو خدا کی طرف سے حاصل ہو جب تک وہ قوم اپنی ذات سے بدلے خدا اوست
میں کسی طرح کا تبدل و تغیر نہیں کیا کرتا۔ انہی۔

اب صحابہ کی حالت کے ساتھ آخری زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کو ملا کر دیکھ لیجئے کہ کیا تغیر انہوں نے کر دیا ہے

جس سے محسوس ہو جائے گا کہ ہمارے منزل ہمارے ہی کر تو تون کا نتیجہ ہے۔

وہاں دنیا کے کاموں میں خدا کا ذکر نہ تھا تو یہاں خدا کے ذکر سے ہی نیا مقصود ہوتی ہے لہذا اللہ وہاں ہر حال میں ذکر الہی تھا تو یہاں ہر وقت دنیا کا ذکر و خیال ہے۔ وہاں دین کی اشاعت ہی تو یہاں کی سیخ کنی اور ماتنت اوسی کی سزا ہے جو یہی ہے کہ وہاں روز افزون ترقی تھی تو یہاں روز افزون تزلزل ہو رہا ہے اب بھی اہل اسلام قرآن مجید پر پڑیں یا کسی آیت کے معنی اتفاقاً سمجھ میں نہ آئیں تو اس کا علم معوض الی اللہ کر کے جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں بغیر اسکے کہ اپنی رائے سے نئے معنی پیدا کریں اور ان پر ایمان لائیں اور قابل امور پر عمل کریں۔ اور جو سطح صحابہ ذکر الہی ہر لکھ بے موقع کے مناسب تھے تھے کیا کریں تو کیا تعجب کہ پھر ہی عزت حاصل ہو جسکی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہی تو لہ تعالیٰ ولله العزۃ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون ترجمہ عزت خدا کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔ اور تاہم غیبی پھر ہو چکا جس کا وعدہ ہے قولہ تعالیٰ وکان حقاً علینا نصر المؤمنین یعنی ہم پہنچ کر اہل ایمان کی مدد کریں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے اصول قائم کئے جا رہے ہیں کہ ایمان کی ثواب ہی نہ آئے اور نافرمانی کر کے قرآن الہی بتا ہی بنایا جا رہا ہے اور صحابہ نے جو صلح ایمان لانا تھا جسکی وجہ سے اوکی مدد ہوئی اور سپر ہیروہ ڈالاجا رہا ہے کہ کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں پھر جس قوم نے ایمان ہی کو فروغ نہ سمجھا تو خدا تعالیٰ کیسے سچا کر پھر سزا دے گی کہ کیا ضرورت بلکہ غیرت الہی معضی ہو رہی ہے کہ بجائے مدد دینا اور ذلت دہرا لی جائے۔ پھر ذکر الہی بے فلاح اور فیروزی اہل اسلام کا محرب نسخہ تھا اسکی نسبت اس زمانہ کے بعض مولویوں کے خیالات اس طرح گڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس کا نام لے لے تو یا پھول یا جنتی۔ یعنی الحق ملانا۔ کٹ ملا۔ قل اعوذ یا دنیہ و بنایا جاتا ہے جس سے کمزور طبیعت والے مارے شرمندگی کے اس کا نام بھی نہیں لے سکتے بلکہ غلط ماتقدم کے لحاظ سے اس کو مواضع اطوار لباس حرکات سکناات کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ان القاب میں سے کوئی لقب چپان نہ کر دیا جائے حالانکہ اس موقع میں ان کو میرا شاہد الہی پیش نظر رکھنا چاہیے تھا یتبعون عندہم العزۃ فان العزۃ لله جمیعاً یعنی کیا اول لوگوں کے نزدیک وہ عزت چاہتے ہیں نہ چاہتے بلکہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے

کہ ساری غرت اللہ کے لئے ہے، مسلمانوں کو اونکے خدا کا حکم پہنچانے میں شرم کی کیا ضرورت تھا کہ دین کہ بہاؤ کہ خدا تعالیٰ جہاں ہمیں اقرار دے ان میں جسکو تم بھی خدا کا کلام سمجھتے ہو فرما تسبیح یا ایہا الدین امنوا ذکر اللہ ذکر اکثر اور صبحو بکرة واصیلایعنی اے مسلمانوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اسکی تسبیح کرتے رہو اور ارشاد ہے قوله تعالیٰ فاذا قضیت الصلوة فاذا ذکر اللہ قیاما وقعود او علی جنبو بکوعینے جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو اور ارشاد ہے فاذا قضیت الصلوة فانتشر فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکر اللہ کثیرا العلو تکملون یعنی جہ نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کی جستجو میں لگ جاؤ اور کثرت سے خدا کی یاد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ دیکھئے جہاں روزی یا مال طلب کرنے کا حکم ہے اسکے ساتھ ہی یہ حکم لگا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں کیونکہ آدمی کو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلو سکھچہ نہیں سوچتا۔ اسلئے تنقید کی گئی کہ کہنیں اس حالت میں خدا کو نہ پہول جاؤ بلکہ اگر فلاح چاہتے ہو تو خدا کی یاد کثرت سے کرتے رہو اس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ذکر الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔

الحاصل صحابہ کے عقول درایت نے تسلیم کر لیا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے عہد شدہ ذکر کرنے کو فرمایا ہے تو وہ واجب العمل ہے اسطرح کل احکام اس ایمانی درایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر وہ سب امور آسان ہو گئے اور سب پر عمل کیا جیسا کہ قرآن شریف اسکی تصدیق فرما رہا ہے۔ اسی طرح انکی درایت ایمانی نے تسلیم کر لیا تھا کہ جن امور و واقعات کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے وہ واجب التسلیم اور یعنی بن جن میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ہر چند کفار اس تصدیق سے مسخر و استہزا اور ملامت کرتے تھے مگر ان پر اسکا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا کما قال اللہ تعالیٰ ولا یخافون لومة لائم یعنی وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔

غرض کہ انکی درایت نے ان سب امور کو ان پر آسان کر دیا تھا پھر حق تعالیٰ نے انہی کی درایت کو پسند کر قرآن شریف میں جگہ جگہ انکی عقلوں کی تعریف کی جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ اس ایمانی درایت کی

پروی سے وہ حضرات دونوں جہان میں کامیاب اور فائز الرام تھے اس عالم کی کامیابی تو اظہار من الشمس ہے اور اس عالم کی کامیابی آیت شریفہ رضی اللہ عنہم در ضوا عنہ وغیرہ صدائے تنوں سے ظاہر ہے او کی تربیت کی تربیت خود کفار کے اعتراف سے ثابت ہے جسکی خبر خدا تعالیٰ دیتا ہے فو کہ تعالیٰ وقالوا لکنا نسسم او نعتقل ما کننا فی اصحاب المسعود اور دوزخی لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم نے پیغمبروں کے کہے کو سنایا یا سچا یا ہونا نو دوزخیوں میں نہوتے یا جہلاہنوں نے اپنی اور مسلمانوں کی عقلوں کے نتائج دیکھ لے اور سوقت اعتراف کیا کہ فی الواقع ہم ہی احمق تھے اسی لحاظ سے حق تعالیٰ او کو قوما یعقلون اور لا یفقهون وغیرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اولوالبصار اور اولوالالباب وغیرہ خطابوں سے یاد فرمایا

اصل وجہ او کی عقلی کمی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے وہ کام نہیں لیا جو مسلمان لیا کرتے ہیں بلکہ او کے خلاف میں عقلی دلائل قائم کرتے گئے۔ مسلمانوں کی عقلوں نے جب دیکھا کہ کسی معتبر شخص کی بات کو سمجھ میں نہ آئے ان کی بھائی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی بات کیونکر نہ مانی جائے اس لئے جو کہ قرآن شریف میں ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بصدق دل لیا چنانچہ حق تعالیٰ او کی تعریف میں فرماتا ہے **الَّذِلَکَ الْکِتَابَ لَارِیْبَ فِیْہِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ** اور کفار کی عادت یہی کہ جو بات او کی سمجھ میں نہ آتی عقلی دلائل ایسے قائم کرتے کہ او کی تکذیب ہو چکا پھر ہرزمانہ کے کفار تکذیب آیات قرآنیہ پر نئے نئے دلائل قائم کیا کرتے اور علما اسلام او کے جواب لیا کرتے تھے یہاں تک کہ فلسفہ جدیدہ کی نوبت آئی اوس نے تو اسلام کی مخالفت پر کیا کرنا باندہی اور دلائل کی وہ بوچھاڑ کی کہ اہل اسلام گہرا گئے بعض علمائے دیکھا کہ اسکا جواب مشکل ہو سکتا ہے مسائل میں اوسکی یاں میں ان ملائے لگے چنانچہ سرسید احمد خان صاحب نے اکثر امور میں اوسکی موافقت کی مگر غصبت کیا کہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جسکا نام تحریر فی اصول التفسیر ہے مقصود اوس سے یہ ہے کہ جو بات عقل کے خلاف ہو اوس میں تاویل کر کے ہم اوسکو عقل کے مطابق کر دیں گے اور بہت سے اصول اوس میں قائم کئے جو یہ ہم زن ایمان میں اس کتاب سے مسلمانوں کو سخت تکلیف

پہنچی کیونکہ تبلیغی اسلام ہی آج تک جو عقاید بطورراثت قرنا بعد قرن اہل اسلام کو پہنچتے آئے سب کو انہوں نے
میل میٹ کر دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں جو جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہی مان سکتا ہے ہو جب
کہ فلان بزرگ نے بھی ہے اور اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر سب کو خدا کا
عقل انسانی یا اس کا کوئی حصہ عطا کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا
اور لکھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ انہی۔

منصوبہ کہ معجزات وغیرہ جو قرآن میں خلاف عقل مذکور ہیں ان میں تاویل کر کے ایسے معنی لے لی جائیں گے کہ
عقل کے مطابق ہو جائیں جسکی خود وہ تصریح کرتے ہیں اور یہی کام تفسیر قرآن میں کر دیا گیا۔
اب دیکھنا چاہئے کہ قرآن میں مافوق عقل انسانی ایسی کونسی باتیں ہیں جنکو عقل تسلیم نہیں کر سکتی
اسکا تصفیہ بغیر اسکے نہیں ہو سکتا کہ پہلے عقل انسانی کی حد قرار دیا جائے جس سے معلوم ہو کہ اس
حد کو جو چیز خارج ہے وہ مافوق عقل انسانی ہے۔

اوس کے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ ان خارجی امور کو گو عقل ادراک نہیں کر سکتی مگر اولا تو تسلیم ہی کر سکتی ہے یا نہیں
عقل اسکو غالباً تسلیم کر لینے کے بغل صرف محسوسات اور وجدانیات تک محدود ہی ہو سکے آگے وہ چل
نہیں سکتی کیونکہ جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اسکی تسلیم کرنے میں عقل اقسام کی دشواریاں اور اشکال پیدا
کرتی ہے دیکھئے ابتدائیں جب ناز کا حال سنا گیا کہ چند منٹ میں ہزار ملاکوس کی خبر اس کے ذریعہ سے
معلوم ہوتی ہے تو عقل نے اسکو محال سمجھا پہر جب دیکھ لیا تو ساکت ہو گئی گو حقیقت اسکی معلوم نہ ہوئی
کہ ان اشیا سے برق کو حرکت ہوتی ہے اور ان اشیا کو برق کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اسی پر اور امور کا
قیاس کر لیجئے۔ کہ دیکھنے سے پہلے محال معلوم ہوتے ہیں۔ مادہ زرد نابینائی عقل۔ حسن۔ و جمال
خط و ضل۔ غنچ و دلال۔ نور و ظلال۔ بدر و ہلال۔ الوان و تمثال۔ اور نجوم۔ وغیرہ کے احوال کا
ادراک ہرگز نہیں کر سکتی۔ اسبطح مادہ زرد پھر سے کی عقل آواز کی دنیا کو عدم محض بلکہ محال سمجھتی ہے
اور ان امور سے متعلق احاث ہمنے کتاب العقل میں تفصیل لکھے ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ جا
و گی کہ عقل انہیں چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جسکا احساس یا وجدان ہو اور اپنے محسوسات

اور جہانیاں کے باہر وہ قدم نہیں ترما سکتی اسبوجہ سے ان امور میں جو اسکی حد سے خارج ہیں اسکا لاونعم کوئی قابل اعتبار نہیں۔

اب تم کہئے کہ باوجودیکہ عقل اس محدود دائرہ کے باہر کام نہیں کر سکتی مگر اس سے وہ کام لیجاتے ہیں جو اسکی مقدور خارج ہیں مثلاً یہ کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ عالم کس چیز سے بنایا گیا ہے اسکی عالمانہ وہ کیسے چیز ہے کہ کسی فرد بشر نے تو کیا زمین و آسمان نے ہی اسکو نہیں دیکھا اس لئے کہ اسوقت سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی موجود نہ تھا مگر اس نے برابر طاعت کی اور یہ ہی نہ کہا کہ حضرت میں کہاں اور مادہ عالم کہاں اسوقت آپ کے جدا مجد کا بھی وجود نہ تھا۔ اسمیں شک نہیں کہ اس نگاہ سے کوئی نتیجہ نہ نکلا کیونکہ اس مسئلہ میں ہر ایک حکیم کی عقل نے وہ خبر دی جو دوسرے کے مخالف تھی جیسا کہ حکماء کے اقوال سے ظاہر ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ عقل کسی بات میں رکتی نہیں یہہر کیا وجہ کے قرآن میں جو امور مافوق عقل میں اور نہیں دیکھ جاتی ہے۔ بمناسبت مقام خیر حکماء کے اقوال مسئلہ مادہ سے متعلق بیان نقل کئے جاتے ہیں جو عدلیق النجوم اور تاریخ فلاسفہ یونان میں مذکور ہیں طالیس میلٹی اور فیثاغورس وغیرہ قدما فی فلاسفہ کی عقلوں نے کہا کہ اپنی عناصر ربہ سے ایک عنصر مادہ عالم ہے مگر اوسمیں چار فرقے ہو گئے بعضوں نے کہا وہ پانی ہے گاٹا ہو کر خاک بنا اور تپلا ہو کر ہوا اور اس سے زیادہ لطیف ہو کر آتش بنا اور اس کے دہوین سے آسمان اور کوکب وغیرہ بنے دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خاک ہی لطافت اوسمیں تبدی پڑتی گئی اور آب ہوا اور آتش کا وجود ہوا اور ان سے باقی اجسام بنے۔ تیسرے فرقہ نے کہا کہ وہ ہوا ہے لطیف ہو کر آتش اور کرثیف ہو کر آب خاک بنی اور اسکی دہوین سے افلاک بنے۔ چوتھے فرقہ نے کہا کہ وہ آتش ہے کہ اوسمیں کثافت بڑھتی گئی اور باقی عناصر پیدا ہوئے اور اس کے دہوین سے افلاک بنے۔ ایک جماعت کموں برو کی قابل ہوئی اور انکی عقلوں نے کہا کہ مادہ عالم عیط ہے یعنی جس کے غیر متناسی چوڑے چوڑے اجزا ضلالت میں پھرتے رہتے ہیں متشابہ اجزا باہم ملا کر ایک یک قسم کا جسم بنتا جاتا ہے فیلسوف کی عقل نے کہا کہ کہانیں کے اجزا میں گوشت ہڈی وغیرہ اشیاء موجود ہیں اسی وجہ سے جانور

جب گہانس کہتا ہے تو ہر چیز اپنے مناسب اجزاء کو پہنچ لیتی ہے۔ اشرافین کی عقلوں نے کہا کہ جسم طبعی بسیط ہے کسی چیز سے مرکب نہیں اور جسم فقط صورت جسمیہ کا نام ہے۔

مشائخ یعنی ارسطو اور اسکے تابع کی عقلوں نے کہا کہ ہر جسم دو چیز سے مرکب ہے ایک مادی اور دوسری صورت مادی یعنی مادہ جو ہر ہے مگر وہ نہ متصل ہے نہ متصل اس قابل ہے کہ اوسکی طرف اشارہ جسم کر سکیں۔ حکیم دی مقراطیس کی عقل نے کہا اور اہل حکمت جدیدہ کی عقلوں نے ہی اوسکی تصدیق کی کہ مادہ عالم چوڑے اجزائی شیعہ میں جو مل کر ایک ایک چیز بنتے ہیں اور ترکیب کا نام ہے ان میں تو تین اور اس اور افعال وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

نیوٹن صاحب کہتے ہیں کہ وہ اجزاء ٹوٹ پھوٹ نہیں سکتے ہر ذرہ جس طرح از زمین تباہ ہی ہوا ہے ریگبار جسم کی بقا کا دار و مدار انہیں اجزاء کی ترکیب ہے اور ان اجزاء کی ترکیب میں فرق آتے ہی وہ چیز معدوم ہو جاتی ہے ایسے فیلسوف کی عقل نے کہا کہ وہ ذرات مدتوں متفرق حرکت کرتے رہے پھر اتفاقاً جمع ہوتے گئے اور ایک ایک جسم بنتا گیا اور اب ہی وہ ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں ایسے بڑے جسم چوڑے اور چوڑے بڑے اور موجود معدوم ہوتے رہتے ہیں ہر جب ان کا اتصال خواہ آفتاب کے نزدیک ہونے سے یا اوسکی سبب سے نازل ہو جائیگا تو یہ عالم فنا ہو جائیگا۔ اور پھر دوسرے عالم کی ابتدا ہوگی۔ اور اوسکا قول ہے کہ پتھر آدمی اور داندے وغیرہ حیوانات زمین سے پیدا ہوتے تھے جیسے کیرے پیدا ہوتے ہیں مگر زمین اب بائج ہوگی جس زمانہ میں آدمی زمین سے پیدا ہوتے تھے اُنکے جسم پر خنزیروں کے جیسے سخت بال ہوتے تھے اسوجہ سے لباس کی ادنیٰ ضرورت نہ تھی اور جنگلوں میں بسر کرتے تھے مگر جب خنازیر اور درندوں سے جھگڑے ہونے لگے تو تمدن کی بنیاد ڈالی پتھر صرف آفتاب کی گرمی سے کوئی چیز نکالیتے تھے ایک بار آسمان سے بجلی گری اور کسی چیز کو جلایا جن لوگوں کو آگ کی منفعت معلوم ہو چکی تھی انہوں نے اوسکی حفاظت کی۔ انہی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ سب کمال کی خیالی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ مادہ عالم عقل انسانی کے حدود سے باہر ہے کیونکہ کسی انسان نے نہ اوسکو

دیکھنا کہ یہ کہتا ہے باوجود اسکے کہ پتہ کچھ درکار نہ سکا کر ہی لیا پہر حیات لے موات غیر خواہ عادات کے دراک سے عقل کو کون چرمانع ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود خدا تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے بخلاف مسالہ کے کہ وہاں تو سوائے تخمین اور اسکل کے کوئی دستاویز اور سہارا ہی نہیں۔ حکمت جدیدہ میں مسلم ہو چکا ہے کہ آفتاب زمین کو کھینچتا ہے اور زمین آفتاب کے گرد بہرتی ہے اور قوت تارک المکرز ہے ہر وقت وہ دائرہ سے باہر نکلنا چاہتی ہے مگر قوت طالب المکرز اس کو اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آفتاب کو جو اس سے ساڑی نوکر وٹ میل سے بھی زیادہ دور ہے اس دور سے کھینچتا ہے کہ قوت تارک المکرز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے پاتا یہ قوت اس کی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ باوجود یکہ آفتاب کا مادہ زمین کے مادہ سے تین لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھائیس حصہ زیادہ ہے مگر اس چوٹی زمین نے اس کو اس دور سے کھینچ لیا ہے جگہ اس کی چوڑی اور لگا چکر کہانے تاکہ قوت تارک المکرز کی مدد اپنے آپ کو اس کی کشش سے بچائے اگر آفتاب اپنی گردش سے دائرہ نہ بنالیتا جو اس کے لئے مستحکم تھا کام دے رہا ہے تو زمین اس کو اس طرح کھینچ لیتی کہ سنبھل نہ سکتا اب اس طاقت کا اندازہ کیجئے کہ آفتاب زمین سے تین لاکھ تیس ہزار چند سے بھی زیادہ وزن دار ہے اس کو زمین نے اپنی طرف کھینچ کر گردش میں ڈال دیا اور وہ ہی اتنی دور پر سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں ساکر نوکر وٹ میل پر باوجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ مکیبان بلکہ چھ پر بلا تکلف محلی بالطبع ہر طرف اڑتے پھرتے ہیں اور زمین کی مجال نہیں کہ جس طرح آفتاب کو گردش میں ڈال دیا اور پرتنا زور چلائے اپنے زور کشش سے۔ حالانکہ وہی کہی جب مچاتی ہے تو اس کو ہوا میں سے فوراً کھینچ لیتی ہے جس کا مطلب ہوا کہ کہی بلکہ چھ کی ذاتی طاقت زمین کی کشش طاقت سے بدرجہا بڑی ہوئی ہے۔

اس موقع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہی کی حرکت ارادی ہے اور زمین کی کشش طبعی۔ اور حرکت ارادی کشش طبعی پر غالب ہوا کرتے ہے مگر عقل کی راہ سے اس کی کوئی وجہ ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کہی کے جسم کے ساتھ بیان دو کششیں متعلق ہیں ایک کشش زمین جو ہر جسم کو خواہ جاندار ہو یا بے جان وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوسرے کہی کی کشش جو اپنے جسم کو کھینچ کر زمین سے الگ کر کے

اوپر کجیابی جاتی ہو اگر مقابلہ ہو تو ان دشمنوں کا ہر ارادہ کو اسمیں کوئی دخل نہیں کیونکہ وہ ایک جدا گانہ کیفیت ہیں جس طرح کشش کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ترک کشش کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے ارادے زمین پر اتنی آتی ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ارادہ کو قوت کششی میں کوئی دخل نہیں اسبوجہ سے جس مقدار کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے ارادہ سہ و نہ زیادہ نہیں ہو سکتی اب ہمیں کے مقدار قوت کششی اور زمین کے مقدار قوت کششی کا موازنہ کر لیجئے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے۔ اگر ہمیں کی قوت کے برابر ہی زمین کی قوت کششی ہوتی تو ہم کبھی نہ اڑ سکتے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آدمی اپنی حرکت ارادی سے جب ایک ہاتھ اوپر کے جانب کو داتا ہے تو اسکو کھینچ لانی والی کون چیز ہے۔

اصول حکمت جدیدہ پر نقل طبعی تو کوئی چیز نہیں تو یہی کہنا پر لگا کہ کشش زمین اسکو نیچے لاتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ حرکت ارادی کے وقت تو کشش زمین بیکار ہو جاتی ہے اور پھر کوئی نہیں کھینچ سکتی تو انسان کو اس نے کس طرح کھینچا۔ اگر کہا جائے کہ حرکت ارادی کے فنا ہونے کے بعد کھینچی ہے تو ہم کہیں گے کہ اسکو فنا کرنے والی کون چیز ہے جب اپنے ارادہ سے اسی جارہا تھا تو اسکا ارادہ نیچے آنے کا تھا بلکہ اس مجبوری سے نیچے آیا کہ اسکا جسم ایک حد تک جا کر رک گیا اور اس کا سبب وہی کشش زمین ہے جو آنا فانا اسکو اپنی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ اسکی حرکت ارادی پر غالب آجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمین عین حرکت ارادی کے خلاف میں ہی حرکت ارادی کے ساتھ مقاومت کرتی ہے اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ حرکت ارادی کی قوت کشش زمین بیکار رہتی ہے پھر جب عین حرکت ارادی کی قوت کششی ہمیں اور پھر کے جسم کو کھینچتی ہے اور کشش ہی قوت کی نہ سارے نوکر و رسل پر یہ اثر کیا کہ آفتاب جیسے عظیم الجثہ کے قدام کہاڑے تو دوپہا ہاتھ کے فاصلہ پر سے چہرہ کو نہ کھینچ سکتا کس قسم کی بات ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی تیر کو زمین سے اٹھا کر اوپر کی جانب بہنک دیتا ہے اور وہ برابر اوپر کی جانب جلا جاتا ہے حالانکہ تیر کی وہ حرکت ارادی نہیں۔

اب کہئے کہ اس وقت زمین کی کشتی کہاں گئی جس سے آفتاب کو پہنچ رہی تھی اگر کہا جائے کہ پتھر کی حرکت قسری میں انسان کی حرکت ارادی کا اثر ہے جس سے کشتی زمین مغلوب ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ارادے کا اثر ایسا قوی ہے کہ زمین کی قوت کششی اس کے مقابلہ میں بالکل مغلوب اور بیکار ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اگر بڑا پتھر ہوا یا بجلی وغیرہ اسباب بادیرہ کے باعث بہاڑے لڑکے اور زمین اور سکوائی طرف پہنچے تو چاہئے کہ وہ اپنی قوت ارادی سے جہاں چاہے اور سکوروکے کی کوئلہ نقل طبعی تو کوئی چیز نہیں جس کا دباؤ انسان پر پرسکے رہی زمین کی قوت کششی سو وہ انسان کی قوت ارادی کے مقابلہ میں دم نہیں مار سکتی پھر کیا وجہ کہ وہ پتھر انسان کی قوت ارادی سے نہیں رک سکتا۔

غرض کہ کشتی زمین کا مسئلہ جسکی بنا پر آسمانوں کا انکار کیا جاتا ہے ایسا بے بنیاد ہے کہ کوئی معمولی عقل اسکو تسلیم نہیں کر سکتی باوجود اسکے ہمارے اکثر معاصرین کا اوپر پورا پورا ایمان ہے اگر اس قسم کی باتیں قرآن شریف میں ہوتیں تو یہی حضرات اس پر قہقہے اڑانے یا خوش اعتقاد سے تاویلین کرتے۔

کیا یہ باتیں عقل میں آ سکتی ہیں یا قرآن میں ایک ہی ایسی بات کوئی بتلا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ خالق عالم کا کسی مردہ کو زندہ کرنا یا کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ایسا ہی جیسے چہرے سے کم طاقت چیز کروڑ ہا میل سے آفتاب کو پہنچتی ہے اب پھر حکیموں کی ایسی باتوں پر ایمان لانا اور خدا تعالیٰ جو اپنی قدرت کاملہ کی خبر دیتا ہے اسکی تصدیق اس وجہ سے نہ کرنا کہ وہ خلاف عقل ہے کس قسم بات ہے غرض کہ حکمت جدیدہ کی اس قسم کی مخالفت عقل باتوں کو جب عقل نے مان لیا تو مسلمانوں کی عقل خلاف عادت امور کو اس وجہ سے مان لے کہ خالق عز و جل نے خبر دی تو اعتراض کی کیا وجہ بلکہ نہ ماننے کی صورت میں یہ سمجھا جاوے گا کہ قرآن کو کلام الہی نہ سمجھا۔

اہل حکمت جدیدہ نے دیکھا کہ کسی تدریک مکائنین باریک سوراخ کی راہ سے روشنی کسی چیز پر منعکس ہو تو اس چیز کی شبیہ دیوار پر اٹھی بنتی ہے اس پر یہ حکم لگایا کہ آنکھ میں جو صورت

جاتی ہے وہ شبکیہ پراولٹی سرگون مرئی کی شکل بنتی ہے اور درک جو اونکے نزدیک بناغ یعنی
 بیجا ہے اوسکو اولٹی دیکھتا ہے اور سید ہی سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ بچے اوس کو ہاتھ
 لگاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ میز یا کرسی مثلاً سید ہی ہیں اور اس امر کی بہت دن تک
 عادت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اون اولٹی تصویرون سے سید ہے جسم کا تصور ہوتا ہے
 یہ بحث ہم نے کتاب العقل میں کسی قدر بسط سے لکھی ہے وہاں دیکھ لیجائے یہ حکم فی اب
 تک جس کو نہایت قابل وثوق بنا رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جس ہرگز غلطی نہیں کر سکتی
 مگر اس دورہ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہی غلطی کیا کرتی ہے کہ یہی صحیح
 طور پر کسی چیز کو بتلا ہی نہیں سکتی اگر نہ ارکوش کی جائے اور انہیں پہاڑ پہاڑ کے دیکھا جائے
 کہ جب طرح ہم اولٹا دیکھتے ہیں وہ محسوس ہی ہو جائے مگر نہیں ہوتا۔ اور وجدان ہی گواہی
 دیتا رہتا ہے کہ جب طرح ہم خیال کرتے ہیں کہ شکل سید ہی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں یہی ایسا
 نہیں کہ احوال کی طرح خیالی صورت ایک ہے اور محسوس دو ہیں۔

اب غور کیجئے کہ عقل کیسی ہولی بھالی چیز ہے کہ خلاف بدلت اور خلاف وجدان حکم کرنے
 میں ہی تامل نہ کیا اور اوس عقلی بات پر ایمان لانے والوں کی عقلیں کس درجہ ہولی ہیں کہ
 ایسی بات کو مان لیا جسکو کسی کی عقل قبول نہیں کرتی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ عقل قصداً احوال بنائی جاتی ہے کہ فلان قسم کی بات اگر خدا ہی کہے تو نہ مانی جائے
 اصل عقل ایک آلہ ہے مثل تلوار کے جس سے دشمن کو پی قتل کرتے ہیں اور خود کشی بھی
 کر سکتے ہیں اسی طرح عقل سے ایمان کو مستحکم بھی کر سکتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی بھی کر سکتے ہیں۔
 تو اوس میں عقل کا کوئی قصور نہیں۔

ہیکات جدیدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین ایک ساعت میں اڑھائی ہزار دو سو ستر میل مسافت
 طی کرتی ہے حالانکہ اس کا مشاہدہ ممکن نہیں پہر جب ایسی غیر محسوس مافوق العقل چیز کو حکم
 یورب کی تخمین و قیاس پر مان لیا تو خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر روز

تخمیناً ایک ہزار میل بذریعہ ہوا طی کرتی تھی اوسکے ہاں لینے میں عقل کو کیا تامل۔ دونوں میں فرق ہے تو اسقدر ہے کہ دن بہر میں ایک ہزار میل مسافت طی کرنے کی خبر خدائے تعالیٰ نے دی ہے اور اڑسٹھ ہزار میل سے زیادہ ایک ساعت میں طی کرنے کی خبر اہل یورپ نے دی ہے۔ اب غور کیجئے کہ حکیموں کی قیاسی خبر سے ۱۶ لاکھ ۳۷ ہزار میل سے زیادہ مسافت روزانہ طی کرنے کو مان لینا اور خدائے جو صرف ایک ہزار میل روزانہ طی کرنے کی خبر دی ہے اوسکو غلط قرار دینا کیا ایمان داری کا مقتضی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے تخت بلقیس کی جو خبر دی ہے کہ چند روز کی مسافت ایک لمحہ میں طی کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا اوسکو بھی عقل مان سکتی ہے کیونکہ جب اس نے زمین کی ایسی حرکت کو مان لیا کہ اس پر کسی کا رباؤں نہ کوئی محرمک تو خدا تعالیٰ کے حکم سے تخت کا حرکت کر کے آجانا کون شکل بات ہے بترہیکہ اوس کو باور کرایا جائے کہ خدا ایسی ہر دست قدرت والا ہے کہ معدوم شئی کو وجود میں لایا کرتا ہے اور اگر خدا ہی پر ایمان نہ ہو تو البتہ عقل اس قسم کی بات کو نہیں مان سکتی۔

حکمت جدیدہ میں ثابت ہے کہ زمین ہر سال ایک بار ایس کرو میل ثوابت کے نزدیک جاتی آتی اور پھر چھ مہینے کے بعد ۹ کرو میل اونٹے دور ہو جاتی ہے اور اس قرب و بعد کے زمانہ میں تدوین کی مقدار جسامت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا چنانچہ قطب سے کو ہم ہمیشہ ایک ہی حالت پر دیکھتے ہیں۔ یوں تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اون تاروں کا قطر ۹ کرو میل کے انیس ارب میل سے ہی زیادہ ہے مگر اسکا ثبوت نہ ہو اس سے ہو سکتا ہے نہ دلیل سے

رہا یہ کہ دور مینوں سے ثابت کیا جائیگا سو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اونکا اتنا ہی کام ہے کہ مقدار محسوس سے ہزار حصے یا اوس سے زیادہ دکھلا دیں اصلی مقدار دکھانا اونکا کام نہیں ہے۔ محسوس ہے نہ قرب و بعد نہ اوسکے آثار صرف آسمانوں کے ابطال کی غرض سے یہ تمام امور فرض کئے جاتے ہیں اور مقلدون کی عقلیں اوپر ایمان لارہی ہیں پھر خدائے تعالیٰ کے

قول پر ایمان لانے میں اسے کیا تامل۔ زمین کی کشش یہاں تک عام کر دی گئی ہے کہ جو چیز نیچے
 جانب جھکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب کشش زمین ہے یعنی وزن و ثقل کوئی چیز نہیں
 حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرہ جس کا قطر مثلاً ایک ہاتھ کا ہو اس کو بارہ سے بہر کر ایک ہاتھ
 میں لیں۔ اور دوسرا اتنا ہی بڑا کرہ گولادوسرا ہاتھ میں لیں۔ تو باوجودیکہ خطوط کششی
 دونوں پر برابر پڑینگے پارہ کا کرہ ضرور ہماری محسوس ہوگا جس سے ظاہر ہے کہ کشش زمین
 کو ثقل میں کوئی دخل نہیں۔ پھر دباؤ ہر ایک کائناتی محسوس ہوگا اور باوجودیکہ کشش کا
 احساس لامسہ سے ہوتا ہے مگر پشت دست کی طرف کشش بالکل محسوس نہوگی اس سے بھی
 ظاہر ہے کہ کشش سے اون دونوں کروں کے دباؤ میں کچھ دخل نہیں۔ باوجودان تمام یہی
 قرآن ثقل کے عقل حکمت جدیدہ کے لحاظ سے محسوسات کو نظر انداز کر دیتی ہے تو ایسی سلیم
 چیز کو اگر اختیار قرآنہ کی نسبت یہ باور کرایا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ خبریں دی ہیں اور
 ممکن نہیں کہ انکار کرے امور مذکورہ۔ اور دوسرے صدمہ نظر اس سے جو کتب حکمت
 میں مذکور ہیں یہ بات ثابت ہے کہ عقل انہی حد سے باہر غیر محسوس چیزیں کا بھی ادراک کیا کرتی
 ہے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی خبر ایسی نہیں
 جو ما فوق عقل انسانی ہو جس کو عقل قبول نہ کر سکے کیونکہ نظر مذکورہ سے ثابت ہے کہ
 عقل انسانی اول سے زیادہ متبع چیزوں کا ادراک کیا کرتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ معتمد علیہ
 کے قول کا اس کو سہارا ملے پھر جب حکما کے متخالف اور متعارض اقوال کا سہارا اس کے
 لئے کافی ہے تو فدائے تعالیٰ کے قول سے بڑھ کر معتمد علیہ اور کون چیز مل سکتی ہے۔
 اس سے ثابت ہے کہ عقل انسانی کی فطرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے معتمد علیہ کے قول کو بلا
 دلیل مان لے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی روشنی کے طلبہ موز مذکورہ بالا کی تصدیق برابر کرتے ہیں اور اگر اس سے
 دلائل پوچھے جائیں تو فی صدی شاید پانچ ہی ایسی نہ لکھیں گے جو دلائل قائم کر کے اپنے

مقابل کو ساکت کر سکیں مگر چونکہ حکم پر ان کو اعتقاد اور اعتقاد ہے اس لئے ان کے کل اقوال کو
گو کیسے ہی خلاف عقل ہوں تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ مستند علیہ کے قول کو مان لینا مقتضائے
فطرت انسانی ہے۔

اسی وجہ سے مصلحت الہی مقتضی ہوئی کہ ہر نبی کو ایسی خوارق عادات و معجزات عنایت ہوں کہ
اوس قسم کے کام او سوقت کا کوئی فرد بشر نہ کر سکتا ہو جبکہ دیکھنے سے عقلا اور اہل انصاف
سمجھ جائیں کہ یہ امور حجاب ظہور تائید الہی کے ممکن نہیں حق تعالیٰ نے ان کی نبوت کی نشانی
قرار دیکر ان کو عنایت کئے ہیں پھر جب وہ معتد علیہ بن گئے تو جس قسم کی احکام و اخبار خدا
کی طرف سے پہنچاؤ گئے خواہ سادہ سے متعلق ہوں یا معاش سے اور معمولی عقلوں کے مطابق
ہوں یا مخالف مقتضائے فطرت انسانی سب کو دکھلا کر ان کے خیال پر ایسا ہی ہوا کہ ہر نبی
نے جب معجزات دکھلائے تو لاکھوں غیر متعصب عقلا نے ان کو نبی تسلیم کر لیا اور ان کی ہر بات
کی تصدیق کی ہر حید صداقت حسن خلق اور اصلاح تمدن وغیرہ ہی ممتاز بنانے والے امور
ہیں مگر ان میں آدمی کے کسب کو دخل ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر تکلیف گوارا
کر کے اپنے آپ کو صادق اور خوش خلق ثابت کرے اور تمدن کے عمدہ طریقے ایجاد کرے
بعض طرح اکثر حکم نے کیا تھا اس لئے ان امور سے عقلا یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ایسا آدمی
نبی ہو کر من جانب اللہ آیا ہو چسپہر مابین طوق عن الہوی ان ہو لاکھ و سحی یوحی صادق
آئے نجاف خوارق عادات کے وہ من جانب اللہ مامور ہونے پر یقینی دلالت کرتے ہیں
کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ کرتے کہ خدا نے تعالیٰ نے خلق اللہ کی ہدایت کیلئے
میں بھیجا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ جو امور قدرت بشری سے خارج ہیں بحکم
الہی ہم کہہ سکتے ہیں تو ان خوارق کے دیکھنے کے بعد ان کے صدق کا وہ نہیں یقین ہو
جاتا اور ان کی کل باتوں کو مان لیتے تھے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جب کہی خدا نے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا

اوسکے ساتھ کوئی نشانی ایسی دی جو پرمان کا کام دیتی تھی اور جو لوگ باوجود اوسکے بھی ایمان نہ لاتے تو اوپر عذاب نازل ہوتا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ذلک بائیس کا نعت نایتھو
رسلمہ بالبینۃ فکفر و افاحذ ھولہ اند قوی شدید العقاب یعنی اون
لوگوں کو رسولوں نے پہلی پہلی نشانیاں دکھلائیں پہر جب ادھون نے زمانا تو اللہ نے اوز کو
پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے

اب کہتے ہیں نشانوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کسی پہلی نشانیاں خارق عادت
ہونی چاہئے حق تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تو فرمایا
کہ ہماری نشانیاں ساتھ لیاؤ جیسا کہ ارشاد ہے اذهب انت و اخوک بابائی خیاخہ
اوہون نے جاتے ہی فرعون سے کہا کہ ہم خدا کے طرف سے تیرے پاس لائے ہیں اور اسکی
نشانیاں ہی ہماری ساتھ موجود ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے قد جئناک بایۃ من ربک
یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لائے ہیں اور دوسری آیتوں سے ثابت ہے
کہ نو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں کما قال اللہ تعالیٰ ولقد آتیناھو سی
تسم ایت بینت یعنی ہم نے نو نشانیاں روشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں

انہیں نشانوں کو دیکھ کر ہزار ہا جادوگر وغیرہ مسلمان ہوئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت
ہے۔ اور کل انبیاء کی نشانیاں ایسی ہی ہوتی تھیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء تدسھم
مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین و جحد و ابھل و استیقننتھا انفسھو ظلما و
علوا یعنی جب انکے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھولنے والی آئیں یعنی معجزات کو اون
لوگوں نے دیکھ لیا تو لکے کہتے یہ تو صریح جادو ہے اور باوجودیکہ اوسکے دل یقین کر چکے
تھے مگر اوہون نے ظلم و دشمنی سے اوز کو نہ مانا

اس سخطا ہے کہ اگرچہ کفار معجزات دیکھنے پر بھی نبیوں کی تصدیق نہیں کرتے تھے مگر انکو یقین
ہو جاتا تھا کہ وہ من جانب اللہ ہیں۔

اوپر ظاہر ہے کہ جب تک وہ نشانیاں قدرت بشری سے خارج نہ ہوں کہیں اس قسم کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں سے ثابت ہے کہ لفظ آیت جس طرح قرآن شریف کی آیتوں کو کہا جاتا ہے عجرات کو بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل قرآن شریف کی آیت کو جو آیت کہا جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ معجزہ ہے اس لئے کہ تمام فصحاء عرب سے کہی جا رہی تھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے قرآن نازل کرتے ہیں تو تم بھی آخر فصیح اہل لسان ہو اگر دوسری ایسی نبی نالو مگر ان سے اتنا ہی نہ ہو گا کہ سورہ انا اعطینا کے برابر کوئی عبارت نبالا میں اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرح کے مقدار ہی کلام الہی معجزہ ہے۔

غضک حق تعالیٰ نے ہر رسول کو مبعوث کرنے کے وقت اس کا لحاظ ضرور رکھا کہ کوئی نہ کوئی نشانی اون کے ساتھ ہو جسکی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسکا سبب یہ کہ فطرت انسانی کا مقصد ہے کہ ایسے موقع میں وہ نشانی طلب کرتا ہے۔

دیکھئے اگر کوئی شخص کسی ملک میں جا کر دعویٰ کرے کہ مجھے بادشاہ نے اپنا نائب مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میری اطاعت تم پر لازم ہے تو عقلاً اس سے یہ ضرور چھینکے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ بادشاہ نے آپ کو ہمارا حاکم بنایا ہے اگر وہ اونکے جواب میں کہے کہ نشانی یہ ہے کہ میں قانون ایسا بناتا ہوں کہ اسے کوئی توڑ نہ سکے کیا کوئی عاقل اسکو باور کرے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ ہی کہیں گے کہ حضرت قانون تو بعد بنتے رہیں گے پہلے آپ ایسی نشانی دکھائے جس سے ہمیں یقین ہو کہ آپ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں بلکہ وہ بغیر نشانی کے اسکو اپنا حاکم بنالیں تو مورد عتاب شاہی ہونگے اب مرزا حیرت صاحب کی تقریر پر غور کیجئے جو مقدمہ تفسیر الفرقان میں لکھتے ہیں یہ نہ معجزہ ہے کہ خشک درخت میں میوہ لگ جائے۔ گہوڑا آسمان پر اوڑھنے لگے۔

یہ باتیں مجنونانہ خیالات ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں کہ بہانہ منی کے سانک دکھائے جائیں بلکہ معجزہ سے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ نبی ایسے قوانین بتائے جو قیامت

تنگ بلا تبلیل میں چنانچہ مسلمان باوجود آزادی کے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اتنگ ادا کرتے ہیں اس کا نام معجزہ ہے انتہی ملخصاً فی الواقع مرزا صاحب نے نہایت لطیف بات کہی کہ صدیق گذرنے پر ہی دینی احکام میں اب تنگ فرق نہ آیا بلکہ ایک حیرت انگیز بات ہے جسکو معجزہ کہنا چاہئے مگر معجزہ صرف اسی میں منحصر ہو تو یہ لازم آئیگا کہ معجزہ کا ظہور آخری زمانہ میں ہوا حالانکہ ضرورت اس وقت تھی جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حق تعالیٰ نے تمام آدمیوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے جس پر انہوں نے باقضا فطرت نشانی طلب کی تھی اگر اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس نشانی یہ ہے کہ میں ایسا قانون بناتا ہوں کہ تیرہ سو برس تک بلکہ قیامت تک نہ ٹوٹے تو کیا کوئی عاقل اسکو نشانی سمجھتا یا یہ کہتا کہ حضرت نشانی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر تیرہ سو برس کے بعد آپ کا معجزہ اور نشانی ظاہر ہوگی تو وہ اول رحمت ہوگی جو اس زمانہ میں موجود ہونگے ہم پر اسکا اثر کیوں ڈالاجاتا ہے بخلاف اسکے شق و غیرہ خوارق عادات جو قدرت بشری سے خارج ہیں جب تک کہ گئے تو اب تصدیق کرنے میں کوئی عذر نہ رہا

اس وجہ سے ایک لاکھ سے زیادہ اہل انصاف بصدق دل مشرف باسلام ہوئے اور وہی لوگ محروم رہے جسکو تعصب مذہبی اور عناد وغیرہ نے روک رکھا۔

مرزا صاحب جو معجزوں کو بہانہ ہی کا سانگہ بتاتے ہیں سو یہ کچھ انہی پر منحصر نہیں کل کفار معجزوں کو سحر کہا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ اوسکی خبر دیتا ہے فلما جاء نھم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين یعنی کفار کہلی ثبانیان دیکھنے پر کہتے کہ یہ صریح جادو ہے مگر دل ہی عجیب چیز ہے اوسمین انصاف کا ایک مادہ ضرور رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کفار کو عناد و تعصب کی راہ سے معجزوں کو سحر کہتے مگر ان کا دل تسلیم کر لیتا تھا کہ یہ خوارق عادات یقیناً خدا کی طرف سے ہیں ممکن نہیں

کہ آدمی اپنی قدرت یہ کام کر سکے چنانچہ حق تعالیٰ اوکے دلونکا حال بیان فرماتا ہے و
 جحد و اجہاد استیقتھا انفسہ ظلما و علوانے اوکے دلون نے تو یقین
 کر لیا تھا کہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ظلم اور تکبر کی راہ سے انہون نے اوکا انکار کیا
 پھر مرزا صاحب مقدمہ مذکورہ میں لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے معجزہ کا پتہ نہیں لگتا
 جو خلاف فطرت باری تعالیٰ کسی زمانہ میں ظہور پذیر ہوا ہو اور کچھ نہ کچھ دسکا اثر باقی
 ہو مثلاً کسی نبی نے کسی پہاڑ سے چشمہ بہا دیا مگر آج جا کر دیکھو تو وہاں نہ چشمہ ہے نہ تری
 اگر ان باتوں کو فرض کر لیں کہ یہ صحیح ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ معجزہ کے دکھانے سے
 فائدہ ہی کیا ہے اگر ایک شخص نے سوکھے درخت میں سیوے لگا دئے اور وہ کہلا بھی
 دئے تو اخلاقی اثر اون پھلون کا کہانے والوں پر کیا ہوا انسانیت تمدن میں کیا
 ترقی ہوئی ؟

چشمہ کا ذکر مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
 قَوْلُ تَعَالٰی وَاِذَا اسْتَسْقٰی مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْفَجَرَتْ مِنْہٗ اَفْئِئۡۃٌ عَشْرَۃٌ عِیۡنًا قَدْ عَلِمَ کُلُّ اِنۡاَسٍ مَّشْرَبًا و جبریل
 نے اپنی قوم کیلئے پانی کی درخواست کی تو ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی تھیر پیا رو لاٹھی
 کا مارنا تھا کہ تھیر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا کہاٹ معلوم
 کر لیا۔ اُنٹھی۔

مرزا صاحب کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہے کیونکہ اگر صحیح ہوتی تو وہ چشمہ اس وقت موجود
 ہوتا اور اگر فرضی طور پر اوسکو مان ہی لیں تو ایک خرابی ضرور لازم آتی ہے۔

مرزا صاحب کی حیرت قابل دید ہے کہ کس دہمائی سے خدا کے تعالیٰ کا مقابلہ کرے
 ہیں جیسا کہ خدا کا خوف نہیں تو مسلمانوں کا کیا خوف اور مسلمانوں کی ہی عجیب
 حالت ہے کہ جب انہون نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تکذیب کی تو ہر طرف سے

لعن طعن کی بوچھاڑ ہو گئی اور خدا اور رسول اور قرآن کی تکذیب پر کسی کو عیش تک نہ ہوئی
 مرزا صاحب نے جو یہ جملہ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے نشانی کے معنی
 اور مقصود پر غور نہیں کیا اور نہ کہی ایسی بات نہ کہتے اسی کو دیکھ لیتے کہ جب نیا حاکم کسی
 ملک پر جاتا ہے تو ہماری اور دستخطی پروانہ بادشاہ کا طلب کیا جاتا ہے اس سے مقصود
 صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خاص نشانی دیکھ کے وہ حاکم تسلیم کر لیا جائے
 اسی وجہ سے خدای تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا وغیرہ کو نشانی فرمایا جس سے
 اونکی نبوت مسلم ہو گئی۔ اہل انصاف اور ایمان بھی لائے اور مخالفون پر حجت قائم
 ہو گئی چنانچہ اوسی کی پاداش میں وہ غرق کر دئے گئے جب اس نشانی سے مقصود
 حاصل ہو گیا تو پھر اون کا باقی رہنا کیا ضرور دیکھ لیجئے جب کسی مقدمہ میں گواہوں کی
 شہادت پر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسکی ضرورت نہیں رہتی کہ جب تک مدعی اور
 اس کے ورثہ اس جائداد پر قابض ہیں جس کا استحقاق اونکی شہادت سے ہوا تھا گو
 بھی زندہ رہیں اب رہا اخلاقی اثر سودہ نبی کی ہدایتوں سے متعلق ہے اس میں نشانی
 کو کیا دخل ہے۔

اسلئے بعد مرزا صاحب اوسی کتاب میں لکھتے ہیں خالق کائنات کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر
 صدی میں وہ اپنے مخلوق میں سے ایک عبد کو اس لئے چن لیتا ہے کہ جو غلط خیالات
 بعض خارجی محسوسات اور باطلہ اوہام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں انکی
 اصلاح اپنے ہی قوانین قدرت کے مطابق کر لے اس صدی میں اس نے خاص اس
 عاجز کو چنا ہے اور وہ خود مدد کرتا ہے چونکہ اس عاجز کے کام میں برابر اسکی مرضی
 شامل ہے اور عاجز کے ساتھ اسکا ہاتھ کام کر رہا ہے اس لئے خود بخود معارف کھلے لگے
 ورنہ اس عاجز نے نہ کہی مولوی کے آگے زانوی شاگردی نہ کیا نہ صرف و نحو فلسفہ منطق
 وغیرہ پڑھا پھر حسب انگلیں بند کر لین تو ظاہری علوم اور باطنی معارف کے کل عقدے

حل ہونے چلے جاتے ہیں اور قلم برداشتہ کہتا چلا جاتا ہے اور اجزا کے اجزا بلا تکلف لکھ ڈالے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس بیان سے معجزہ اور نبوت کا کچھ نہ کچھ مفہوم ناظرین کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسے جان لیا ہوگا کہ نبوت وہ نبوت نہیں جسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نہ معجزہ کا وہ مقصود ہے جو عام طور پر خیال کیا جاتا تھا تاہم ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ انتہی

بمصدق العاقل تفسیر الاشارة ناظرین سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کبھی نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزہ یہ ہے کہ رزن اخبار اور کتابوں کے جنر کے جز لکھ ڈالتے ہیں اور چونکہ کسی بتی نے نہ اتنی کتابیں لکھیں نہ اخبار اس لئے جنکو لوگوں نے انبیاء سمجھ رکھا ہے نہ وہ انبیاء تھے نہ انکو نبوت حاصل تھی اور قرآن میں جو انبیاء کے معجزات اور خوارق عادات بیان کئے گئے ہیں وہ بہانہ متی کے سانگ تھے انکو نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جس کا جی چاہے قرآن شریف کی تصدیق کرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا قائل ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور حجاجی چاہے مرزا صاحب اور ان کے ہم مشرب شیعوں کی امت میں داخل ہو جائے حق تعالیٰ فرماتا ہے وقل الحق من ربک فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر ان العتدنا للظالمین نارا احاط بھم سرادقھا وان یستغیثوا یغاوثلما یماء کالمھل یشوی الوجوہ بئس الشراب ساءت صرتفقاً کہو امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے مگر منکروں کے لئے جہنم ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جسکی فتائیں اون کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فریاد کریں گے تو ایسی پانی سے انکو فریاد سی کی جائے گی جیسے پگلا ہوا تانبہ وہ موہنوں کو ہون ڈالے گا برا پانی ہے اور بری آرام کی جگہ ہے مرزا صاحب معجزوں اور خوارق عادات کو مانیں یا نہ مانیں مگر صحابہ سے لیکر

آج تک کے تقریباً کل اہل ایمان جنگی پیر دی ہر پیر لازم ہے اور فکروا مانتے ہیں۔

یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ خوارق عادات میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ عادت الہی جاری کیے اس عالم اسباب میں ہر کام کو اسباب ہی سے متعلق فرماتا ہے اس وجہ سے ظاہر بنیوں کی نظر اسباب ہی میں محدود اور محصور رہتی ہے یہاں تک کہ دہریہ وغیرہ نے تو خدا کا انکار ہی کر دیا اور کہا کہ سب کام زمانہ سے چلا آتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ اونکے قول کی خبر دیتا ہے وما یھلکنا الا اللھم اور ما دین کل امر ما دہ سے متعلق کرتے ہیں جیسا کہ اہل حکمت جدیدہ کا اعتقاد ابھی معلوم ہوا کہ پاپ عالم کے تمام کار و بار اجزا می ریشہ اور ذرات پر چل رہے ہیں کہ بحسب اتفاق ایک ایک قسم کا جسم بنتے جاتے ہیں اور اونکے متفرق ہونے سے نام فنا ہو جاوے گا اور بحسب اتفاق پھر جسطرح وہ نبی بنیاد الٰہی کے دوسرے عالم ظاہر ہو گا۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذرات سب کچھ کر لیتے ہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ خدا کے تسلیم کرنے میں نفس پر دشواریاں واقع ہوتی ہیں اسلئے یہ تقریباً ایسی سرچ لگا ہے کہ بہت جلد لوگ اسکو تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض کہ خوارق عادات سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی متعلق ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عالم کو پیدا کرنے والا الٰہی کوئی ہے جسکے حکم سے ایسے امور ظہور میں آتے ہیں کہ نہ کہی زمانہ کی آنکھوں نے اونکو دیکھا نہ مادہ میں اونکی صلاحیت واستعداد ہے۔

الحاصل معجزات جس طرح نبوت انبیاء علیہم السلام کی سند میں توحید الٰہی کے فرمان ہیں جنکا مضمون یہ ہے کہ اقتدار الٰہی میں کسی کو دخل نہیں اور جسکو چاہتا ہے وہ عز و کرم کرتا ہے۔

اس تقریر سے اوس قول کی حقیقت بھی کھل گئی جو کہا جاتا ہے کہ نبی کا کام نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہر کام کے لئے قانون فطرت تیار کر رکھا ہے اسکو ٹیامیٹ کرنے

اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہرگز منظور نہ تھا کہ قانون فطرت میں دست اندازی کریں بلکہ
جب انہوں نے قانون فطرت کا یہ دیکھا کہ قانون بنانے والے کو کوئی جانتا تک نہیں
تو حکم الہی اس قانون میں کس قدر تبدیل و تغیر کر دیا اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہئے کہ کوئی
بادشاہ قانون بنائے کہ فلاں کام فلاں شخص سے متعلق رہے اور فلاں کام فلاں
شخص سے اور ہر ایک اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں لیکن
ایک بات کے بعد لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں قسم کی کام گورنر سے مثلاً متعلق ہیں
وہ حاکم مختار ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بادشاہ کو اسکی اقتدار تک میں کوئی دخل
نہیں یا بادشاہ کو مستقل الوجود سمجھ لیں یا یہ خیال کہ لیں کہ شوائے گورنر کے
اس صوبہ کا کوئی بادشاہ ہی نہیں تو کیا ایسی صورت میں بادشاہ کا یہ خیال مطابق
عقل ہوگا کہ قانون مقررہ کے خلاف میں کوئی حکم نافذ کرنا خلاف وعدہ اور خلاف
شان ہے۔ اگر اس خیال کا کوئی بادشاہ ہو اور باوجود قدرت کے قانون پروری
کئے تو عقلاً پاگل سمجھا جائیگا۔

اُس وقت مطابق عقل بھی ہوگا کہ بلا لحاظ قانون اس گورنر کو موقوف کر دے۔
ہر نبی کے وقت میں جب آسمانی سلطنت قائم ہوا کی اس وقت کا مقتضی یہی تھا
اسباب مستقل حکم ان سمجھے جاتے ہیں معزول کر دئے جائیں تاکہ لوگوں کے خیال
درست ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ اسباب کوئی مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے
مقرر کئے ہوئے ہیں وہی عالم کا مستقل بادشاہ ہے اور مختار ہے جس کو چاہے موقوف
کر دئے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام نے خود مختاری سے کوئی کام نہیں کیا بلکہ بحسب مرضی الہی ہو
دیر کیلئے اپنے معجزات سے اسباب کو معزول کر کے عادت پرستوں پر یہ ثابت کر دیا
کہ سوائے خدا کے تمنا اے کہ اس عالم کا مستقل بادشاہ اور مالک الملک کوئی نہیں۔

الحاصل رسالت قائم ہوتے وقت معجزات کی ہر طرح سے سخت ضرورت نہی ورنہ ممکن نہیں کہ ایک شخص تنہا ساری جہان کی مخالفت کرے اور پہر کا مایاب بھی ہو اور مخالفت بھی کسی کہ اوہ کے دین کو چھوڑتا ہے اور اوہ کے معبودوں کی سخت توہین کرے اور اوہ کو اور اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ ثابت کرے اور لیکاریس وین کی بنیاد ڈالی جسکی باتین اوہ کی عقل پر سر اسر مخالف ہوں مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد تمام اگلے پچھلے لوگ حکم خالق زندہ ہوں گے اور ہم کو اور ہماری باتوں کو نہ ماننے والے ابدالاباد دہکتی آگ میں ڈالے جائیں گے اور سانپ اور بچھو وغیرہ اوس لگ میں اوپر عذاب کیلئے تسلط ہوں گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جوش نہیں آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ کیسی ہی ذلیل اور بزدل شخص ہو اوس کو بھی اپنی جان تک کی پروا نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی قوموں کے جوش نہیں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو درہم برہم کر دیا۔

اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اور عرب کے ہی اوس قبیلہ میں جنکی شجاعت و عظمت بغیر تمام عرب سے بڑی ہوئی تھی یعنی قریش میں نئے دین کی بنیاد ڈالی اور اوہ کے پرانے دین اور معبودوں کو صراحتہ چھوڑے کہا اور صاف کہہ دیا کہ میں اوہ کے باطل کرنے کو آیا ہوں دیکھئے دعویٰ ایسا کہ ہر شخص کی اشتعالک طبع کا موجب اور تعصب نہی کی آگ ہڑکانے والا ہو دھیسے مسکین و ذلیل جنکی شان میں ضربت علیہم الذلۃ و المسکنة وارد ہے جب کسی نبی سے اس قسم کا دعویٰ سنتے تو برداشت نہ کر سکتے چنانچہ اکثر انبیاء کو اوہوں نے قتل کر ڈالا کہما قال اللہ تعالیٰ فلو تقتلوا انبیاء اللہ ان کنتم مومنین اور قوم ایسی کہ سوائے مارنے مرنے کے اوستا دنے اوہ کو کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں اور جہالت اوہ کی اس بلا کی اگر کسی نے اپنے قبیلہ کی بھولی تو اوس کے قبیلہ کے پیچھے پڑ گئے اگر کوئی کسی کی بکری کو مارے تو اوس قبیلہ کا آدمی جہان مل گیا مار لیا۔ خضرے تو اس بات پر کہ ہننے اتنے آدمی محال

بیرحمی سے مار ڈالتے اور عار اس غضب کا اپنی لڑکی کو ناز و نعمت سے پرورش کر کے اوس وقت زندہ دفن کر دیتے جب شادی کے لائق ہو جاتی صرف اس خیال سے کہ وہ لڑکی دوسرے کے گھر جائیگی اسی عار نے اؤ کو صحرانشین خانہ بدوش رکھا کہ کیوں ہم کیسی لڑکری کر کے اپنی حریت پر فرمان برداری کا دسبہ لگا لیں۔

پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار آدمی شوکت تھے سب جانتے تھے کہ یتیم ہیں اور اگر عقلمند بھی تھے تو اونکی حُفْل میں معقول باتوں کی قدر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی جو آئینہ کی قدر حُفْل کو ران میں ہو سکے خود حق تعالیٰ انکے حال کی خبر دیتا ہے قولہ تعالیٰ لَهِمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ لَهَا وَلَا لَهَا عَيْنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَا لَهَا أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَا لَهَا نَفْسٌ لَا تَفْقَهُ بِهَا وَلَا لَهَا فِلْسٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا یعنی انکے دل تو ہیں مگر اون سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکی آنکھیں بھی ہیں مگر اون سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکے کان بھی ہیں مگر اون سے سننے کا کام نہیں لیتے وہ لوگ چار پالوں کے مثل میں بلکہ اون سے بھی زیادہ گمراہ اور یہی لوگ غافل ہیں۔

پھر اپنے کوئی ایسی تدبیر ہی نہیں کی جیسے عقلاً کیا کرتے ہیں کہ جس قوم کے مقتدر بننا چاہتے ہیں ایک مدت تک اوسکے مسلمات کو زور دیتے رہتے ہیں اور جو امور اپنے مقصود کے مانع ہوں اؤ کو اقسام کی تدبیروں سے تدریجاً ہٹاتے جاتے ہیں اور اس عرصہ میں چند عقلاً کو اپنے ہم خیال بھی بنا لیتے ہیں۔

اوس وقت اپنی دعویٰ کا اظہار کرتے ہیں جیسے مرزا صاحب قادیانی نے کیا کہ پہلے برہمن احمدیہ لکھی جس میں مسلمانوں کی طرف سے مخالفوں کا مقابلہ کیا اور الہام کا وجود ثابت کر کے اپنے چند الہام لکھ دے مگر دو جہتین کی مواخذہ ہو تو گریز کی راہ مل سکے اور اس عرصہ میں چند مولویوں کو ہموار کر کے ایک مدت کے بعد عیسویت کا دعویٰ کیا اور انہی الہاموں سے کام لیا جو بطور تمہید براہین احمدیہ میں لکھے تھے

اسی طرح کل مفریوں کا حال رہا بخلاف اسکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ ہی سکتا
کی نہ کوئی تدبیر بلکہ ابتدا سے انتہا تک آپ کا ایک ہی دعویٰ رہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول کی تصدیق کرو۔

اب غور کیا جائے کہ جو شخص ایسی جنگ جو غور کثیر التعداد قوم کا مقابلہ کر کے چاہے کہ
اوس کے دین و ایمن کو بلیا میٹ کر دے اور اوس کے مقابلہ میں اوس کو اور اوس کے آبا و اجداد
کو جانوروں سے بدتر ثابت کرے اور اوس کے معبود و ولی توہین میں کوئی دقیقہ اوٹھانہ
رکھے اور ہر وقت آپ اوس کے قابو میں ہوں اور وہ اس تک میں رہیں کہ کسی طرح آپ کو قتل
کر ڈالیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے واذین یکن بک الدین کفر و الیثبتوا
او یقتلوا او یخربوا تو کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت اون سے اپنے
آپ کو کسی حیلہ سے بوجھا سکیں ہرگز نہیں

اب معجزہ کا انکار کرنے والوں سے پوچھا چاہے کہ ان تمام امور پر غور کر کے انصاف سے
بتائیں کہ اوس قوم کے مقابلہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی معجزہ کا ہیرو
تو کیا ہے۔ ہمنے مانا کہ البوطا لب آپ کے حامی تھے۔

مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ کل قوم ایک طرف اور وہ بوڑھے شخص ایک طرف یہ وہ ہیبت
المرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوس دعویٰ کے مخالف ہی ہے اور اوس کا ایمان
اکادروایت سے ثابت ہی ہے تو دم واپسین کو وقت اور سردارن قریش کی مخالفت یہاں
تک تھی کہ تمام ملک عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے ہزار ہا سپاہیوں کو لیکر حضرت
پر چڑھائی کی۔

اور حضرت تیرہ سال مکہ معظمہ میں رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایک دشمن خاص یا ان
لائے جاتے ہیں اور مجمع رہتا جاتا ہے پھر یہ بھی نہیں کہ وہ عورت گزین ہوں بلکہ عین
مجمع کے وقت جب کے کفار عبادت کی غرض سے حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں حضرت
روزانہ وہاں جا کر علی روس الاشہاد اونی مخالفت کرتے یہاں تک کہ باہم پڑ

یہی ہو جاتی مگر اون کے پہنہ ہو سکا کہ اپنے جوش غضب کو ہنڈا کرین۔
 اگر قریش کو ابو طالب کی رعایت تھی تو ممکن تھا کہ در باطن وہ سے قہقہہ والوں کو قاتل
 قتل پر یادہ کرتے اور بہت ہوتا تو خون بہاؤ کے لئے میان کو راضی کر لیتے جیسا
 کہ عرب کا عام دستور تھا۔ اور وہ بھی اس خیال سے چپ بچے جاتے کہ مخالفت کا اندیشہ نہ ہو
 ہو گیا۔ یہ سب ایسی تدبیریں ہیں کہ فطرت او کو تسلیم کرتی تھی مگر خالق عز و جل کے مقابلہ میں
 کیا ہو سکتا تھا وہاں تو واللہ بعصمۃ من الناس کا ازلی وعدہ پورا کر کے ایک ایسا
 معجزہ دکھانا منظور تھا کہ ہر زمانہ کے اہل انصاف اس سے تسلیم کر لیں۔

احادیث میں مختلف واقعات مذکور ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کرتے تو ایسے
 نیکی سببائیں شہر وغیرہ نمودار ہو جاتے کہ سوائے گریز کے او کو گریز نہ ہوتا اگرچہ ہمارے
 سامعین اس قسم کی روایتوں کو نہیں مانتے مگر جب ایسا عظیم الشان معجزہ ثابت ہو گیا کہ حضرت
 ﷺ اللہ علیہ وسلم نہ تو ان اس خوشخوار جانی دشمن قوم میں رہے اور وہ کچھ نہ کر سکے تو قتل
 ان کی تدبیر سے ہرگز آیا نہیں کر سکتی۔

ہمارے سامعین نے جو جرم کر لیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہیں نہ مانے گے سو یہ کوئی نئی بات
 نہیں اس طبیعت والے ہر زمانہ میں ہو کر رہے ہیں چنانچہ اسی زمانہ میں ایسے ہی لوگ تھے
 کہ ہزار ہا معجزے دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے ایسی طبیعت والوں کو سمجھانے کی عین ہی
 ضرورت نہیں آئے کہ حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی ہے کہ ذرہم
 یا کلو او تینعوا و یلھھوا لامل فسوف یعلمون یعنی جوڑو او کو کہ کہائیں اور دنیا
 کے فوائد حاصل کریں اور امیدیں او کو غفلت میں ڈالیں غریب او کو حال معلوم ہو جاوے گا
 اس واقعہ میں ہم صرف اہل انصاف کو توجہ دلاتے ہیں کہ پہلے اس پر غور فرماوین کہ تواتر
 کیا ہی چیز ہے اور وہ مفید علم و یقین ہے کہ نہیں اس کے بعد یہی دیکھیں کہ معجزات کے باب
 میں جو احادیث وارد ہیں وہ حد تواتر کو پہنچیں یا نہیں

پہلے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی میں علم اور یقین اعلیٰ درجہ کی کیفیت

رکھی گئی ہے۔ اور اس کے کل کمالات اسی سے وابستہ ہیں دیکھئے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ سکو
کسی بات کا یقین ہوتا ہی نہیں تو نہ اس کو یہ یقین ہو گا کہ میں آدمی ہوں اور نہ یہ کہ یہاں
پانی وغیرہ ضروری اور نافع چیزیں ہیں اور نہ یہ کہ آدمی جانوروں سے ممتاز اور قابل علم
پہر ایسے شخص کو آدمی سمجھنے کی ضرورت۔

غرض کہ آدمی میں بنجملہ اور کمالات فیہرہ کے یقین ایسا یا کمال ہے کہ تمام کمالات دنیوی
اور دینی اسی سے متعلق ہیں اس یقین کے حاصل کرنے کیلئے حق تعالیٰ نے پانچ
حواس عطا کئے جن سے آدمی کام لے تو وہ کیفیت یقین خود بخود اس کے نفس میں پیدا
ہو جاتی ہے مثلاً جب آدمی آفتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے
کہ وہ روشن ہے اور سکو اندھے کی طرح فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ روشنی کا مفہوم اور
مصدق کیا ہے اور دیکھنے کے کیا معنی ہیں اسی طرح اول تمام اشیاء کو جو کچھ تعلق بصورت
سے دیکھتے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فلان چیز ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے
ہاں یہ القیاس۔ کل حواس سے جو امور متعلق ہیں ان کا ادراک کرنے کے بعد یقین کی کیفیت
نفس میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے مگر اس ادراک میں شرط یہ ہے کہ محسوسات
کے ساتھ حواس متعلق ہوں یعنی وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں اور حواس
ان کا ادراک کرتے اس صورت میں ممکن نہ تھا کہ غائب چیزوں کا علم آدمی کو حاصل
ہو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے غائب چیزیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ ان کا شمار
ممکن نہیں اور تحصیل یقین کا مدار نہ متعلق حواس ہی پر ہوتا تو بے انتہا اشیاء اور عجیب
روزگار کے علوم جو وقتاً فوقتاً مختلف مقاموں میں ظہور میں آتے ہیں فوت ہو جاتے
کیونکہ ممکن نہیں کہ آدمی اپنی ذات سے ہر جگہ پہنچ کر ان سب کا ادراک کر سکے اس لئے
حکمت باریہ خالق عز وجل مقتضی ہوئی کہ ایک حواس ایسا ہی ہو کہ اشیاء غائبہ کا علم
اس کے ذریعہ سے حاصل ہوا کرے۔ اور جس طرح احساس کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے
اس سے بھی ہواس کام کے لئے قوت سامعہ خاص کی گئی اور ادبہاں یہ خاصیت

کہی گئی کہ جب آدمی غائب چیزوں کا حال سنتا ہے تو اسکو ان شبہا کا اور اُن کے وجود کا فطن ہو جاتا ہے دیکھئے لندن امریکہ وغیرہ کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا مگر سننے سے اُن کے وجود کا ایسا یقین ہے جیسے حیدرآباد کے وجود کا۔

اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی خبریں سننا بعد ازل جو سننے چلے آئے ہیں اُنکا بھی ایسا یقین ہے جیسے ہم اُنکو دیکھتے ہیں اس میں خوش اعتقاد می گو کوئی دخل نہیں بلکہ خبر متواتر میں یہ فطری اثر ہے کہ اوس سے ضرور ہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بات آدمی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ لڑکا جو بات کسی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ سن لینے کے بعد رد و قح کی نوبت ہی نہیں آتی مگر جب تجربہ اور کثرت مشاہدات سے اسکو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خلاف واقع ہی خبریں دیا کرتے ہیں اسلئے بعد شعور آدمی کی طبیعت کا مقتضی یہ ہے کہ خبر دینے والے کے حال کی تحقیق کرتا ہے اگر تجربہ سے کوئی شخص ایسا ثابت ہو جائے جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا تو ایسے ایک شخص کی خبر کا بھی یقین مقتضائے فطرت اسکو ہو جاتا اسلئے کہ جب اس فطرت کا بدلنے والا صرف تجربہ اس امر کا تھا کہ لوگ خلاف واقع ہی کہا کرتے ہیں اور تجربہ ہی سے یہ یہی معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہتا تو اس بلازمہ فطرت کو بدلنے والا اب باقی نہ رہا۔ اور بحسب اقتضائے فطرت ایک ہی شخص کی خبر اوس تجربہ کی وجہ سے بزمیفا یقین ہو جاتی ہے کیونکہ تجربہ ہی مفید یقین ہے۔

دیکھ لیجئے سم الفار جو یقینی طور پر ہلکا اور قابل سمجھا جاتا ہے یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا اوی تجربہ سے ورنہ اوسکی خاصیت نہ کسی جس سے معلوم ہو سکتی ہے نہ عقل سے اسی وجہ سے محدثین کو اپنے اساتذہ کے صدق کا یقین اور اُنکی روایتوں کا وثوق ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کے حالات خارجاً دریافت کرتے اور اُنکی خدمت میں مدتوں رہتے اور اُنکے حالات پر مہربان میں غور کرتے پہر جب اپنے ذاتی تجربوں سے اُنکا صدق و یقین

ثابت ہوتا اور یقین ہو جاتا کہ وہ جھوٹ نہیں کہتے اور سوقت افولکی روایتوں کو قبول کر کے قابل اشاعت سمجھتے اور یہ قبول کرنا بمقتضا کے فطرت تھا اس میں خوش اعتقاد کی کوئی دخل نہیں اس لیے جو مثل اور حدیثوں کے معجزات کی حدیثوں کی تصدیق ہی بحسب اقتضا کے فطرت اور نگو ہو جاتی تھی۔ دیکھ لیجئے کہ آدمی جب کتاب کو دیکھتا ہے تو اس کی روشن ہونے کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اس کا انکار کر سکے۔ ہنسنے جو لکھا کہ محمد بن نے اپنے ذاتی تجربوں سے اپنے اساتذہ کی صدق بیانی کی تصدیق کی اور پھر ہم فن رجال کو شہادت میں پیش کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک راوی کے حال کی تحقیق کس درجہ ہوا کرتی تھی اور یہ فن کیسا اہتم بالشان رہا ہے کہ باوجودیکہ تقریباً تیرہ سو سال کے عرصہ میں ہزار ہا کتابیں تلف ہو گئیں مگر اب بھی بفضلہ تعالیٰ اس فن کی صد ہا کتابیں موجود ہیں کیا سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ملت والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسے اشخاص کے ذریعہ ہمارا مذہب و دین ہم تک پہنچا ہے کہ جن کے حالات میں صد ہا کتابیں لکھی گئیں اور ان کی حفاظت میں وہ اہتمام کیا گیا جو دینی کتابوں کی حفاظت میں ہوتا ہے

اب دیکھئے کہ لاکھوں حدیثیں تلف ہو گئیں جبکہ حال ہم نے حقیقۃ الفقہ میں کہا ہے باوجود اس کے اب بھی صد ہا حدیثیں موجود ہیں جو معجزات کو ثابت کر رہی ہیں چنانچہ امام سیوطی رحمہ نے دو جلدوں میں ایک کتاب خصائص الکبریٰ نام لکھی ہے جس میں فقط معجزات ہی کی حدیثیں جمع ہیں۔

اہل علم و دانش پر پوشیدہ نہیں کہ جب کسی چیز کا وجود صد ہا خبروں سے ثابت ہو تو اس کا علم تو اتنی درجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نفس معجزہ کے وجود پر تو اثر ہے یا نہیں۔ یہ صد ہا حدیثیں اگر سرسری نظر سے ہی دیکھی جائیں تو ہر ایک حدیث میں ایک قسم کا معجزہ دکھائی دے گا۔ کسی میں شق القمر۔ کسی میں جانوروں کا بات کرنا۔ کسی میں زمین سے پھٹنے ابلنا۔ کسی میں جہاڑوں کا آنا جانا۔ کسی میں چوہ خشک کا رونا وغیرہ وغیرہ

اور غرض کہ صد احادیث میں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت سے اقسام کے معجزے صادر ہوئے
 اگرچہ ہر ایک معجزہ کا ثبوت دو چار دیوین سے ہے جس میں کلام کو نبجائش نہیں اس لئے کہ اس پر
 صد احادیث میں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین متبع تابعین گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے معجزے کر دکھائے۔ دیکھئے بال کی حقیقت معلوم ہے کہ کم طاقت لڑکا ہی اس کو
 توڑ سکتا ہے مگر اپنی بالوں کی موٹی سی بنائی جائے تو لڑکا تو کیا اس کو ہاتھی بھی نہیں
 توڑ سکتا اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر ایک معجزہ کی حدیث میں گو یہ قوت نہیں کہ یقین پیدا کرے
 مگر صد ہا اور ہزار ہا احادیث اور راوی جو ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے معجزے دکھائے ان کا اس قدر مشترک پر یقین نفس معجزہ پر یہ تفاق ایک ایسی قوی اور
 مستحکم دلیل ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا اس لئے کہ تو اتنی ایسی چیز نہیں کہ چاہا مانا جہان نہ مانا
 وہ خود سنوا کے چھوڑتا ہے۔ پھر تو اتنی ہی کیسا کہ جس کی بنیاد ایسے جلیل القدر راویوں کی
 خبر دین پر ہے کہ صدق و تدوین کی وجہ سے ہر ایک بمنزلہ ایک جماعت کے سمجھے جاتا
 ہے۔

ابھی کا واقعہ ہے کہ سلطان عبد الحمید بنان صاحب کی عمر کو ایک خبر جب پانچ اخبار میں
 دیکھی گئی تو اس کا ایسا یقین ہوا کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں جس کا یہ اثر نہ یان نہ آلہ حیدر و رنگ
 خواب و غور مسلمانوں کو ناگوار رہا اور خطبوں سے ان کا نام نکال دیا اور کسی نے یہ بھی
 نہ پوچھا کہ اخبار نویس ثقہ اور عدل ہی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہہ قرآن دیکھے گئے کہ ایسا مدبر
 بادشاہ جس کا لوہا سلاطین یورپ نے مان لیا ہے تمام رعایا اور فوج ان کے احسانوں کی
 معترف۔ ہزار ہا مدرسے انہوں نے قائم کر کے اہل ملک کے اس قابل بنایا کہ تمام یورپ کو
 جواب دے سکیں۔ ان کی فوج ایسی جان نثار کہ اشارہ پر جہان دینے کو تیار تھیں سال اس رب
 و داب سے سلطنت کی کہ سلاطین یورپ کو ان کے مقابل ہونے میں تامل ہوتا تھا۔ ایسا
 جلیل القدر بادشاہ پندرہ بیس روز کی باغیانہ سازشوں سے کیونکر مغزول ہو سکتا ہے
 اب غور کیجئے کیا عقل اس کو چارز رکھتی ہے کہ دس پانچ اخبار نویسوں کی خبر کا تو یہ اثر ہو کہ

میں عقلی قرائن اور مخالف قائم ہونے پر ہی اس طور پر مان لیجائے کہ جو آثار شاہدہ پر مرتب ہوتے ہیں اور پیر مرتب ہوں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین کی وہ خبر جسمین ذرا ہی اختلاف نہیں اس قابل نہو کہ مسلمان اور سکواور کریں ؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ صدق و قدین میں سرآمد روزگار تھے اسی طرح تابعین و تبع تابعین جنکے عدل و قدین پر اتفاق ہے اور انہیں کے قدم بقدم تھے۔ پھر علمائے اُس تو اتر کو جو ان تک پہنچا تھا صد ہا بلکہ ہزار ہا کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اس تو اتر کو نہ مانتے تو یہ کہنا بے موقع نہوگا کہ ہماری فطرت انسانی میں کسی قسم کا تغیر واقع ہو گیا ہے کہ جو مفید علم امور ہیں اور ان سے ہی ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتر ثابت ہیں تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں حضرت کے معجزات کا ذکر نہیں ہے قرین قیاس نہوگا۔ سید صاحب نے تفسیر قرآن میں شاہ ولی اللہ صاحب کا قول بغیمات الہیہ سے نقل کیا ہے ولہوین کو اللہ شیئاً من ہذہ المعجزات فی کتابہ ولم یشر الیہا قط بسیر بدیع و ہوان القرآن انما ہو من الاسم فلا ید کو فیہ ما ہو من تحتہ اس عبارت میں کچھ غلطی ہے اسلئے کہ سید صاحب نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے اسمین نادر یہید یہ ہے کہ قرآن پر تو اسم ذات کا بہر حال سید صاحب نے جو اس سے استدلال کیا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں سو وہ درست نہیں اسلئے کہ شاہ صاحب کا نہ یہ مطلب ہے کہ معجزات وجودی میں نہیں آئے اور نہ یہ کہ کسی سورۃ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اسلئے کہ چند سورۃ بیان کر کے اوہوں نے اشارہ کیا کہ ان معجزات میں سے کوئی سورۃ قرآن میں مذکور نہیں جیسا کہ لفظ من ہذہ المعجزات سے ظاہر ہے۔ بہلا شاہ صاحب ایسی بات کیونکر کہہ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ نے متعدد مقاموں میں فرمایا ہے کہ جب کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما تاتینہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین یعنی جب کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے

یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگوں کو انہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اقرب الساعۃ
والمشرق القمر وان پروا یتبعوا ویقولوا اسحق مستقر یعنی قریب قیامت
اور شق ہو گیا چاند اور اگر کوئی آیت یعنی نشانی وہ دیکھتے ہیں تو اعراض کر کے کہتے ہیں
کہ یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے جادو تو حضرت ہمیشہ
ہی دکھایا کرتے ہیں۔

اب کہتے کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو کہ خود کفار قائل تھے کہ خوارق عادات حضرت سے
ہمیشہ صادر ہوتے رہتے ہیں جسکی خبر قرآن میں خدا نے تعالیٰ نے دی ہے یہی وجہ
ہے کہ ہر ایک معجزہ کو حق تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا اور اسی کفار کے قول
پر انکار کیا جو قائل تھے کہ ہمیشہ خوارق عادات حضرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور
ایسے بڑے معجزہ شق القمر کو ہی سحر ہی میں شامل کر لیا جس طرح اور خوارق میں کہا کرتے
تھے۔ شاہ صاحب نے تنبیہات الہیہ میں جو لکھا ہے واما شق القمر فعند ذالک
من المعجزات اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کو انہوں نے معجزات سے
خارج کیا مگر دراصل ایسا نہیں ہے چنانچہ حیدر آباد میں اسی عبارت میں ایک بار مناظرہ ہوا
تھا اوعین مولوی احمد علی صاحب احراری مرحوم نے ثابت کر دیا کہ اس عبارت کی مطلب
ہے کہ شق القمر چھوٹے چھوٹے معجزوں کے قسم میں نہیں ہے چنانچہ اس مناظرہ کی کتاب میں
چھپ چکی ہیں۔

مولوی نذیر احمد صاحب نے حامل مترجم کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب
نے اس مقام پر فائدہ لکھا ہے کہ حج کے دنوں میں ادبی رات کو کافر جمع تھے حضرت
اونکو سمجھاتے تھے انہوں نے مائی کچہ نشانی حضرت نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف
چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک اون میں سے مشرق کو آیا ایک مغرب کو جب تک خوب
طرح دیکھ لیا پھر آپس میں مل گئے یہ نشانی ہی قیامت کی کہ آگے سب کچہ یوں ہی پھٹے گا
اور جیسا مولوی شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے تمام مفسرون کا اسی پر اجماع ہے

اور معجزہ شق القمر کا وقوع احادیث صحیحہ سے ثابت ہے بعض فلسفیانہ خیالات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شق القمر جس کا بیان مذکور ہے قیامت میں واقع ہوگا تو وہ لوگ یوں جبر کر رہے ہیں کہ قیامت پاس آگئی اور یوں سمجھو کہ چاند پھٹ گیا۔ بے شک شق القمر ایک عجیب واقعہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور ایسے معجزہ ہے لیکن قیامت اس سے زیادہ عجیب ہے کہ فلسفی مسلمان قیامت کو تسلیم کریں جو زیادہ عجیب ہے معجزہ کے منکر ہوں۔ انتہی سید صاحب نے تفہیمات الہیہ کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ

”شعاع صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان بحرات میں یکہم ہی اپنی کتاب (یعنی قرآن) میں ذکر فرمایا کہ اور وہ مطلق اوسکی طرف اشارہ کیا ہے اس میں نا در یہ بہرہید ہے کہ قرآن تو پر تو اسم ذات کا ہے۔ اور شاہ صاحب نے بحرات کو اشرفات میں داخل کیا ہے جو اسم ذات سے کم درجہ ہے ایسے انہوں نے فرمایا پس جو چیز اس کے ماتحت ہے اوس کا ذکر اس میں نہیں ہو سکتا انتہی۔“

اسکے بعد سید صاحب لکھتے ہیں مگر عجیب ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے معجزے کا ذکر قرآن میں ہوتا تو اس وقت اس کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی لیکن جب کہ شاہ صاحب اور انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرنے میں جیسا کہ تفہیمات کے متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ سید ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں یہاں تا اس حد تک کے معجزوں کا ذکر ہوا اور بلحاظ اس بہرہ کے ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔ غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے تہذیب علماء کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اوسو تصوف کے سانچہ ہو ہو میں ڈھالنا چاہا ہے انتہی۔

فی الحقیقت با یک امام صاحب کیا جتنے مسلمان گزرے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معجزوں کے وجود میں کیا ورنہ یہی شک نہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ شق القمر کے باب میں لکھتے ہیں واما کو نھا معجزۃ ففی غایتہ اظہور یعنی شق القمر کا

معجزہ ہونا تو نہایت ظاہر ہے۔

امام صاحب تو امام ہی ہیں اس زمانہ کے حکیمانہ خیال والے علماء ہی معجزات کا انکار نہیں کر سکتے چنانچہ سید محمد رشید رضا افندی مدیر اخبار المنار جبکہ دعویٰ ہے کہ دین اسلام عقل کے مطابق ہے انہوں نے کتابت بہاب النصاری و حجج الاسلام میں معجزات پر جو حکمائے یورپ کے اعتراض میں نقل کر کے لکھا ہے اسی سفہ اکبر میں سفہ من کان یماری بالموجود الثابت بالمشاہدۃ أو التواترۃ کا معجزات یعنی اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ جس چیز کا وجود مشاہدہ یا تواتر سے ثابت ہو جیسے معجزات اس میں ہمارا کیا جائے۔ اور لکھا ہے ہذہ الموجودات التي نحس بها ولا نشك فيها قد عجزت عقولنا عن معرفة كيفية ايجادها معجزها عن معرفة وجود المعجزات اولی یعنی یہ موجودات جبکہ عین احساس ہے اور دیکھہ ہے میں جب اوکی کیفیت ایجاد کی معرفت سے ہمارے عقول عاجز ہیں تو معجزات کی معرفت ایجاد سے طریق اولیٰ عاجز ہوگی۔ اور شاہ صاحب نے جو علت بیان کی ہے وہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تصوف کے مضامین عام فہم نہیں ہوتے مگر عام فہم اور واقعی بات یہی ہے کہ جب کفار و خوفاً قائل تھے کہ خوارق عادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ صادر ہوا کرتے ہیں تو پھر ادنیٰ چیزوں کو ذکر کیا کہ فلان فلان معجزہ حضرت نے دکھائے تحصیل حاصل ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اونکو ذکر نہ کر کے صاف فرما دیا وان یروا کل ایتۃ لایؤمنوا بھا یعنی یہ نشانیاں اور معجزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کتنے ہی کیوں نہ ہوں آخر محمد و دہونگے اون کافروں کی یہ حالت تھی کہ کل نشانیاں ہی دیکھ لیں تو ایمان نہ لائینگے۔ اب کہئے جس قوم کی یہ حالت ہو کہ گویا قسم کہا لی ہے کہ جو نشانی دیکھینگے او سکھ سحر ہی کہا کریں گے تو پھر اونکو او فکی منہ بولی نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ ایسوجہ سے مکابرہ کرنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوائے تصنیع اوقات کے اوس سے کوئی فائدہ متصور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اولن لوگوں نے درخواست کی

کہ زمین سے چشمے نکالو آسمان کے ٹکڑے کر دو وغیرہ وغیرہ تو حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا کہ سب کے جواب میں تم یہی کہہ دو کہ مجھ پر ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں میرا کام یہی ہے کہ جو بات بذریعہ وحی مجھے معلوم ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں رہا منہ بولی نشانیاں دکھانا سو وہ خدا کا کام ہے یہی آخری فیصلہ تھا جسکی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبکدوش ہو گئے۔ سید صاحب نے ان تمام واقعات و آیات کو نظر انداز کر کے اور چند آیات کو نقل کیا جن میں مذکور ہے کہ کفار نے چند معجزے طلب کئے اور وہ نہیں دکھائے گئے اور یہ نتیجہ نکالا جو کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو افضل الانبیاء والمرسلین میں معجزے نہونے کے بیان سے ضمایہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے سابقین علیہم السلام کے پاس ہی کوئی معجزہ نہیں تھا۔

اور مولوی شبلی صاحب نعمانی جنکو سرکار انگریزی سے ستمس العلماء کا خطاب ملا ہے الکلام میں لکھتے ہیں۔ اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے ناممکن اور محال نہیں تاہم خدا نے انکے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ گویہ بابتین خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں انکو پیش کرنا اسی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا کرنا ہے ورنہ خرق عادت کے پیش کرنے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا اول پر قادر نہیں اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزات کا پیش کرنا غلط نہیں بلکہ مقتضا کے فطرت انسانی کو پورا کرنا ہے اور عادت اللہ ہی اویسی پر جا رہے ہیں جو حال ابی معلوم ہوا اور نیز اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے اَلْوِیٰلَاتُ کَذٰبٌ وَّالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ قَوْمٌ نَّوحٌ وَّعَادٌ وَثَمُوْدٌ وَّالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِھُمْ لَا یَعْلَمُھُمْ اِلَّا اللّٰہُ جَاء تَحْمِلُھُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرَدَّوْا اِیْدِیْھُمْ فِیْ اَفْوٰھِھُمْ لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَیْھُمْ لَیْسَ لَھُمْ فِیْھِمْ خٰوِلٌ جو پہلے تھے تم سے تم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور ان لوگوں کی جو ان کے پیچھے تھے نہیں جانتا ان کو مگر اللہ اے تمہارے پاس رسول اور ان کے نشان لیکر تم پر مجب کرنے لگے وہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجیح میں بیانات کے معنی معجزات کہے ہیں

اور ضرر و پایید بھری افواض و کھوکھو کے منہ کہتے ہیں از نہایت تعجب و انکار انگشت بڑھا کر زبند دیکھتے کل رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنا اس آیت شریفہ سے ثابت ہے اب اس موقع میں غلطی کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے کہ غرض کہ منہ بولے معجزے نہ دیکھانے کی کوئی علت سوائے اسکے نہیں جو ہم نے بیان کیا۔

الحاصل جب تواتر سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزے دکھایا کرتے اور معجزات کا وجود بھی تواتر سے ثابت ہو گیا تو اب کسی مسلمان کو ان کے وجود میں شک کر کے ان کی گنجائش نہیں اس موقع میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ تواتر سے تو خود بخود بخیر و بقیہ ہو جاتا ہے چاہے آدمی اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے پر کیا وجہ کہ اس مانہ کے بعض معجزات معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے شواغل میں دنیوی کت میں دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی اس لیے وہ معجزات کو تواتر ہو چکی ہی نہیں۔ ان کا یقین نہ کرنا ایسا ہے جیسے کسی دیہاتی شخص سے کہا جائے کہ تمہیں تواتر معلوم ہوا ہے کہ امریکہ ایک نہایت وسیع ملک ہے لاکھوں آدمی وہاں بستے ہیں وہ ملک کا پتہ پانوں کے تلے زمین کے اوس طرف واقع ہے تو یہ سنتے ہی وہ کہیں گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے پاؤں زمین سے لگے ہوئے اور سر نیچے ہیں جی طرح آدمی الثالث کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے تعلق کے اس طرح آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ایسا کہنا سکتا ہے کہ اوس کا پایہ اوپر اور دیوار بن نیچے ہوں اس کے وہاں آبادی تو درکنار کہہ ہی نہیں بن سکتا۔ کیا ایسے شخص کے انکار سے یہ سمجھا جائیگا کہ تواتر مفید یقین نہیں اور امریکہ کوئی فرضی ملک ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ خیال کیا جائیگا کہ دیہات میں رہنے والے جوہر سے اوس کو امریکہ کے وجود کی خبر نہ تواتر ہو چکی ہی نہیں۔ یہ اگر تواتر کا اوس کو علم ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کیونکہ وہ اپنی انکار ہی پر قائم ہے تو اوس کے اوسکی عقل کا قصور ثابت ہوگا۔ اسی طرح ان حضرات کا حال ہے اگر دنیوی درایت انہیں حاصل ہو اور کل احادیث پر مطلع ہوں تو بے شک ان کو بھی معجزات کا یقین ہو جائیگا

مگر اس وقت بھی اگر ہٹ دھرمی کریں تو اس کا علاج نہیں۔ دیکھئے سو فسطایہ ایک فقرہ ہے وہ نہ بد بیہیات کو مانتے ہیں نہ حیات کو اور نہ کاقول ہے کہ کوئی چیز مفید علم نہیں بیان تک کہ اگر انکو جلایا جائے تو یہی ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خیال ہے۔

اب کہتے کیا اذ کو جینے کا واقعی علم و احساس نہ ہوتا ہوگا؟ کیونہیں مگر سخن پروری کا کیا علاج۔ تحقیق الایمان میں ہم لکھتے ہیں کہ ابو جہل کا قول ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم انکی تصدیق کر لیں۔ ابھی معلوم ہو کہ مادہ عالم میں حکما کے کتنے اقوال میں اور اسی سلسلہ پر کیا نسخہ ہے جس مسئلہ کو دیکھتے گا یہی اختلاف پیش نظر ہوگا۔ اس سے بڑیکر یہ ہو کہ ایک جماعت دیکھا کہ نزدیک اور دلائل تو کیا بد بیہیات ہی مفید علم نہیں اور ایک گروہ کو حیات میں ہی کلام ہے۔ اور سو فسطایہ تو نہ بد بیہیات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں نہ حیات انہوں نے دیکھا کہ عقلی دلائل ہر بات پر قائم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بد بیہیات اور حیات کے بے اعتبار ہونے پر یہی قائم ہو گئے اسلئے انکی عقلوں میں یہ بات ہمارے کہ عالم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں صرف خیال ہے کیونکہ اسکا علم فقط حواس کے ذریعہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حواس ہی غلطی کرتے ہیں پر کیونکر یقین ہو کہ کوئی چیز موجود ہے اگر اسے کہا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ سب خیال ہی خیال ہے تو اسکا تو ہمیں یقین ہوگا اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہی شک ہے اور شک میں ہی شک ہے۔ اگر اس کے تعلق تفصیل دیکھتا ہو تو شرح مواقف دیکھی جائے

غرض کہ ہر مسئلہ میں متعارف اقوال اور دلائل مفید یقین ہو سکتی ہیں نہ حواس کی شہادتیں۔

یہ نکتہ اوپر کہاں سے آئی اور نہی نارسا اور ناقص عقلوں کے کہ تو توں سے کہ نہ حق دیکھیں باطل لگے دلائل قائم کرنے۔ اس سے بڑیکر یہ ہو کہ بعض نے تو خالق ہی کا انکار کر دیا اور وہ سب عقلی دلیلیں ہی قائم کیں اب غور کیجئے کہ ہر بات میں اگر عقل رہنا بنائی جائے جیسے سر سید احمد خان صاحب تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں تو حق و باطل پہچاننے کا سب

کیا ہو گا اور کیونکر یقین ہو کہ عقل نے جو بات بتائی ہے وہ مطابق واقع ہے ہاں یہ سچ ہے جو
 سید صاحب موصوف اوسیٰ میں لکھتے ہیں کہ ان سب سباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ
 علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ عقل ہے جو ان چیزوں کے حاصل کرنے کیلئے
 آلہ ہے اور نہایت عمدہ رہنما ہے سید صاحب نے عقل کی تعریف کی ہے وہ اسی قابل ہے
 کہ رہنمائی برائے ورہ سمولی عقلمن تو ایمان سے روکنے کا آلہ بنتی ہیں اسبوجہ سے کل
 کفار نہ کسی زمانہ میں ایمان لائے نہ آئندہ اون سے توقع ہے مگر جو عقل خدا و رسول پر ایمان
 لائے اور یقین کئے کو کہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس یقین کے بعد پھر چون و چرا کی گنجائش
 نہیں کیونکہ جب عقل نے مان لیا کہ خدا کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
 پیام پہنچانے کیلئے بھیجا ہے اپنے مقاصد قرآن میں بیان کئے تو اب اسکو چون و چرا کی گنجائش
 نہیں رہا یہ کہ بعض امور سمجھ میں نہیں آتے تو وہ تقلید ایمان کی گئی آخر دنیا میں بہت سے امور ایسے ہیں
 ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے اور ان میں اپنے ہم جنسون کی تقلید کرنی پڑتی ہے اگر اتنا ہی نہ ہو تو ایمان
 ہی کیا ہوا؟

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عقل ال ایک قسم کے نہیں ہوتے جب قدر صورتوں
 میں تفاوت ہی بمطابق الظاہ عنوان الباطن عقول ہیں یہی تفاوت ہے خیالچہ امام
 فخر الدین رازی نے کتاب الفرائد میں لکھا ہے کہ فرائد خواہ نفس ہی کا نام ہو یا آلہ ہو
 جس سے افعال صادر ہوتے ہیں اصل ہے اور خلق ظاہر و باطن یعنی اعضائے ظاہری
 و باطن کی ساخت اس کے تابع ہے چونکہ یہ دو تون باہم متلازم ہیں اسلئے اعضائے
 ظاہری کی ساخت اور اور اوضاع و حرکات سے خلق باطنی پر استلال کیا جاتا
 متلازم دیکھتے ہیں کہ غصہ خوف حیا اور جماع وغیرہ کے وقت آدمی کے چہرہ میں غصہ
 خاص قسم کے تغیرات اور سیاہی پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ظاہری تغیرات باطنی
 تغیرات کے آثار ہیں اس سے ثابت ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے مقصود یہ کہ جس
 طرح ایک آدمی کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی اسی طرح ایک کا فرائد دوسرے

کے مزاج سے نہیں ملتا اور مزاجوں کا تفاوت اخلاق و حالات باطنی کے تفاوت کا باعث ہے اور عقل حالات باطنی کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے غصہ اور حرص کے وقت عقل مخالفانہ دلائل قائم کرنے لگتی ہے اور موافقت کی صورت میں تائیدی دلائل قائم کرتی ہے۔ اسی طرح جس کی طبیعت میں سخاوت ہو اس کی عقل سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ثابت کرے گی اور بخل کی عقل اس کا اور بخل جمع کرنے کی ضرورت اور سخیوں کی حماقت ثابت کرے گی۔ غرض کہ ہر شخص کی عقل اس کے باطنی اخلاق اور مزاج کے ہاتھ میں مقید ہے۔

کتب فرنیالوجی میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کال صاحب جو اس فن کے بوجد میں اونکو اس امر کی تحقیق کا خیال پیدا ہوا کہ ہر شخص کے افعال و عادات جو مختلف ہوتے ہیں اسکا سبب کیا ہے ایک مدت کی کوشش سے حدود ۱۸۰ عین اوپر یہ منکشف ہوا کہ اس اختلاف کا منشا ایک فطرتی امر ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ وہ اور ڈاکٹر جے جی سپریم جرنی وغیرہ نے بہت ساری سرون کو پیر کے یہ تجربہ حاصل کیا کہ عقل اور قوائی نفسانی اور شہوانی وغیرہ کی مختلف طاقتوں کے لئے دماغ کے مختلف حصے مقرر ہیں اور ہر قوت کی کمی و زیادتی اپنی جھون کی کمی و زیادتی وغیرہ کیفیات سے متعلق ہے۔ غرض کہ فن فرنیالوجی سے یہی ثابت ہے کہ ہر شخص کی عقل اور اخلاق فطرتی اسباب کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ فطرتی اسباب سے مزاجوں کے اختلاف سے جب عقل مختلف ہوں اور ہر شخص کی عقل اس کے مزاج اور اخلاق کے ہاتھ میں مقید ہو تو ایسی چیز کیوں قابل اعتماد اور رہنما بنانے کے لائق سمجھی جائے عقل کو مطلقاً رہنما بنانا تا بعینہ طبیعت اور نفسانی خواہشوں کو اپنا حاکم بنانا ہے اور ظاہر ہے کہ جب خود غرض طبیعت حاکم ہو اور اس کو عقل جیسا وزیر مل جائے جو اس کے اغراض پورے کرنے کے لئے نئی نئی تدبیریں عمل میں لایا کرے تو تمدن پر اس کا کیسا برا اثر پڑے گا۔ ہر خد خود غرض

طبیعتوں ہی کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے تمدن کا جزو اعظم سلطنت ہیرائی گئی مگر جب حکام اپنی خود غرض ہوں تو اصلاح تمدن کی کیا صورت یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جہاں حکام خود غرض ہوں وہاں کے ناپاک کیا حال ہوتا ہو گا وغلبہ زبدهاں اور ظالم مر قہ الحال ہوں گے اور مظلوم بجائے اسکے کہ ظالموں کے پیچھے سے اونکو رہائی ملے خود حکام کے پیچھے ظلم میں گرفتار ہوں گے جس حکم میں وہ جائیں چہر اسی سے لیکر افسر اعلیٰ تک جتنے خود غرض ہوں اس ناک میں لگے رہتے ہوں گے کہ جس طرح بنے اون سے اپنے غرض حاصل کر لین اگر کسی کے پاس ہزار روپیہ جمع ہو گئے تو لاکھ کی فکر ہے اور لاکھ ہوئے تو دو لاکھ کی فکر ڈاکوؤں کو رحم آئے تو ا جائے مگر خود غرضوں سے اوسکی توقع نہیں یہ سب نتائج و آثار کس چیز کے ہیں ۹ صرف عقل کو رہنا بنانا ہے۔

بخلاف اسکے اگر حکام الہی کو رہنا بنایا جائے تو ممکن نہیں کہ کسی قسم کے مفاسد وقوع میں آئیں کیونکہ جب آدمی اپنی عقل کو اپنی طبیعت کے قید میں رہائی دیکر خدا و رسول کو مطیع اور فرمان بردار بنائے تو اس سے وہ اخلاقی صادر ہوں گے جن سے تمدن کو وقتاً فوقتاً ترقی ہوتی رہیگی اور ہر شخص نہایت آسائش سے زندگی بسر کرے گا۔ چنانچہ ہم نے ایمان و تہذیب میں اسکو یکے بعد دیگرے سے لکھا ہے۔

امام رازی رحم نے رسالہ مذکور میں لکھا ہے کہ قلیمون نام ایک حکیم علم قیافہ میں ماہر تھا اور کے بادشاہ نے اوسکے امتحان کی غرض سے اپنی تصویر اوسکے پاس بھیجی حکیم نے اوسکی دیکھ کر کہا یہ اوس شخص کی تصویر ہے جسکو زنا کی نہایت عبت ہے چونکہ بادشاہ پارسا مشہور تھا لوگوں نے اوسکی تکذیب کی مگر بادشاہ یہ سنکر اوسکی قیافہ دانی کا قابل ہو گیا اور اوس سے ملاقات کر کے کہانی الحقیقت میری طبیعت کا یہی حال ہے مگر میں نے اپنے نفس کو اس درجہ متاثر کیا ہے کہ کبھی اس کام کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مطیع فرمان الہی کر سکتا ہے جس سے تمدن کو نصیب ہو جاتا ہے۔ الحاصل ہر بات میں عقل کو رہنا بنانا قطع نظر اسکے کہ مضر ترین ہے

مضر تمدن ہی ہے بخلاف اوس کے کلام الہی کو رہنما بنانا تمدن اور تمدن دونوں کو نافع ہے۔
 آج کل سود خواری اور تصویر کشی وغیرہ مسائل میں جو رسا لکھے جا رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ
 عقل رہنما بنائی جا رہی ہے کہ جسطرح ہو سکے روپیہ جمع کر لیا جائے جس سے اس جہان کی تیش
 حاصل ہو اور عالم جاویدانی سے کوئی تعلق نہیں بخلاف اسکے اگر کلام الہی رہنما بنایا جاتا تو ہر کام
 میں خدا کے تعالیٰ کا ذکر ہوتا جس سے علاوہ اصلاح معاش و تمدن کے ابد الابد کی آسائش ہی
 حاصل ہوتی۔

سید صاحب نے عقل کو پیشوا بنانے کے اوپر بیہ شہر ع کیا کہ امور مخصوصہ کے خلاف میں کوئی بات
 قرآن میں نہیں ہو سکتی چنانچہ تحریر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں
 موجود ہیں (۱) رک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی
 قرآن مجید۔ اور در رک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہو تو
 رک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اسلئے ورڈ آف گاڈ جس کو کہا جاتا
 اوس کا جو ٹا ہونا لازم آتا ہے نمود بآئندہ نہیں اسلئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں ۛ

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کے کام جو ہمارے سامنے موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا
 اوس کے خلاف کلام الہی ہو گا۔ ایک حد تک صحیح ہے اسلئے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے جس کو
 ہم دیکھتے ہیں کئی قرآنی کے وہ مخالف نہیں بلکہ جتنے عجائب غرائب اور رک آف گاڈ ہمارے
 سامنے موجود ہیں حق تعالیٰ اپنے کلام مجربیان میں اجمالاً سب کی خبر دے چکا ہے مگر اقل
 اللہ تعالیٰ سب سے ہمہ ایتنا فی الافاق فی النفس وحتیٰ یکتبہا لہ واندہ الحق
 یعنی قریب ہے کہ ہم تباہ دینگے اور اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی ذاتوں میں تاکہ اوپر
 ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے ۛ

دیکھئے یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ہوتے جاتا ہے کیسے کیسے عجائبات اور قدرت کی
 نشانیاں اس آخر زمانہ میں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ ہر چند موجدانکے عقلا میں مگر وہ سب تسلیم
 الہی کا اثر ہے کیونکہ ارشاد ہے و علم الانسان ما لم یعلم یعنی خدا نے انسان کو ایسے
 اور کی تعلیم کی جس کو وہ جانتا نہ تھا۔

غرض کہ یہ عجائب قدرت جو خوارق عادات ہیں کہ کسی مانہ میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ نہیں ہوا تھا حق تعالیٰ جس عیبہ
ظاہر فرما رہا ہے۔ اگر ان عجائبات قدرت کا ذکر گزشتہ زمانوں میں کیا جاتا کہ آئندہ ایسی چیزیں ظہور میں
آئیں گے تو وہ ایسے ہی دروازے قیاس سمجھے جاتے جیسے اس مانہ میں بحرِ خیال کئے جاتے ہیں۔
فوٹو گراف اور ٹلگراف وغیرہ کا حال کسی ناواقف شخص سے کہا جائے تو عقل کی راہ سے ہرگز اویسی
تصدیق نہ کریگا۔ اور فوٹو گراف کی بات اور ٹلگراف کی تصدیق کو۔ اور سرعتِ سیر میں ریل اور تار برقی
اور تحتِ سیلمان اور تحتِ بلقیس علیہما السلام کو ایک ہی قسم کی بات سمجھیں گے۔ ایسا بیہوش شخص جس کا جسم
بھی جبراً ہٹا جائے تو اسکو کچھ خبر نہ ہو۔ اس سے ایسے کام لینے جو چلنے پر نہ اور سمجھے سے متعلق ہوں یعنی
ایسا ہے جیسے حیوانوں اور جہازوں سے حیرت انگیز کام لئے جائیں۔

علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم واللغہ میں اور دوسرے سرسبزیم کے تجربہ کاروں نے تصنیفات
میں لکھا ہے کہ انبوتِ زم یعنی نومِ صناعی میں آدمی جو بیہوش کیا جاتا ہے اس کے جسم کی عجیب حیرت انگیز
حالت ہوتی ہے کہ قوانینِ فزیولوجیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جسمانی احساس اس کا بالکل
جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہی اسکو خبر نہ ہوگی چنانچہ
کئی عیاریوں کو اس عمل کے بعد برائش کیا گیا مگر اس حیرت انگیز اور نکونکہ خبر نہ ہوئی۔ اگر اس کے کان کے
پاس ٹیپہ سر کیا جائے تو اسکو خبر نہیں ہوتی اور نہ کسی بات وہ سنتا ہے مگر حالِ کتنی ہی پست آواز
سے بات کرے وہ سن لیتا ہے پہلو پر سر عمل کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

دیکھئے یہ بات قانونِ فطرت کے کس قدر مخالف ہے کہ اومن میوشی کی حالت میں کہ اعضا کاٹ ڈالیں
تو بھی خبر نہ ہو ایسی پست آواز سن لے جو دوسرے سن سکے اور پہلو پر ہی تمیل کرے اور برابر جواب دے۔
اوی میں لکھا ہے کہ فرانس میں امتحان کی غرض سے ایک مجلس منعقد ہوئی جہاں دو مشہور ڈاکٹر مایج اور
اسکرول شریک تھے چار اوقیہ محلول نوشا در لایا گیا جسکی تاثیر یہ ہے کہ سو نہتے ہی آدمی مر جاتا ہے
کئی سنٹ متصل شخص محمول کو وہ سو نہا گیا مگر کچھ اثر نہ ہوا پہ جب کئی بار سو نہا گئے پہی کچھ اثر نہ ہوا
تو ڈاکٹر ون کو اس کے محلول ہونے میں شبہ ہو یا ہاں تک کہ ایک ڈاکٹر نے اسکو سو نہا چاہا تاکہ
کے قریب لیجا تھے ہی فوراً گر گیا جس سے یقین ہوا کہ شخص محمول پر زہر کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ
بات عقل میں آسکتی ہے کہ سم قابلِ زندہ شخص میں اثر نہ کرے ہننے مانا کہ عامل کے تصور کا وہ

اثر ہوگا مگر عامل خود بہ تصور کر کے سوچے کہ وہ اثر نہیں کرتا تو کیا سچ جابجا ہرگز نہیں کیونکہ جو آثار معمول سے صادر ہوتے ہیں اوسمیں نوم غریقی شرط ہے
اب کہئے کہاں گئی اوس نہ ہر کی صورت نوعیہ کا اثر کہ نا لازمی سمجھا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حق تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ اداں پر آگ سرد ہو گئی اوسکا انکار بعض نے اسیدوجہ کیا تھا کہ آگ کی صورت نوعیہ کا جسم کو نہ جلانا محال ہے۔
اب کہئے کیا عقل جائز کہتی ہے کہ ایک شخص کی قوت نفسی صورت نوعیہ کی تاثیر کو روک دے اور خدا تعالیٰ نہ روک سکی حاشا وکلا۔

کتاب کورہ میں لکھا ہے کہ شخص معمول پر مورخہ کیہ کے انکشاف کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کل بواقعہ اوسکی نظر کہ سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں۔ مقفل صندوق میں اگر خطر کہا ہو تو دور سے اوسکو پڑھ لیتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کے وقائع کی خبریں برابر دیدہ ہے اگر کسی بیمار کا حال پوچھا جائے تو بیماری کا نام اور اوسکے سبب علامات اور علاج برابر بیان کر دیتا ہے۔

علامہ فرید وہدی نے رسالہ الحیات میں لکھا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سمرزم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اوس آئندہ کے واقعات دریافت کیا جو اوسکی ذات سے متعلق ہوں اوسنے پہلے وہ واقعات بیان کئے جو ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ سال میں پیش آنے والے تھے اور اون کے آثار بھی چہرہ پر نمایاں ہوتے جاتے تھے اوسکے بعد موت کے واقعات کی نوبت آئی اوسوقت کرسی پر سے گر پڑی اور نزاع کی سی حالت شروع ہوئی جو اوسکے کرب واضطراب سے معلوم ہوتی تھی اوسکے بعد اپنی موت کی خبر دی چنانچہ اسوقت وہ کرب واضطراب بھی فرو ہو گیا پھر جنازہ کی حالت بیان کی کہ اوسکو بے جا ہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسن پجاری کام نہ پایا چھا ہے اور کہا کہ پادری نے جو دعائیں کی تھیں اون سے کچھ فائدہ نہوا۔ اوسکے بعد عامل نے اوسکو ہوش میں لانے کی تدبیر کی اور حسب طرح کوئی شخص کسی مقام تک جا کر جب واپس ہوتا ہے تو اوسکا گذراون تمام مقامات پر ہونا ہے جو اوس راہ میں پیش آئے تھے اسید طرح اوسکو واپسی کو وقت وہ تمام واقعات پیش آئے جنکی پہلے خبر دی تھی یہاں تک کہ حالت موجودہ تک پہنچی اوسکے بعد ہوش میں آگئی۔

دیکھئے بابل الموت تک کے واقعات کا صرف انکشاف ہی نہیں بلکہ ان کے آثار و اثرات کا کس قدر دور
از قیاس ہے۔ زمانہ موجودہ میں آئندہ کے زمانے اور وہ وقائع اور حالات جو ان زمانوں میں
ہوئے وہ ہیں سب معدوم ہیں وہ کس طرح پیش نظر ہوئے ہونگے حالانکہ معدوم اشیا کو دیکھنا
محال سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کل صدومات جو آئندہ موجود ہونے والے ہیں خالق عالم کے پیش
نظر ہیں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں پر حق تعالیٰ کا کس درجہ فضل ہے کہ ایسی کھلی کھلی قدرت
کی نشانیاں دکھاتا ہے جن سے ملائچل عقدے حل ہوتے جاتے ہیں اگر اسپر ہی نہ مابین تو حجت
آپہی قائم ہوگی صدق اللہ تعالیٰ حدیث قال سیدزجھو ایا تنافی الافاق فی نفسہ
نشی ایا پرشاد و جھکو مسمریم میں یدلطوی حاصل ہے اور اس فن کی تعلیم کی غرض سے انہوں نے
ایک سالہ بنام زندہ کرامات شائع کیا ہے اور میں جسم لطیف نکالنے کا طریقہ بتانے کے لئے لکھا
صاحب کا ذاتی تجربہ جو تہیا صوفی میں انہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات انہوں
نے اپنے جسم لطیف کو گھر کے کسی کمرے میں اس غرض سے بھیجا کہ ایک مضمون جو ان کو یاد آگیا تھا۔
اوسکو اوس سودہ میں بڑھائے جو مقفل صندوق میں رکھا ہے۔ جب صبح کو انہوں نے دیکھا تو صندوق
مقفل ہے اور سودہ میں وہ مضمون حسب خواہش پڑھا دیا گیا ہے اور ان کی میڈم صاحبہ خبر دی کہ
اونکا جسم دیوار سے نکلا اور لکھنے کے کمرے میں گیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کرنے کی آواز
بھی آئی۔

دیکھئے دیوار سے جسم کا نکلا اور مقفل صندوق میں کہے ہوئے کاغذ پر لکھا مشاہدہ ثابت ہوا
اسی قسم کی باتیں جب مسلمان لوگ کہتے تھے تو ان کی تضحیک ہوتی تھی۔ مگر اب امید ہو چلی ہے
کہ اس نئی روشنی میں جاننے والے حضرات اپنے وقیانوسی خیالات سے ضرور توبہ کرینگے کہ انہوں نے
اور کتب مسمریم میں لکھا ہے کہ شخص معمول عامل کا استعداد مسخ اور تحت تصرف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ
وہ کہدے اوسکا وہ فقط یقین ہی نہیں کرتا بلکہ اوسکے آثار و میراث ہوجاتے ہیں مثلاً اوسکے
جسم پر ہاتھ رکھو وہ کہدے کہ یہاں آبلہ ہے تو وہ فوراً آبلہ نمایاں ہوجاے گا۔ اور جس کام کے
کرنے کو وہ کہدے کہ معمول کے خلاف شان اور خلاف عادت ہو مگر فوراً اوسکی تعمیل کرینگا۔
اصل یہی ہے کہ اوسکو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ اوسکو اسوقت سمجھتے ہیں کہ وہ

نہ قصد نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے عامل کا محض آلہ بنارہا تھا۔ غور کیا جائے کہ جب آل کو یہ قدرت ہو کہ آدمی کو جانور بنانے کے کام لے تو خدا کے تعالیٰ اگر بد سے نامہ برمی کا کام لے تو قدرت الہی کے مقابلہ میں وہ کونسی بریات ہے۔ کثر العلوم میں مجلہ فرسناوی مورخہ ۱۹۹۷ء سے نقل کیا ہے کہ ایک عامل نے اپنے معمول کو یاد کرایا کہ تو بیٹریا ہے یہہ سنتے ہی وہ اٹھا اور بازار کی طرف دوڑا اور آہہ آدمیوں کو ہلاک کر کے اونکا گوشت کھا گیا ۔

خوگر کرنے کا مقام ہے کہ ایک بیہوش شخص کو اپنے عامل کی بے اصل خبر پر تباہ و توف ہو کہ یقین
متجاوز ہو کر حق الیقین کی نوبت پہنچ جائے جس پر آثار مرتب ہوں تو ہوشیار آدمی اپنے خالق کی
واضح خبروں پر کتنا و توف ہونا چاہئے مگر افسوس ہے کہ بعضوں کو اوٹکا ظن غالب ہی نہیں ہوتا
مقررہ جو سحر کے منکر ہیں اگر اس زمانہ میں ہوتے اور یہ واقعات دیکھتے تو ہرگز اس کا انکار نہ کرتے
چیمان مطلق کو حیوان مقرر نہ بنا دینا سحر نہیں تو کیا ہے اگر اس شخص کے روبرو کوئی محفولی صاحب
دلائل لمیہ اور انہ پیش کرتے اور مناظرہ کے قانون سے پیش تو وہ بہترین ہی کے قانون سے
پیش آتا۔ اس تقریر کے بعد سر سید صاحب نے ابطال سحر کے باب میں جو تقریر ہندو بالہا خلق میں
کی ہے وہ دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان مشابہات نے ان کے عقلی دلائل پر پانی پیس دیا۔
رسالہ عمل تسخیر میں حکیم محمد شریف صاحبانی ڈاکٹر شفا خانہ لاہور نے ڈاکٹر ہڈک جیسا کے کئی
تجربہ سمرنیم سے متعلق بیان کیے ہیں جن میں سے چند یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) جب شخص معمول سماء ایما کو کسی چیز کی تصویر دی جاتی تو اس حالت میں بھی من بغیر دیکھتے صرف انگلی کو اس پر بہرے کے کہتی کہ یہ فلاں چیز کی تصویر ہے اور طرفہ یہ کہ جس چیز کی وہ تصویر ہوتی اس کے تاثرات اس پر نمایاں ہوتے مثلاً گلاب کے کاٹھون یا شہد کی مکھنوں کی تصویر یا اسکو دیا جاتی تو انگلی بہرے کے ساتھ ہی اسکو ہینیک کر غصہ سے کہتی کہ یہ کیسی سخت کاٹے دار چیز ہے جسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ اس کے کاٹنے اسکی انگلی کو چھب گئے ہیں۔

دیکھئے یہ اس تصویر کا حال ہے جو عکسی تہی جکا ادراک بغیر بنائی کے کسی دوسرے واسطے سے ممکن نہیں۔

ممكن نہیں۔
اب کہئے کہ اونٹنی کی بصارت کہاں سے آگئی جس پر اس کا ادراک و قوت ہے اور اس کی یہ بھی قوت

اب کہے کہ اونگلی کو بھارت کہاں سے آگئی جس پر اسکا ادراک موقوف ہے اور اس سے یہ بھی ثابت

ہو کہ قوت تاثیر عامل سے ایک جہد حاصل ہو گیا کہ تصویر کے چھوٹے سے کاتے جیسے کا ادا کر لیا گیا اس واقعہ کے بعد بھی شک کو اول اخبار آہستہ میں گنجائش ہے جو قرآن شریف میں مذکور میں قیامت کے روز زمین اپنی خبریں دیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ منکروں کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

(۲) میڈک صاحب نے اپنی قرابت دار عورتوں کو جو لندن میں رہتی تھیں بذریعہ خط و کتابت معلوم کر لیا کہ ہم فلاں وقت شہر بولٹن سے آیا کو تمہارے یہاں میڈیکل دریافت کرینگے کہ تمہارے گھر میں آسوقت کیا کیا سامان موجود ہے چنانچہ وقت مقررہ پر آیا کو بیٹھ کر کے لندن میڈیکل فلاں مکان میں آسوقت کو نشی اشیا موجود ہیں اوسنے فوراً اوس مکان میں پہنچنے کی خبر دی اور جو اشیا وہاں موجود تھے تفصیلی اذکوبیان کر کے ملکہ کے حالات ہی بیان کئے۔ جب پوچھا گیا کہ بغیر فرمائش ملکہ کے حالات بیان کرینگی کیا وجہ تو کہا کہ تمہارے ایک رشتہ دار عورت جس کا نام لام ہے مجھے وہاں لینگے وہ تو اندر جانے لگی مگر میں سپاہیوں کے اوپر سے ملکہ کے گھر میں چلی گئی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ لام آسوقت ملکہ کے گھر کا خیال کر رہی تھی۔

اب غور کیجیے کہ ایک دینی عورت کی روحانی قوت یہ ہو کہ آنکھیں بند ہیں اور صد ہا کوس سے صرف آدمیوں ہی کو نہیں بلکہ اونسے خیالات کو بھی دیکھ رہی ہے تو بزرگان دین جنکی روحانیت اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئی ہے اگر ہمارے حالات اور خیالات پر مطلع ہوں تو کونسے بڑی بات ہے۔ ناوا لوگ اپنے پر قیاس کر کے اس قسم کے امور میں ناحق جھگڑتے ہیں۔

(۳) ایک عورت نے میڈک صاحب سے اپنے کم شدہ لڑکے کا حال پوچھا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے ایما پر عمل کر کے دریافت کیا اوسنے اوس لڑکے کا علیحدہ بیان کر کے بتا دیا کہ آسوقت وہ فلاں مقام میں ہے۔

دیکھئے ایسا ایک مجہول شخص کو تمام دنیا میں سے دھونڈ نکالے اوسکے تمام حالات پر مطلع ہو جائے تو بعض اولیاء اللہ جب کا تصفیہ روحانی کمال درجہ پر پہنچ گیا ہے اونکا تمام عالم پر مطلع ہوا کیون محال سمجھا جاتا ہے۔

(۴) ایک شخص نے اپنی بیمار لڑکی کا حال بیان کیا کہ ڈاکٹر اوسکے علاج سے عاجز ہو گئے۔ ایمانے کہا کہ اوس لڑکی کے دماغ کے پچھلے حصہ میں سخت سوزش ہے اوسکا علاج یہ ہے

کہ شہر باجس کے فلان مقام میں ایک ڈاکٹر تھا اسکے یہاں ہزاروں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی ہیں مگر فلان مقام میں ایک کس ہے اوس میں بھی کئی شیشیاں ہیں ایک شیشی میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں وہ کہلائی جائیں تو اوسکو صحت ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ ظاہر ہے کہ اگر دماغ پیش نظر ہو بھی جائے تو سوزش کا ادراک کسی خاصہ سے ممکن نہیں پھر تمام دنیا کے دواخانہ میں سے ایک دواخانہ اور اوس میں سے ایک کس اور اوس سے ایک شیشی منتخب کرنا جس سے خاص اوس مرض کو تعلق ہے کیسی حیرت انگیز بات ہے مگر ایما پر وہ کچھ بھی دشوار نہوا اب اگر تصفیہ روحانی کے ساتھ ایمان ہی ہو تو علم غیب کے کیسے کیسے عقدرے حل ہوں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علم غیب خاصہ جناب باری ہے وہ کوئی اور ہی ہے جس میں کسی کو دخل نہیں۔

الحیات میں لکھا ہے کہ جبریل دولن ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں ہم انیس شخص ایک کمر میں بیٹھے تھے کہ میر جو چاہے سامنے تھا حرکت کرنے اور اونچا ہونے لگا بہتر اہم لوگوں نے روکنا چاہا مگر نہ کیا یہاں تک کہ لمپ کو پونچا جو سقف میں لٹکا ہوا تھا۔

علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم واللغہ میں لکھا ہے کہ یہ لم کر تخریون اور تحقیقات یورپین مسلم ہو چکا ہے کہ روحیں بلائی جاتی ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور اون میں گوشت خون ہڈی وغیرہ اشیاء بھی موجود رہتے ہیں اور اونسے جب دریافت کیا گیا کہ یہ اشیاء تم میں کیوں کر آئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں جو واسطہ سے لینے اوس شخص سے لی جاتی ہیں جو انہیں بلاتا ہے چنانچہ اسکا تجربہ یہی ہو گیا کہ واسطہ کا نصف وزن کم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ خالی ہو گیا ہے جب چلی جاتی ہیں تو اوس شخص کا وزن اور جسم اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

اب بتائے کہ روح جو ایک لطیف چیز ہے کثیف جسم کیونکر بنی کیونکہ اصول عقلیہ پر قلب نام محال ہے۔ پھر جسم جبوقت اوس سے علیحدہ کیا جاتا ہے تمام لوگ اوس شخص کے گرد پیش ہو جوتے ہیں اور مکان روشن ہوتا ہے تاہم کی نہیں ہوتی جو چوری سے لی جانے کا احتمال ہو اور طرفہ یہ کہ آدھا جسم غیب ہو گیا اور صدمہ برخواست کسی زندہ کی آدمی زمین پاؤں پوری چورا کے دیکھ لیجئے کہ کیسی ہانک پکار ہوتی ہے۔ اور چوری بھی کس صفائی کے ساتھ کہ آدھا جسم

غیب ہے مگر جب تک نولانہ کیا معلوم ہی ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں سحر میں اسی قسم کے صدمہ واقعہ وجود میں آتے ہیں چنانچہ چشم دید واقعات سننے جاتے ہیں کہ جانوروں کے تہنوں میں سے مسکے چورایا جاتا ہے مگر یہی امور جب بیان کئے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب ناپہنچا لالہ بے اصل محض ہیں چنانچہ سرسید صاحب نے بھی مسئلہ سحر میں بہت کچھ غامض فرسائی کی اور تہذیب الاخلاق کے کئے مضحیہ اور سکے ابطال میں لکھہ ڈالے کیا ان مشاہدات کے بعد بھی اون کے کی تخمینہ دلیلوں کو فروغ ہو سکتا ہے۔

اب اور سنئے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ شیطان آدمی کے باطن میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک خون سراپت کرتا ہے۔ اسکی تصدیق اب تک صرف ایمانی طریقہ سے ہوتی تھی اور اسکا تسلط ایک خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا جسکا بیان عقلی طور پر دشوار تھا اسوجہ سے سرسید صاحب نے شیاطین و جنات کے وجود کا انکار ہی کر دیا تھا مگر فلسفہ جدیدہ نے اونکے وجود اور بدن انسانی میں اونکے تصرفات کو ایسے طور پر ثابت کر دیا کہ ایک اوس حدیث شریف کی پوری پوری تصدیق ہو گئی اور سرسید صاحب کی اون تمام تعریروں پر پانی پھر گیا ہے

ابطال شیاطین و جنات میں کی نہیں ہے عدو و شوبہ سب غیر گرفتار خواہد ہ اگر کہا جائے کہ فلسفہ جدیدہ سے ارواح کا وجود ثابت ہوتا ہے اور میں شیاطین کا ذکر نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے حاشیہ خیال میں نہ تھا کہ سو انا دیات اور محسوسات کے عالم میں کوئی اور اشیا ہی میں پھر جب انہوں نے اس قسم کی موجودات کو دیکھ لیا تو اب ہجیران میں کہ انکا نام کیا رکھیں چنانچہ کثر العلوم میں لکھا ہے کہ استاد کروگس اور دومر جان کا قول ہے کہ ہم اون قائل کا انکار نہیں کر سکتے اسلئے کہ ہم خود متعدد بار کثرت سے یہ روحانی واقعات دیکھ چکے ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اونکی کیا حقیقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسباب میں دو فرقہ ہو گئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی رو میں ہیں اور بعض کا قول ہے معلوم نہیں وہ ارواح ہیں یا دوسرے عالم کے اور کوئی چیز ہیں۔ اور اوس میں جنوں کی بحث میں لکھا ہے کہ استاد ہر پوچھ امر کی نے تمام ڈاکٹر خانوں میں اظہار دیدیا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جنوں فقط مرض

دماغی ہی نہیں بلکہ کبھی شریر و احون کے مسلط ہونے سے ہی ہوتا ہے اور اس کا علاج وہ نہیں جو لطبا جانتے ہیں۔

دیکھئے یہ اس آلہ شریفہ تختہ الشیطان من المس کی تصدیق ہے جس پر تمام اہل اسلام میں شائع ہے کہ جن کا سایہ ہو کر رہا ہے اور اس کا انکار کیا جاتا تھا۔ غرض کہ اکثر لوگ نے چونکہ ان لوگوں کے موجودات کو ابھی دیکھا ہے اس لئے نہ وہ ان کے نام جانتے ہیں نہ حقیقت اور حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے نام اور حقیقت بتلا دی ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس لیعبدون اور انکی حقیقت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وخلق الانسان من عارح من نار اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ شیطان جن سے چنانچہ اوس واقعہ کا ذکر فرمایا جو شیطان نے آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کی غرض سے کہا تھا میری تخلیق آگ سے ہے اور انکی تخلیق کچھ سے کما قال اللہ تعالیٰ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین غرض کہ ہمارے دین میں شیاطین و جن کے جو حالات مذکور ہیں بت جدیدہ نے انکو مشاہدہ سے ثابت کر دیا اب ہا نام سودہ اپنی اپنی اصطلاح ہے دیکھ لیجئے انسان کا نام ہی ہر زبان میں الگ الگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو نظر نہیں آتا جیسا کہ آلہ شریفہ میں ہے اندر یکم ہو و تبدیلہ من حیث لا تزو نھو یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر ابھی نظر نہیں آتا مگر چونکہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور انکی ذاتوں میں دکھا دیں گے کما قال اللہ تعالیٰ سبیزھو یا تنافی الا فاق و فی انفسھو اس وعدہ کو پورا کرنا ضرور تھا اس لئے ہزار ہا نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین کو دکھا دیا کہ آفاق میں اور انکی ذاتوں میں تصرف کیا کرتے ہیں

الحاصل خدای تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیشہ بکثرت دکھاتا ہے ہنرے چن واقعات جو بیان کیے ہیں انکو شستہ نمونہ از خروائے سمجھنا چاہئے فاضل فرید و جدری نے رسائل الھیات وغیرہ میں لکھا ہے کہ یورپ میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں جن میں اسی قسم کے واقعات لکھے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ کامیل فلاہر یون جو یورپ میں ایک

مشہور ڈاکٹر ہے اور اعلیٰ درجہ کے مصنفین علوم میں شمار کیا جاتا ہے جس نے مسائل روح میں ایک سبوتا
کتاب ۱۹۱۷ء میں لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ موجودات عالم اسبق قدسین
جو خود وفاق میں اپنے پیش نظر میں اور کرسیوں پر بیٹھے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہے
وہی کافی ہے اور جو چیزوں کے سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں کشتش زمین ہی کے
مسئلہ کو انہوں نے علم سمجھ کر کہا ہے۔ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ان کا علم بطل
یہ ہوتا ہے کہ ہم کل وجود کی ترکیب کے بہیہ سمجھ گئے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے دو جونیان کی
باغ میں فرانس کی تاریخ بیان کریں اور ہم میں آفتاب جو فاصلہ ہے اور زمین گفت و گو کریں
اوسکے بعد کئے نظریں اس بات کی پیش کیں کہ ہر زمانہ میں علمی ترقی اور نئی ایجادوں کے وقت
پورانے خیال والے ضرور مخالفت کرتے ہیں منجملہ انکے ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز
میں انجمن علوم فرسادیہ میں بیٹھا تھا کہ پانچویں دن جو موجودات نوٹوگراف ہے اوسکا ویل فوٹوگراف
اس عرض سے لایا کہ انجمن علمیہ میں ہی اوسکی تصدیق ہو جائے۔ جب کہ گردش کرنے لگا اور
اوسکے لغوش سے آواز بلند ہوئی تو حضار جلسہ میں سے ایک ہر مرد عالم کماں خوش غضب
سے اٹھا اور نہایت نالایم اور سخت سست الفاظ کہتے ہوئے اوس وکیل پر جا پڑا اور
اسکا کلاہ نوٹ کر کہنے لگا اے شقی ہم جیسے علما کو ایک ایسا شخص دھوکا دے سکتا ہے
جو شہید کر کے اپنے پیٹ کی آواز سنائے اور اسکو فوٹوگراف کی آواز بتائے کیا عقل سلو
باور رکھتی ہے کہ ایک حقیر سعدی چیز انسانی آواز کا سامان ہیا کرے ۹

تو ضحکہ ڈاکٹر کا میل فلان ریون نے پورانے خیال والوں کی خوب ہی خبر لی کونسے پورانے
خیال والے جو نئے خیال والے کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان کبریائی ہے کل جو لوگ
ہم پر پورانے خیالات کا الزام لگا کے اقسام کی بہتیاں اُڑاتے تھے آج ادنیٰ پردہ الزام
الٹ پڑا اب جب تک وہ اپنے پورانے خیالات سے توبہ کر کے خوارق عادات کے قابل
ہوں اوس الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔

فاضل وجدی نے یہی لکھا ہے کہ حیرت انگیز واقعات کے تجربے اس کثرت ہوتے
جاتے ہیں کہ یورپ و امریکہ میں انکی عام شہرت ہے چنانچہ مجلۃ المجلات فرسادیہ میں

روسل لاس (جو فریالوجیا میں سب سے بڑا مانا گیا ہے) اس کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت ان حیرت انگیز واقعات کی حقیقت پر میں ملیوں افراد اقرار کرتے ہیں جن میں ہر فرد کے علمائے شال میں چونکہ یہ خوارق عادات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی کی عقل میں آجائیں باوجود اسکے جسے جسے فلاسفر اور ڈاکٹر ان کے قائل ہونے لگے تو مخالفین نے ان کی تحقیق کی غرض سے ایک مجلس قائم کی جس میں لندن - فرانس - امریکہ - المانیہ - اور اٹالیا کے نامی و گرامی بزرگ فلاسفر جوہرین حکمت کے ماہر تھے ارکان قرار پائے اور صد ہا علماء بطور خود شریک رہتے تھے۔ انہار اہمیتیں یہ مجلس پر کام کرتی رہی اس مدت میں ماہرین فنون نے بہتیرا جابجا کہ کسی نہ کسی تدبیر سے ان خوارق میں شبہات پیدا کر دیں مگر چونکہ وہاں رویت مشاہدات تھے کسی سے کچھ نہ ہو سکا آخر سب کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ کل واقعات جو وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے گئے سب اقمی اور چشم دید ہیں ہم یا خیال کو ان میں کوئی دخل نہیں یہ تحریری اقرار کر کے اپنی سابق کی غلطی کا اقرار کر لیا پھر تو ہر طرف اخبار شائع ہونے لگے اور کئی کتابیں تصنیف ہوئیں اور ماہوار رسالے جاری ہوئے چنانچہ جس سے زیادہ رسالے اس وقت یورپ امریکہ میں جاری ہیں جن میں نئے نئے واقعات اور تحقیقات ان خوارق کے متعلق درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جبریل دولن کی کتاب (عادتہ روحیہ) جو پانچ بار طبع ہو چکی ہے اوسمیں وہ لکھتا ہے کہ تہوئے زمانہ کے پیشہ ممکن تھا کہ یاتین ان مسائل میں کلام کر سکیں لیکن اب انکا ہمیں کچھ خوف نہیں اب ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جبکہ ان خوارق عادات میں شک ہو وہ آئے اور طرح سے اپنا اطمینان کر لے۔ اور لکھا ہے طرفہ یہ ہے کہ جب امتحان کیا جاتا ہے ایک نئی خرق عادت ظاہر ہوتی ہے۔ الغرض ان خوارق عادات سے عقلی دنیا میں عجیب نمائا ہے۔ جدید دیکھنے والے جو حق دانتوں میں انگلی دبائے نقش بدیوار نظر آتے ہیں کیونکہ ایک مدت خاک جیائے کفر عالم کی تحقیق کی تھی یکبارگی سب پرانی پہر گیا اور ایک ایسا روشن عالم پیش نظر ہو گیا کہ عقل کو چکا چوند تھا۔ بہر حال یہ خوارق عادات بھی درؤاف کا ڈیئے خدا کے کلام کے موافق ہیں کیونکہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کی نشان دہان دکھلانے کا وعدہ فرما چکا ہے کہ ما قال اللہ تعالیٰ سنرھم ایا تنافی الافاق وفي النفس سہو مشاہدہ سید صاحب کا مطلب عبارت

مذکورہ سے یہ ہوگا کہ وکف کا ذکر کے مطابق وکف کا ذکر ہونا چاہئے اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ جو معمولی کام دنیا میں ہوئے ہیں کلام الہی میں ایسی ہی چیزوں کی خبر ہونی چاہئے اور خوارق عادہ چونکہ معمولی کام نہیں اس لئے کلام الہی میں ایسی چیزوں کا ذکر درست نہیں مگر عین اسمیں کلام ہم ضرور پہنچنے کے لیا وجہ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں تو خوارق کا ذکر درست ہوا اور کلام الہی میں درست نہ ہو کیا یہ خوارق وکف کا ذکر میں داخل نہیں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ صرف معمولی کام خدا کے ہوں اور غیر معمولی یعنی خوارق خدا کے کام نہیں ارواح وغیرہ انہی خود خدا کے سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور نبوز باللہ خدا اوپر قادر نہیں جب تمام موجودات عالم خدا کے کام تسلیم کر لئے گئے تو ان خوارق کو ان میں سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں غرض کہ یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ جتنے خوارق عادات قرآن شریف میں مذکور ہیں وہ سب وکف کا ذکر میں داخل ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وکف کا ذکر اور وکف کا ذکر بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہیں جسکی ضرورت سید صاحب سمجھتے ہیں۔

سید صاحب نے تفسیر القرآن میں کئی دلیلیں قیام کی ہیں کہ معجزات رسالت ثابت نہیں ہوتی (۱) جو امر کہ واقع ہوا اسکی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جس شخص سے واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے گو سید صاحب کے نزدیک اسکا ثبوت ہو لیکن اوپر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ معجزے دیکھ کر ایمان لاتے تھے انکو مختلف قبربنوں سے یقین ہو جانا تھا کہ وہ معجزے سوائے نبی کے دوسرے صادر نہیں ہو سکتے اسدوجہ سے کوئی دوسرا خواہ ساحر ہو یا حکیم انکا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ساحر آتو گئے مگر آخر انکو مانتا بڑا کہ وہ بے شک خدا کے رسول ہیں اور انکا سحر وہ انکی رسالت پر دلیل ہے پھر ایمان میں وہ اسقدر بڑا سمجھے گئے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی دہمکیوں کا ان پر کچھ ہی اثر ہوا اور جان دینے پر مستعد ہو گئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے اگرچہ یہ لزوم عقلی نہ ہو مگر عادت اللہ جاری ہے کہ معجزات کے دیکھنے سے طالبین حقی ضرور ایمان لاتے ہیں

(۲) کوئی فرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسول سے مخصوص ہو

ہر خرق عادت قرآن سے متعارف ہونے کے بعد خاصہ کا حکم پیکرتی ہے جیسے تخت تاج وجود قرآن کے بپادشاہ کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔

(۳) کچھ ثبوت نہیں کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے نہ بہت برا تعلق ہے جیسے تخت و تاج اور شاہی تمغوں کو معزز عمدہ داروں سے تعلق اور اختصاص ہوا کرتا ہے۔

شمس العلی صاحب الکلام (صفحہ ۴۷) میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہندوستان ہوں اور اوسکی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں میں دن تک متصل ہوکا رہ سکتا ہوں تو وہ کو میں دن

تک ہوکا ہے لیکن اس سے اوسکا ہندوستان ہونا کیونکر ثابت ہوگا اسید طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے اوسکی دلیل پیش

کرنا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اس سے پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی دلیل کو دعویٰ کہ ساتھ کیا ربط ہے۔

فی الحقیقت لاٹھی کو سانپ بنادینا رہنمائی کی دلیل نہیں اور نہ اٹکا ایسا دعویٰ تھا کہ ہم لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں اسنے رہنما ہیں بلکہ اٹکا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے تمہاری رہنمائی کے لئے

ہمیں بھیجا ہے اور ایک نشانی دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں ہم میں کوئی ذاتی قدرت نہیں کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں یا اور کوئی قلب ماہیت کر سکیں اس سے تم سمجھ سکتے

کہ وہ ہمارا کام نہیں بلکہ اوس کا کام ہے جسنے ہمیں بھیج کر یہ نشانی بطور دلیل ہمیں دی ہے اگر اس نشانی میں تمہیں شک ہو تو تم میں سے کوئی یہ کام کر دکھائے۔ اور اگر اپنے سے نہیں

تو بجا و مکرور وغیرہم سے مدد لے۔

الحاصل دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ نشانی یعنی سبزہ اوسکی دلیل ہے ایسا دعویٰ جسکی صحت کو سوا خدا نے تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا اوس کے لئے الہی

ہی دلیل چاہئے جسکے موجود کرنے پر سوا اے خدا ہی تعالیٰ کے دوسرا قادر نہواگر سبزہ کی ضرورت نہوتو مقتدا ہی قوم بنے کو کس کا بھی نہیں چاہتا۔

اولیٰ میں سبزے شرط نبوت ہونے کی وجہ سے مدعیان نبوت کو بدناما جملوں کی ضرورت ہوتی تھی چنانچہ اسود عسلی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور خود ان حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اور سکے روبرو ایک گدہ بجا رہا تھا اتفاقاً وہ گر گیا اور سنے
اور سیکو معجزہ قرار دیکر کہا کہ دیکھو وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے پر وہ جب اٹھنے لگا تو کچھ کہہ دیا کہ لوگو
مکو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے وہ اٹھ رہا ہے۔

اسحق مغربی دس برتن گنگا کے ایک ایسی تدبیر کی کہ لوگ حیران ہو گئے

اور اس کو معجزہ سمجھا اور سپر ایمان لائے اس قسم کے کئی واقعات مدعیان نبوت کے ہم نیچے
افاؤۃ الافہام میں نقل کئے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کو خوارق عادی
کی شکل میں اپنے تدابیر ظاہر کرنے کے لئے بڑی بڑی محنتیں اٹھانے کی ضرورت ہو کر تھی
اور بعض سادہ لوح جن کو قدرتی امور اور شعبہ میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ تھی وہ اپنے
دام میں آہی جاتے تھے۔ مگر کامل الایمان عقلا پر و نکا افسون کچھ اثر نہ کر سکا اس لئے کہ اون کے

پیش نظر وہ آیہ شریفہ تھی جس میں صاف ارشاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
النبین ہیں آپ کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا نبی ہو سکے آخر زمانہ کے بعض مولویوں نے
خیال کیا کہ یہ آیت نبوت کی سدا رہے جب تک مسلمانوں کا اپر اعتقاد سہیگا دعویٰ
نبوت میں کامیابی ممکن نہیں اس لئے کہا کہ خدا نے حضرت کو خاتم النبین کہہ دیا تو کیا ہوا

ہی اس کی قدرت میں ہے کہ جب کو چاہے نبی بنا دے۔ علمائے اہل سنت نے اسے
کہا کہ اگر ایسا ہو تو خدا نے تمہارے کلام میں کذب لازم آئیگا۔ کہا کیا نقصان ممکن ہے کہ
خدا کی کوئی بات جھوٹی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا کذب کا مسئلہ فی زمانہ ایک مہتمم بالشان
ہو رہا ہے خدا کا فضل ہے کہ اور علمائے اہل سنت اس کے قائل نہ ہو گئے ورنہ اہل مذاہب
باطلہ کو خصوصاً صابغہ صاحب کو موقع مل جاتا اور جو بات اون کے خلاف مرضی ہوتی مثلاً معجزات
یا مسائل معاد جن میں کوئی چپان تاویل نہ ہو سکتی تو صاف کہہ دیتے کہ ممکن ہے کہ نعوذ باللہ
خدا نے وہ بات جھوٹ کہہ دی ہو اور اس دلیل الزامی کا جواب نہ ہو سکتا غرض کہ اس مسئلہ نے تو
مدعیان نبوت کے اور یہی حوصلے بڑھا دیئے۔ چنانچہ مرزا صاحب قادیانی نے تو نبوت کا
دعویٰ کہہ ہی دیا۔

اور معجزات سے بکدوشی کی یہ تدبیر نکالی کہ بعض انبیائے سابق سمریم میں مشاق تھے

اسلئے وہ خوارق عادات اور نسے ظہور میں آئے تھے جو دوسروں کے اقتدار سے خارج تھے اکثر
عمل بد نما ہوتا تو مین اور نسے ہی زیادہ خوارق عادات دکھلا دیتا۔ پہر یہ بات بتائی کہ معجزے جو
انبیا سے اور ہوتے تھے وہ عقلی تھے چنانچہ خود ہی ایسے عقلی معجزے دکھایا کرتے
سید صاحب نے دیکھا کہ اگر سحزون کا جہنم لگا ہے تو عقلی معجزوں کی ہی تدابیر میں نصیحت اوقات
مذہور ہوگی اسلئے صاف کہہ دیا کہ معجزے جو معجزے کوئی چیز نہیں چنانچہ ادھر تفسیر قرآن وغیرہ
تصانیف میں بڑی بڑی طولانی بحثیں کیں جبکہ حاصل یہ ہے کہ کسی نبی سے معجزہ کا ظہور
ہوا ہی نہیں اور نہ وہ ممکن ہے اور نبوت کو اس درجہ عام کر دیا کہ وہ ایک فطرتی چیز ہے نہ اسلئے
لئے جبریل کے آنے کی ضرورت ہے نہ کتاب کی عقل مندوں کے دل میں جو خیالات پیدا
ہوتے ہیں بس ہی وحی ہے جبکہ حاصل یہ ہوا کہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
کہنے کی ضرورت ہے نہ قرآن کو واجب العمل سمجھنے کی غرض کہ نبوت کو نہایت اتران کر دیا
اگر مانع ہے تو صرف جیسا ہے اگر وہ حجاب ہی اٹھا دیا جائے تو پہر کون روک سکتا ہے چنانچہ
مذاہرت صاحب ہی دینی زبان سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حال ابی معلوم ہوا۔

در اصل نبوت ایک با وقعت چیز میں جانب اللہ جو مانی جاتی تھی اوسکی وجہ ہی تھی کہ وہ اپنے
اس دعویٰ پر کہ خدا کی طرف سے آئے ہیں کہلی نشانیاں پیش کرتے تھے جنکے دیکھنے سے سب کو یقین
ہو جاتا تھا کہ اس قسم کی نشانیاں جعلی نہیں ہو سکتیں۔

معجزات اور نشانیاں میں کی ضرورت اس مثال سے منکشف ہو سکتی ہے کہ اگر بادشاہ مثلاً کسی
اپنی طرف سے کسی قوم کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہے تو اسکے ساتھ کسی ایسے شاہی نشان کی
ضرورت ہوگی جسکو سب لوگ جانتے ہوں کہ وہ خاص بادشاہ سے متعلق ہے پہر جب
فرستادہ شخص وہ نشانی قوم کو دکھاتا ہے تو اسکے یقین کی وجہ سے یہ یقین ہی پیدا
ہو جاتا ہے کہ بے شک یہ شخص بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور اسکے فرمان بزار ہو جاتا
ہیں اور جو لوگ نشانی دیکھتے پہر ہی اطاعت نہیں کرتے عاصی اور مجرم سمجھے جاتے ہیں
اب دیکھئے کہ یہاں باوجودیکہ ممکن ہے کہ وہ شخص دھوکے سے وہ نشانی حاصل کی ہو
مگر نفس نشانی اسکے فرستادہ ہونے کو یا ور کراتی ہے بخلاف اسکے رسالت میں تو

مکن ہی نہیں کہ نشانی یعنی معجزہ دھوکے سے حاصل ہو سکے۔ الحاصل معجزہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے رسول کو بھیجا ہے اور اس یقین سے اون پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ دعویٰ رسالت اور معجزات میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جسکو عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۷۷ میں لکھا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادات عموماً ممکن ہیں یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جزو لائجر می دفعۃً عالم اور عاقل بن جائے یا کہ ایک اندھا اندس میں بینا ہوا ہے چہن کے کسی گاؤں کو دیکھ لے۔ حکما طبعیین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے۔

سبحان اللہ کیا قدرتی قدرت کے اشاعرہ نے ہزار سال پیشہ جو بات صرف ایمان کے راہ سے کہی تھی وہ اس زمانہ میں مشاہدہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص نگہبند کئے ہوئے اندس میں بیٹھ کر چین کے پورے حالات بیان کر دیتا ہے۔ اور طبعیین پورانی دنیا نوی عقیدین نے بیٹھے رہتے ہیں اور اوروں کے آگے دم نہیں مار سکتے اور ہر طرف سے بے وقوف بنا کئے جاتے ہیں جسکا حال بحث سمر نہیں معلوم ہوا صدق اللہ تعالیٰ تلک الايام ند اولہا بیدن الناس

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم سے بچہ بن کر نکلا پھر سے جوان ہوا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃً میرا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے اور اوسکا قول باطل و افرا ہے اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ لغو بات ہے یہ درست ہے کہ معمولی شخص ایسی بات کہے تو جھوٹا سمجھا جائیگا مگر بولوی صاحب سلمانوں کو اس سے معاف رکھیں کہ خدا ہی بات کہے تو نفوذ بابت وہ جھوٹا سمجھا جائے اور اسکے نزدیک رحم سے بچہ نکلا کہ جوان کرنا اور تبارہ جوان پیدا کرنا ایک قسم کی بات ہے کیونکہ وہاں صرف (کن) کافی ہے۔ اس اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد عقل کو بھی اوسمیں کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۸۲ میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں یہ خیال رہا کہ دنیا اولیا

میں ضرور کوئی امر فوق العادت ہوتا ہے اس خیال کا زور بھانگ ہوا کہ انبیاء میں شان ایزدی تسلیم کی گئی۔ زمانہ کے امتداد اور عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گہٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر اگر شہر چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدت سے اُٹھ کر اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ خرق عادت کو لازماً نبوت سمجھتے تھے انہوں نے تعجب کہا لولا انزل علیہ ایۃ من ربہ یعنی اس پر خدا کے یہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا۔ اسلام نے نہایت صفائی سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں قل لا اقول لکم عندی خرائق اللہ ولا اعلم الغیب۔

مولوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی شان ایزدی تسلیم کی جاتی تھی مگر حضرت کے زمانہ میں صرف خرق عادت پر کفایت کی گئی اس کا مطلب ظاہر ابیہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار انبیاء کو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی خدا سمجھتے تھے جس طرح حضرت سے معجزات کی خواہش کی حالانکہ ایسا کبھی البتہ ایمان لانے کے بعد حقائق عادات امور دیکھ کر اون کی شان کبریائی کے قائل ہوئے مگر اس صورت میں ابیہ صادق نہیں آتا کہ حضرت کے زمانہ میں ایمان کے بعد معجزات طلب کئے گئے پہر جس طرح حضرت نے ایراء ذمہ کیا انبیاء سے سابق بھی کیا کرتے تھے مکا قال اللہ تعالیٰ وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تو رد و ان تصدونا عما کان یعبد اباؤنا قالوا لسلطان صبین قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ عین علی من یشاء عبادہ و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ یعنی کفار انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ تم ہی ہم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ تمکو تیوں سے روک دین جنکی پریش ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے اگر سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل قایم کرو انبیاء اون کے جواب میں کہتے کہ بے شک کہ ہم ہی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جبرہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم دلیل نہیں لا سکتے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جب اجازت ہوتی ہے تو ہم معجزے دکھاتے ہیں اور یہی صفت او میں ایسی تھی کہ معمولی بشریت سے بالاتر ہے کیونکہ کفار کے جواب میں بشریت کو مان کر ساتھ ہی و لكن اللہ عین علی من یشاء من عبادہ کی خصوصیت ظاہر کر دی۔ اگر خدا ہی تعالیٰ کے

نہیں اور احسانات بحسب شان کبریائی دیکھی جائیں تو آدمی کے ادراک سے خارج ہیں معجزہ نمائی کوئی بڑی بات ہے اس سے بڑھ کر اون پر احسانات ہوا کئے یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جب بادشاہ اپنے ملک سے کسی کو اپنے تقرب کے لئے منتخب کرتا ہے تو کیسی لیبی خصوصیات اور سکود دی جاتی ہیں جو دوسروں کے حوصلہ نمنا سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ گو خزانہ نہ ہی مگر بحسب خصوصیت شاہی حکم سے جس قدر چاہتا ہے خزانہ سے لے سکتا ہے اور سلطنت کے اسرار پر اور سکود جو اطلاع ہوتی ہے دوسروں کو ہونا ممکن نہیں یہہر جب مالک الملک خالق عالم تمام مخلوقات سے انبیا علیہم السلام کو برگزیدہ کر کے اپنے مقربین بارگاہ نبیائے جیسا کہ ارشاد ہے لشو اجتبتا اھو تو او انکی نسبت ایسے پست خیال کرنا خدا کے تعالیٰ کی بقدری سے کہا قال اللہ تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ

الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد و سر انبیاء نے جو کفار کی منہ بولی نشانیاں نہیں دکھائیں اور کیا سبب نہ تھا کہ وہ عاجز ہو گئے تھے بلکہ حصول مقصود کے بعد وہ کام فضول تھے اسلئے کہ انبیاء کی شان یہ نہیں کہ تبلیغ احکام جو مقصود بالذات ہے اور سکود چوڑے عجائبات دکھاتے ہیں۔

مولوی صاحب نے صفت رسالت کو لازماً بشریت قرار دیا ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں پیغمبروں میں نہیں ہوتیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر جنگلی اور کمان میں بھی صفت رسالت ہو حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور ارشاد ہے واجتبتا اھو جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام عالم میں ممتاز ہوا کرتے تھے اور اون میں یہ صفت تمام صفات بشریہ سے بالاتر تھی اور اسی قسم کی دوسری صفت بھی اول میں تھی کہ حق تعالیٰ ایسے علوم کی اون کو تعلیم فرماتا تھا کہ اون کے ادراک سے عقل انسانی قاصر ہے اسلئے کہ اون کے علوم مختصہ اس عالم محسوسات متعلق تھے اور ظاہر ہے کہ جو چیز محسوس نہیں ہو سکے اور اک کیلئے عقل بشری کافی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم نے کتاب العقل میں ثابت کر دیا ہے۔ ہر چند عقل میں اکثر ادراکات کی صلاحیت ہے لیکن جب آدمی سن رشد کو پہنچتا ہے تو اسکی ذاتی ضرورتیں اور نفس کی خواہشیں اور سکود ایسا مجبور کرتی ہیں کہ سوائے اون کے

دوسری طرف توجہ کرنا سخت دشوار ہوتا ہے اور چونکہ عقل ہر حاجت روانی کا ذریعہ ہے اس لئے اسکو ادنیٰ کاموں میں نکلنے رکھنا ہے۔ اور علاوہ اوسیکے جس قوم میں وہ رہتا ہے اوسکے اخلاق عادات اطوار اور عین ایسے سرایت کئے جتے ہیں کہ دوسرے طرف اسکی توجہ ہوتی ہی نہیں آیات مبینات جمیع برابر ہم حورانی نے جدید معلومات کے عجائب جمع کئے ہیں اوسمیں لکھا کہ ایک سال کسی شہر میں بیڑیوں کا سخت باواہ ہوا شہر والے اونکے قتل کو نکلے اور جس درہ میں اونا سکنا تھا اوسکے دروازہ پر لگا جلائی تاکہ دہویں سے گھبرا کر نکل پڑیں جیسا پنجم کی ہیرٹے نکلے اون میں ایک لڑکا جسکی عمر تین سال کی تھی وہ بھی اونکے ساتھ ادہنی کی وضع پر دوڑے جا رہا تھا اوسکو گرفتار کر کے سکندر کے قیم خانہ میں داخل کیا گیا پھر دوسرا لڑکا بھی اسی قسم کا پکڑ گیا۔ اگرچہ انسان تھی مگر انکی اہاد میں بیڑیوں کی سی ہو گئی تھیں کچا گوشت کھاتے جانوروں کی وضع پر پانی پیئے لباس سے نفرت لکھا ہے کہ باوجودیکہ ایک لڑکا دس برس تک قیم خانہ میں رہا مگر اوسکی وحشیانہ حرکات میں فرق نہ آیا جب نئے آدمی کو دیکھتا تو دندوں کی طرح سحجان غضب کے علامات نمایان ہوتے بات کرنے کے موقع میں بیڑے کی ہی آواز کرتا۔

لکھا ہے کہ جب اس قسم کے چہرہ واقعے پے درپے دیکھے گئے تو اوسوقت کے علما کی رائی قرار پائی کہ بیڑے آدمی کے بچوں کو بھی دوہلا کر پرورش کرتے ہیں اور اپنی جنس میں ملا لیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ابتدائی نشوونما سے جب زندوں کی صحبت میں وہ رہے اور اونکے صفات اوان میں اثر کر گئے تو اونکی عقل انسانی میں وہ قوت ہی نہیں جو معمولی آدمیوں کی عقل میں ہوتی ہے اب کہتے کہ ایسا کون ہوگا جو کاروبار دنیوی کو چھوڑ کر اور تمام ہم جنسوں سے منہ موڑ کر عقل کو ایسے کاموں میں لگا دے جو دوسرے عالم میں مرنے کے بعد کام آویں اور بالفرض کسی نے تعلقات دنیوی سے علیحدگی اختیار کی بھی تو یہ کیونکر معلوم ہو کہ کوئی دوسرا عالم بھی ہے کیونکہ عقل کو تو ابتداء سے نشوونما سے اسی عالم کے ساتھ تعلق رہا اوسے دوسرے عالم کی کیا خبر اور بالفرض کسی طریقہ سے معلوم ہو بھی گیا تو افعال کی خاصیت کیونکر معلوم ہو کہ فلان کا اوس عالم میں یہ اثر ظاہر ہوگا۔

غرض کہ ممکن نہیں کہ یہ سب باتیں بغیر اسکے کہ خالق عزوجل کسی خاص بندہ کے ذریعہ معلوم

کرے عقل سے معلوم ہو سکیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ رسول کو ایسی نشانی میچا جس سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہوگا کہ عقلی قانون بنائے والوں اور کچھ اوروں کو دعویٰ رسالت کی جرات ہو سکے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء گزر گئے اور نبوت ختم ہو گئی اس وقت یہ بحث کہ معجزہ کا وقوع ممکن ہے یا نہیں اور معجزوں کو رسالت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں بعد از دقت ہے مگر اس وقت یہ بحث جو چیڑی گئی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ نبوت ختم ہوئی نہ نبی کو معجزہ کی ضرورت ہے جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر کوئی دلیل پیش کرے تو کہہ دے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نوحہ باللہ منسوخ قرار دیکر دین کی پابندی سے لوگوں کو آزاد کر دے جس سے آزادی پسند مہم جوں ہو کر اپنا مقتدا بنالیں۔

شمس العلماء صاحب نے جو کہہا ہے کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو بشریت سے بالاتر ہو اس وجہ سے صفت رسالت ہی انسان کی فطرتی صفت ہے چنانچہ سید صاحب نے اس کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے وہ تفسیر القرآن (صفحہ ۴۶) میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان شخص میں جنہوں نے مجنوںوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر لے والے کے اپنے کا ٹون سے اواز میں سنتے ہیں تمہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کہہ رہا ہوا میں گڑا ہوا دیکھتے ہیں وہ انہی کے خیالات میں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اوس میں مستغرق ہیں اور مابین کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اوس میں مستغرق ہو ایسے واردات کا پیش آنا کچھ ہی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے۔ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پھلا مجنوں اور پھلا پیغمبر کو کہ کافر پھیلے کو بھی مجنوں بتاتے تھے ۴

دیکھئے نبوت اور رسالت بشریت سے بالاتر نہ ہونے اور فطرتی ہونے کا مطلب یہی ہو کہ نبی یا دیوانہ کے جیسے شخص کو کہتے ہیں جو خلاف واقع دیکھتا اور سنتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ جن لوگوں کے نزدیک نبوت کی بنیاد خلاف واقع امور اور مجنونانہ حرکات

پر ہوا و نو دین اور انبیاء کی پیروی سے کس قدر نفرت ہوگی اور ہونا چاہیے باوجود اسکے جب اسلام کا دعویٰ ہو تو اوہ بین کس قسم کی مصلحتیں پیش نظر ہوگی خیر الغیب عن اللہ اسلام کی قدر جاننے والے سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی نئی باتیں سننے اور دیکھنے پر اقرار کریں اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں دیکھئے قرآن شریف سورۃ قل اعدو بوب الناس پر ختم ہوتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ کہو خدا کی پناہ مانگنا ہوں و سوسہ ڈالنے والے شیطانوں سے جو از قلم جن و انس میں ہے

فی الحقیقت و سوسہ اندازوں کی باتوں کا نصاب بڑا اثر ہوتا ہے ایسے جہ میں نبی اللہ رحمہ اللہ ہوا کہ قرآن شریف کا خاتمہ اس جملہ پر ہوا کہ و سوسہ اندازوں کے شر سے خدا کی پناہ اللھو انا نعوذ بک منھم

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ شاہ دلی اللہ صاحب حجرات کو سبب اسباب مجتہدین اور اس قول پر حجرات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور عکاس میں کچھ بحث نہیں بحث اس میں ہے جبکہ حجرات کو مافوق الفطرت قرار دیا جائے جس کا انگریزی میں سپر نچرل کہتے ہیں اور اس سے انکار رکھتے ہیں اور ان کا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کہ قولی وعدہ کا ایفا ہوتا ہے

شاہ صاحب کے قول سے ہمیں یہی لگتا نہیں مگر انہوں نے یہ کہان لکھا کہ مجزون کیلئے یہی سبب عادی کی ضرورت ہے اور چونکہ شاہ صاحب حجرات کے قائل ہیں جیسا کہ اوہی تصدیق سے ثابت ہے جس کا سید صاحب کو ہی اقرار ہے تو ان کے نزدیک مثلاً کنکریوں کے بات کرنا سبب یہ ہوگا کہ خدای تعالیٰ نے جس طرح مضغہ گوشت زبان کو قوت گہ پائی عطا کی اسی طرح کنکریوں کو عطا کی اور وہی اون کے بات کرنے کا سبب ہوا۔ اگر سید صاحب اس کو قانون فطرت کے مطابق سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ مختار ہے جن چیز کو جو صفت چاہتا دیتا ہے تو ہمیں بھی اس میں کلام نہیں اور ہم بھی اس بات کا اقرار کر لیتے کہ حجرات مافوق الفطرت نہیں اور اگر سید صاحب اس بات کا انحصار اسباب عادیہ میں کریں تو وہ قابل تسلیم نہیں اور نہ شاہ صاحب کے قول سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ معلول کو اسباب معلل کے ساتھ عقلاً کس قسم کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لطف سے بنتا ہے مگر اود دونوں میں کوئی مناسبت نہیں نہ قوام دونوں کا ایک قسم کا ہے نہ صورت شکل نہ لوازم و خواص جس سے دونوں میں مبادئت نامہ ثابت ہے اگر عادات سے قطع نظر کی جائے تو کیا عقل جواز کہہ سکتی ہے کہ ایک کتا زمین سے انسان جو اشرف مخلوقات ہے وجود میں آئے۔ ایک خشک تخم سے نہایت سرسبز چراغ پیدا ہوتا ہے جس میں اقسام کے شاخ و برگ پھول پھل پیدا ہوتے ہیں بتائے دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ دماغ جو ایک قسم کا متخلخل گوشت ہے فہم و ادراک اور حواس کا خزانہ ہے ان امور کی حقیقت اور کیفیات پر غور کر کے لکھتے کہ اوس گوشت سے انکو کیا مناسبت حالانکہ اود میں استقدر تعلق میاں کیا جاتا ہے کہ بغیر دماغ فہم و ادراک ممکن ہی نہیں ایسی وجہ سے عادات و نباتات کا فہم و ادراک محال بتایا جاتا ہے۔ سماعت کان کے عصب میں رکھی ہے اگر اوسکو چیر کے دیکھا جائے تو اود میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہات پاؤں کے اعصاب میں نہ ہو کیا عقل کی رو سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سماعت کا اداسی پر مدار ہے۔ زبان کے عصب کو ذائقہ کے ساتھ کیا خصوصیت تھی جو دوسرے اعصاب اوس سے محروم ہے۔ آگ جو ہر چیز کو جلا کر خاک سیاہ بنادیتی ہے اوسکی کیا وجہ اور ابرک کو کیوں نہیں جلاتی حالانکہ ابرک لوہی اور تھیر سے زیادہ سخت نہیں اور سونے اور چاندی جیسے جسموں کو وہ پکلا دیتی ہے مگر انڈی کی زردی اور سفیدی پر اوسکا وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اوسکے اور منجمد ہو جاتے ہیں یہاں سوا اسکے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب مورفطری ہیں مگر ہم تو چہکے کہ تاثر و تاثیرین ہر چیز کے مادہ اور صورت نوعیہ کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ ثابت کر کے کی ضرورت ہے کہ ابرک اور انڈے کی صورت نوعیہ میں یہہ نشان و شوکت کہاں سے آگئی کہ وہ بھر کی چیزیں تو آگ سے جبین اور پگھلین مگر وہ اسکو قبول نہ کریں رہا مادہ سودہ تو وہی ہولی یا اجڑے لائتھری میں جو تمام جلنے اور پگھلنے والے اجسام میں موجود ہیں حرارت کی جب مدار آخر یہی کہنا پڑیگا کہ خالق کی طرف سے یہہ خصوصیات اومنین ہیں تو ہم کہیں گے کہ جب مدار خالق ہی کی عطایہ ہے تو دراصل یہہ کل وسائل یکا میں اور جملہ اوسے چیزیں جو فہمیت چاہا دیا اب بھی جسکو چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ اسی کی خبر کہلے لفظون میں دی ہے

یفعل اللہ ما یشاء دیکھو کہ مایہ دیا اب سبب کے یقین کا حال بھی سن لیجئے حکمائے بشر نے گردشِ افلاک کو زمینی حوادث کا سبب قرار دیا تھا حکمتِ جدیدہ نے اون افلاک ہی کو اولاد دیا اور حوادث برابر جاری ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اسباب یکا محض ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ سببِ الاسباب سے یعنی اسبابِ دیمہ کا محتاج اور پابند ہیں جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے اسباب ہیا کر دیتا ہے خواہ عادی ہوں یا غیر عادی سید صاحب تفسیر صفحہ ۱۰۱ میں لکھتے ہیں بحرہ نبوت کے ثبوت پر کیونکر دلیل ہو سکتا ہے اثباتِ نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا متکلم ہونا۔ اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پھر اس کا نبوت چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے رسول اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت کرنا چاہئے کہ جو شخص جو نبوت کرتا ہے وہ حقیقتاً اس کا بھیجا ہوا ہے۔“

سید صاحب جہندل کمال قائم کرین رب فضول اور بعد از وقت میں۔ انبیا جس زمانہ میں ان اور معجزے دکھاتے تھے ان کو ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا جسکی خبر خدا کے تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے فلما جاء تھوایا تنام بصرة قالوا هذا اسحر مبین وحجوا بھا واستیقنھا النفس بھو اسکو سید صاحب کیا کریگے وہ تو کسی کے روکے کرتا ہی نہیں نہ اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل آ سکتی ہے نہ احتمال کیونکہ شہداء قرآن قویہ جو یقین ہوتا ہے کسی دلیل و احتمال سے راکل نہیں ہوتا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب کوئی ساریل اسٹیشن پر ٹکٹ خریدنے کے انتظار میں کہیں دوڑ رہا ہوتا ہے جب وہ وقت تقریر گھنٹی کی آواز سنتا اور لوگوں کو ہر طرف سے دوڑتے دیکھتا ہے تو ان قرائن سے اس کو ٹکٹ بننے کا یقین ہو جاتا ہے اس حالت میں اگر کوئی احتمالات قائم کرے کہ ممکن ہے کہ کسی اور غرض سے گھنٹی ہونی ہوگی اور لوگ کسی اور کام کے لئے دوڑے جاتے ہوں گے وغیرہ تو وہ ہرگز کسی سے روکے نہ کریگا۔ اسی طرح انبیا کے پاس رہنے والوں کو قویہ فوتمت مختلف قرائن کے دیکھنے سے ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا اور ان کے ضمن میں ان سب باتوں کا یقین ہو جاتا کہ خدا موجود اور متکلم ہے اور اس میں ارادہ اور قدرت

بھی ہے اور وہ بندوں کا مالک ہے اور یہ رسول اسی کے بھیجے ہوئے ہیں پھر معجزات کے دیکھنے سے
تو اور بھی یقین کو قوت اور اطمینان ہو جاتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اون میں ایسی بھی ہوتے تھے۔
کہ باوجود یقین کے عناد اور تعصب کی راہ سے انکار نبوت کیا کرتے۔

در اصل ایمان ایک بے بھاد دولت ہے جس سے ابدی سعادت اور دائمی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے
ہر شخص میں یہ صلاحیت کہاں کہ اسکو حاصل کر سکے اور سکے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جنکے
سینہ میں انشراح کیفیت پیدا ہوتی ہے جبکی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے قولہ تعالیٰ
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم
اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن
يود ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ينعج بكبو
خداے تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا تھا اسکا سینہ تنگ کر دیتا ہے یہ وہی انشراح صدر ہے جو ہر
زمانہ میں ہو کیا اور اب تک خاص خاص بندوں کو ہوتا رہتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی
ہزاروں نصاریٰ ہندو وغیرہ بنیہر کسی تحریک ظاہری کے اسلام کو سچے دل سے قبول کرتے
جاتے ہیں۔ بخلاف انکے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انکو تصدیق کئے ہوئے قرآنکے
مسائل ماننے میں تنگدلی ہے۔

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور کلم اور قادر وغیرہ
ہونا ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔

فی الحقیقت وہ ہر یون کے مقابلہ میں ان تمام امور کو ثابت کرنے کی ضرورت اسلئے کہ وہ
خود خدا کے وجود ہی کے قایل نہیں۔ مگر سید صاحب تو ظاہر ان تمام امور کو مانتے ہیں
صرف معجزوں میں کلام تھا انکو ضرورت تھا کہ سوائے معجزات کے دوسرے امور کے اثبات
کا بار اپنے ذمہ لیتے اسکے کیا معنی کہ صرف اعتراض شائع کر کے جہلا کو پریشان کر دیا کہ شاید
اب تک نہ خدا کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہوئی نہ اسکے صفات اور انبیاء کے وجود پر۔
اگر سید صاحب بھی کو ان امور میں شک ہو تو اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ و مجوس اور منجوس
تنگ کی کتابوں میں انکے دلائل موجود ہیں انکو دیکھ لیتے اور اگر اوپر بھی یقین نہ آتا تو اسلام

کے دعویٰ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دہریہ موجود تھے جن کا قول تھا وہاں ماحیہ کنا الا الدھرا وھنوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان پر زبردستی کی گئی تھی کہ خواہ مخواہ اسلام کو قبول ہی کر لو۔ مگر شاید اوس زمانہ کے دہریوں پر سید صاحب کا یہ اعتراض ہوگا کہ وہ احمق تھے کہ اجنبی رہے جسکی وجہ سے اوںکا افسوں مسلمانوں پر چل نہ سکا۔ بھر حال سید صاحب کے اعتراضوں سے کوئی فرقہ بچ نہیں سکتا فقط مسلمان اونکے جواب کے ذمہ دار نہیں۔

سید صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں خرق عادت کا کہیں ذکر نہیں اور جہاں لفظ آیت بات ہے جسکے معنی نشانی کے ہیں اوس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصائح اور مواظبات ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں۔

دیکھئے وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں یہ یہ کہنا کیونکر صحیح ہوگا کہ ہر آیت قرآنی نصیحت یا حکم کی نشانی ہے اسلئے کہ ہر چیز کی علامت اوسکے معیار ہونی ہے مثلاً سیل کا پتہ علامت ایک معین مسافت کی ہے اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پتہ خود مسافت ہے اسبطح دھوان آتش کی علامت ہے اوسکو آتش نہیں کہہ سکتے بخلاف آیت کے کہ وہ عین نصیحت یا حکم ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے معایت ثابت کی جائے کہ الفاظ آیت نمایاں مضمون میں نہ چلائے کہ ہر کلام کو آیت کہیں خواہ ہندی ہو یا فارسی حالانکہ اسکا ثبوت نہ نعت سے ہو سکے گا نہ کسی مجاورہ سے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ جب یہ بات نہیں تو قرآن کے ہر فقرہ کو آیت کیوں کہتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز عرب کے فصحاء نے بھی تسلیم کر لیا تھا وہ جانتے تھے کہ باوجودیکہ ہم فصاحت و بلاغت میں ید طولیٰ رکھتے ہیں مگر اوسکا مثل ہم پیش نہیں کر سکتے اسیوجہ سے جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداء کو من دون اللہ ان کنتم صدقین تو کسی فصیح و بلیغ شاعر سے اتنا بھی نہو سکا کہ کسی چھوٹی سورہ مثلاً انا اعطینا الکونکر کے برابر ہی کوئی فقرہ بنا کر اس مقابلہ میں سرخروی حاصل کر لیتا۔ حالانکہ اوس زمانہ میں ہر قبیلہ کے شعرا و فصحا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنی نازک مقامیوں اور اعجاز میانیوں سے اپنے اپنے

وحدانیت پر دلالت کرتا ہے وہ اس دلالت کی وجہ سے آیت کہا جاتا ہے اس طرح نبوت اور احکام پر دلالت کرنے والے فقرے اس دلالت کی وجہ سے آیات تیسرے جب کا حاصل یہ ہوا کہ لفظ کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے آیت کہتے ہیں مگر یہ دیکھنا چاہئے کہ تمام کلاموں کے فقرہ بن بھی جی بات ہوتی ہے پھر قرآن ہی کے فقرہ کو آیت کہنے کی کیا وجہ۔ غرض کہ یہ بات اگر ثابت نہیں ہو سکتی کہ معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے الفاظ کو آیت کہتے ہیں۔

اس سید صاحب کا یہ استدلال کہ تفسیر معالم التنزیل میں ہے وقد اتر لنا الیہ آیات بیئت کی تفسیر میں لکھا ہے واضحات مفصلات بالاحمال والحرام والاحکام سواس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے لفظ آیات کی تفسیر کی ہے بلکہ وہ بیئات کی تفسیر ہے جس کا مطلب ہے کہ بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ انہیں مسائل حلال و حرام اور احکام بالتفصیل واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آیات میں حلال و حرام اور احکام مذکور ہیں کیونکہ تمام قرآن میں صرف تخمیناً پانچ سو آیات ہیں جن میں احکام صحت و حرمت مذکور ہیں باقی میں خدا کے تعالیٰ کے صفات و افعال اور قصص و امثال اور جنت و دوزخ کے احوال کا ذکر ہے۔

سید صاحب نے تفسیر میں بھی لکھا ہے اور جب فقرات قرآن پر اس لئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوتا ہے تو آیات سے خود احکام ہی جو اس شخص کے وجود

اور عظمت اور قدرت و سطوت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں جنہوں نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلاً یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا الریبا میں سود نہ کہانے کا جو حکم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم پہنچے والا موجود یا عظمت و قدرت و سطوت ہے۔ معلوم نہیں یہ دلالت کس لفظ اور کس قرینہ سے ہوتی ہے۔ پھر اسی مقام میں آگے چل کر بے شہود سے دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کر سکتا۔

دیکھئے معجزہ جبکہ ظاہر کرنے پر کوئی دوسرا قادر نہیں وہ تو رسالت پر دلالت نہ کرے اور حضرت حکم ربوہ خدا کی قدرت و عظمت و سطوت و اختیار وغیرہ پر دلالت کرنے کی عجیب قسم کی سخاوت اور بخل ہے۔

سید صاحب تفسیرین لکھتے ہیں گو مفسرین اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں لفظ ایات بنیات سے
سجرات ہی مراد لئے ہیں مگر یہ غلطی ہے۔ معجزہ پر ایات کا اطلاق ہو نہیں سکتا کیونکہ معجزہ امر مطلوب
یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا صرف احکام ہی ہیں جو بنیات کی
صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں اس مقام میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ
نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا ان میں پہلے ہی ایسے اوصاف
حمیدہ رکھے جنکی وجہ سے وہ اپنی قوم میں معزز و محترم ہو ا کرتے تھے اور پھر کوئی خلاف قیاس
بات بھی نہیں ہے۔

فن فرما جی میں ڈاکٹروں کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جنہ صفت حمیدہ اور زلیہ میں ان کے مقامات
دماغ میں علیحدہ علیحدہ ہیں شل سخاوت کا مقام دماغ میں ممتاز ہے اگر وہ کشادہ ہو تو بلا تکلف
صفت سخاوت ظہور میں آئیگی اگر ایسا شخص نکل کر ناپائے بھی تو تکلف کی ضرورت ہوگی جیسے
بخیل سے سخاوت۔ اگر خدا تعالیٰ کسی برگزیدہ بندہ کے مقامات صفت حمیدہ کشادہ رکھے
تو کوئی خلاف عقل بات نہیں چنانچہ حکمانے بھی تصریح کی ہے کہ بعض خاص خاص بندوں کی مزاجیں
اعتدال حقیقی کے قریب ہوتی ہیں۔ غرض کہ صفت حمیدہ کے مقامات جب کشادہ ہوں اور
ان کی مزاجیں معتدل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے جملہ افعال نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کے
مہذب ہونگے اور ظاہر ہے کہ جس شخص میں کمال عقل سخاوت شجاعت عدالت اور غیر خواہی
قوم ہودہ قوم میں ممتاز اور سب کا محمود اور محبوب ہو گا اور بالطبع قوم اس وجود کو اور اسکی پیروی
کو باعث سعادت دنیوی سمجھیگی اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء اوائل میں متمدن علیہ ہوا کرتے تھے
مگر جب وہ خدمت رسالت پر مامور ہوتے اور خدا کی طرف سے ایسے پیام پہنچاتے جو ان کے باطنی
طریقہ کے برخلاف اور ان کے مافولت کو چھوڑانے والے تھے تو ازراہ عناد اکثر لوگ ان کے
دشمن ہو جاتے اور ان کو عاجز کرنے کی غرض سے کہتے کہ اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو کوئی
نشانی بھی اوسکی تمہارے پاس ہے یا یوں ہی زبانی دعویٰ ہے اگر کوئی نشانی ہو تو پیش کرو
جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے فاتنا بآیۃ ان کنتم من الصدقین یعنی اگر تم سچے
ہو تو کوئی نشانی لاؤ پھر متعصبوں کو ایمان لانا تو مقصود ہی نہیں تھا اس لئے کوئی نشانی

یہ سچہ دیکھتے تو کہتے کہ ایسے کام تو جادوگر بھی کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے فلما جاء قهوجيا تناصبصرة قالوا هذا سحر مبين چونکہ فطرت میں ایسے امور پر نشانی طلب کرنا داخل ہے اسلئے بسا اوقات پھلے ہی سے انبیاء کو نشانی دی جاتی تھی جیسا کہ اس آیت شریفہ سے متفاد ہے اذ هب انت واخوك بالياقي یعنی خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کھاکہ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لیکر فرعون کی طرف جاؤ چنانچہ انھوں نے جاتے ہی سوال سے پھلے کہدیا کہ تم میرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں کیا قال اللہ تعالیٰ قد جئناک بایت من ربک اگرچہ مذاق سید صاحب اسکے معنی یہ ہے سمجھ جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ ہم میرے رب کی طرف سے تجھ پر احکام لائے ہیں تو وہ بھی جواب دیتا کہ احکام چھ معنی دار حضرت پھلے آپ اپنی رسالت تو ثابت کیجئے سید صاحب نے اس زمانہ کے لوگوں کو اس زمانہ کے بعض خاص پرفیاس کیا ہوگا کہ احکام کے مان لینے میں یہ ضروری نہیں کہ اوپر عمل بھی کریں مثلاً اگر فرست ہوئی اور نمازیوں کا مجمع بھی ہے تو وضو بے وضو کسی طرح نماز پڑھ لی اور روز دن کے لئے تو اسکی بھی ضرورت نہیں صرف یہ خیال کافی ہے کہ عرب میں چونکی تو لغیر کثرت سے تھی اسلئے وہ وہاں فرض تھے۔ اسلئے انبیاء کو اتنا ہی کہنا کافی ہو گیا کہ ہم احکام آہی لائے ہیں اور قوم کہدیا خیر یہ بھی سہی ہم نے بھی مان لیا اس زمانہ میں ہرگز یہ بات تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا اپنے آپ کو نبی کے ہاتھ بیچ ڈالنا ہے نہ اپنی ذات پر اپنا پورا تصرف باقی رہتا ہے نہ اہل عیال پر نہ مال و منال پر اگر نبی کہدیں کہ ہاں اپنا چھوڑ دو تو چھوڑنا پڑتا ہے اگر لڑائی میں دشمنوں کے مقابلہ میں ایک شخص کو حکم دین تو مجال سترابی نہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی جرم میں کسی پر کوڑے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کیسکو جرم ہو رہا ہے غرض کہ اسوقت ایمان لانا دنیوی سخت آفتوں میں مبتلا ہونا تھا اسلئے کسی کا یہ کہدیا کہ ہم خدا کی طرف سے تم پر حکم لائے ہیں تم ہم پر ایمان لاؤ اور ہمارے غلام بن جاؤ کیا کافی ہو سکتا تھا ہرگز نہیں جب تک دعویٰ رسالت پر وہ اطمینان بخش نشانیاں نہیں دیکھ لیتے ہرگز اس غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے اور غصے غصے ہی ہی تھا۔

علاوہ اسکے کہ انبیاء علیہم السلام کے صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کی وجہ سے مقبول اور معتقد علیہ ہوتے عبادت الہی میں انہوں نے ایسی شاقہ محنتیں اٹھائیں اور زہرہ اؤ نکا اس زہر پر تھا کہ قوم پر یہ بات نکشف ہو گئی کہ ان حضرات کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور سو اترقی مدارج اخروی کے کچھ مقصود نہیں اور ان کے صدق کا اثر دلون پڑا پڑتا کہ اپنے اور بیگانے اہل انصاف بے ساختہ گرویدہ ہو جاتے۔

نواب وزیر الدولہ بھادر وزیر اعظم ریاست ٹیپالہ نے یورپ کے ایک محقق فاضل ستر طاس کارا لہل صاحب کی تقریر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھی ہے اعجاز التنبیل میں نقل کیا ہے بناسبت مقام بیان لکھی جاتی ہے۔

فاضل موصوف لکھتا ہے بیحد زلف نگاہ شخص : یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم : جو جنگی ملک میں پیدا ہوا تھا اپنے دین کو گھپ جانے والی سیاہ آنکھوں اور گفٹہ اور با اخلاق اور بخور طبیعت کے ساتھ بجائے جاہ طلبی کے کچھ اور وحی خیالات رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی سکتہ اور غیر معمولی طاقتوں والی روح تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو سولے راست باز ہونے کے اور کچھ سوچی سکتے۔ اور جب کو خود قدرت نے سچا اور راست باز پیدا کیا تھا۔ جبکہ اور لوگ مقرر عقیدہ بن گئے اور روایتوں پر چلتے اور اوہنی پر قائم قانع تھے۔ یہ شخص ان عقائد و روایات کے حجاب میں نہ رہ سکتا تھا اور اپنی روح اور حقائق اشیاء کے معلوم کرنے میں اور وہ سکتی تھا اور جیسا میں نے بیان کیا ہے ہستی مطلق کا عظیم مع اپنے جمال و کمال کے اوپر کھل گیا تھا اور اپنی روایتیں اس حقیقت پر جبکہ بیان میں ناطقہ عاجز ہے اور جس نے اپنے تئیں میں بیان ہونے سے تعبیر کیا پردہ نہ ڈال سکیں۔ ایسا صدق جبکہ ہم نے کوئی اور بہتر لفظ نہ ملنے کی وجہ سے صدق ہی نام رکھا ہے فی الحقیقت منجملہ آثار الہی ہے۔ ایسے شخص کا کلام ایک داز ہے جو بلا واسطہ فطرت الہیہ کے قلب سے نکلتی ہے جسے انسان سنتے ہیں اور جبکہ سننے میں اور چیزوں کی نسبت زیادہ توجہ چاہئے کیونکہ اس کے مقابلہ میں اور جو کچھ ہے وہ سچ ہے شروع ہی سے اس کے دلیں حج کے موقوف اور نیز وزمرہ کے دہر اور دہر چلنے پھرنے میں طرح طرح کے ہزاروں خیالات پیدا ہوتے تھے مثلاً یہ کہ میں کیا ہوں ؟ یہ اتنا ہیر جس کو لوگ دنیا کہتے ہیں اور جسمیں

میں نمود ہون کیا ہے زندگی کیا ہے۔ موت کیا ہے۔ مجھ کو بات کا یقین کرنا چاہیے۔ جس کا حیل
 حرا اور کوہ سینا کے بڑے بڑے پہیروں کے ڈھیروں اور سخت سنان بیانیوں نے کہہ دیا
 نہ دیا اور سر پر چپ چکر کہا نے ولے آسمان نے بھی مع اپنے نیلگوڑائی ولے ستاروں
 کے کہہ نہ بتایا۔ مگر تبا تو صرف اسی کی روح نے اور خدا کے العام نے جو اسمیں تھا۔

یہ ایک یورپین فاضل کی تقریر تھی جس سے باوجود بگاڑی کے بوی انسانی ہے اور ایک ہمار
 سید صاحب کی بھی تقریر ہے جسے اپنے دیکھ لیا کہ بنی ایک خاص قسم کا دیوانہ ہوتا ہے جو خیالی
 باتیں کیا کرتا ہے۔ بین تفاوت رہ از کجا سب تا کیا جائے۔

الحاصل اوصاف مذکورہ اور راہ خدا میں اقسام کی مصیبتیں جہلنی اور فقر و فاقہ میں شکر
 بجالانا اور عبادت الہی میں ایسی شہدائی اٹھانی جو عموماً آدمیوں کے لکان سے خارج ہیں اور
 ان کے سوا اور بہت سے امور قوم پر یہ بات ثابت کر دیتے تھے۔ کہ جہ طرح و ما اسالہ علیہ
 من اجر یعنی اس رسالت اور رہنمائی سے ہمیں بھیہ مقصود نصیب کہ کسی قسم کی اجرت تم سے
 حاصل کریں۔ زبان سے کہتے ہیں ایسا ہی عمل بھی ہے۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ دائمی الہی حالت اور صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ خصوصاً
 خیر خواہی خلق اللہ میں کیتائی اور دنیا سے بے تعلقی اور مثال اوامر و نواہی خالق میں سرگرمی
 اور عبادت الہی میں محنت شاقہ۔ اور فقر و فاقہ میں شکرگزاری وغیرہ امور اہل انصاف کے لیے
 ایسا گہرا اثر ڈالتے تھے کہ کسی بات میں ان کے کذب و افترا کے احتمال کو بھی موقع نصیب مل سکتا تھا
 پھر جب ان امور کے ساتھ نشانیاں یعنی معجزات بھی دکھا کر کہتے کہ یہ نشانیاں خدا نے ہمیں
 دی ہیں تو جو لوگ کہ تعصب کی راہ سے ان کی تکذیب کرتے تھے ان کے بھی دل بے اختیار
 اس یقین پر مجبور ہوتے کہ بے شک یہ نشانیاں خدا ہی نے انہیں دی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے فلما جاءهم باياتنا مبهمه قالوا هذا لشيء مبين و حجدوا بها
 واستيقظوها النفس هو یعنی جب کہلی نشانیاں کفار نے دیکھیں تو جو حقد و انکار کی راہ
 ان کو سحر تو کہا لیکن ان کے نفوس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ بیشک وہ نشانیاں خدا کی طرف
 سے ہیں۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ جو علم مختلف قرآن و ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ

کمال درجہ کا یقین ہوتا ہے جن حضرات کی راست بازاری صدق دینت خیر خواہی خوف خدا جو علیاً
شاہدہ پر مجبور کرتا تھا۔ اور دنیا سے بے تعلقی وغیرہ امور قوم میں مسلم اور مشاہد ہوں۔ وہ جو
نبوت کر کے ایسی نشانیاں دکھائیں جو کسی دوسرے سے وہ وجود میں نہ آسکیں اور یہ خبریں کہ خدا
ہمیں بھی نشانی دی ہے تو کیا ممکن ہے کہ اتنی قرائن کے دیکھنے کے بعد بھی کسی عاقل کو شبہ رہے
اس سے ظاہر ہے کہ سید صاحب جو کہتے ہیں کہ: معجزے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے
ہونے پر دلالت نہیں کرتے اس لئے وہ آیات بنیات ہونہیں سکتے: وہ درست نہیں اس لئے کہ
وہ اپنی ذاتی خبر دے رہے ہیں اور انبیاء کے زمانہ والوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں جو قیاس
علی الشاہد ہے اس قسم کے قیاسات عقلاً مفید مدعی ہونہیں سکتے۔

سید صاحب نے نہ کہی نبی کو دیکھنا ان کے اوصاف اور معجزات کو پہر اوں کو ان باتوں کی
تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پیش نظر کل واقعات مذکورہ تھے اگر بالفرض ان
میں کوئی ایسا شخص ہو کہ باوجود ان تمام مشاہدات کے اس کی کیفیت قلبیہ میں کوئی تغیر
واقع نہوا ہو تو وہ خارج از بحث ہے اس لئے کہ جسکو کسی بات کا احساس ہی نہیں وہ مرقع
القمم ہے جسکا شمار دیوانوں میں ہو گا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدود و مطلق عن القیود ہیں۔

یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید پس وہ وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جنکو اس نے
کیا اور اس قانون فطرت کے قایم کرنے کا بھی مختار تھا حیث اس نے کسی کائنات کو بنایا ہو یا
اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بنا ہے مگر اس وعدہ اور قانون
فطرت میں جب تک کہ وہ قانون قایم ہے مخالف محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفا
کا ملہ میں نقصان لازم آتا ہے اور ان وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قایم کرنا
اس کی قدرت کا ملہ کا ثبوت ہے اور ان کے ایفا سے جبکا خود اس نے اپنے اختیار سے کیا

اس کی قدرت کے مطلق عن القیود اور نامحدود ہونے کے معارض نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب نے یہ اصل قرار دیا ہے کہ بمصدق یفعل اللہ ما یشاء کے
خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب کام قانون فطرت پر چلا گیا اب اس اصول پر چلتے ہو

اور خوارق عادات میں سب کو جھوٹ قرار دیکر قرآن میں تاویلات کرینگے۔ مگر شخص جسکو تہوڑا بھی علم ہو جانتا ہے کہ لفظ (ما) یفعل اسد یا شاء میں عام ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی کی عقل کا پابند ہے نہ عادت کا اور سید صاحب اسکی تخصیص کر کے اسکی یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو مطابق عادت ہو جب او نہ ہوں نہ اسکا تلامذہ قرآن میں تصرف کرنے کا اصول قرار دیا تھا تو انکو ضرورت تھا کہ اس آیت کی تخصیص کسی دوسری آیت سے ثابت کرتے مگر نہ کر سکے اسلئے اس وصول پر جو کچھ متفرع ہو گا وہ سب بناوا الفاسد علی الفاسد ہے قولہ اوں وعدوں کے کہ کا مختار تھا مقتعالی نے جہاں وعدہ یا عہد کا ذکر کیا ہے اس سے یا ترغیب مقصود ہے یا تہذیب و تحویف چنانچہ خود سید صاحب نے اس مقام پر جو آیتیں نوکر کی ہیں جیسے وعد اللہ الذین امنوا وعد اللہ للنافقین۔ وغیرہ سب میں سبھی بات ہے کسی آیت میں خدائی تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم قانون فطرت کے مطابق کام چلائیگے ایسوبر سے سید صاحب کو ایک نیا وعدہ عمل نکالنے کی ضرورت ہوئی اگر تہوڑی دیر کے لئے وعدہ عملی مان بھی لیا جائے تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وعدہ کسے ساتھ ہوا مثلاً آفتاب ہاتھاب کو ایک ربٹ پر چلائے گا وعدہ انھی کے ساتھ ہوا یا انسانوں کے ساتھ اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو انکو اس وعدہ سے فائدہ ہی کیا اس تو وعدہ خلافی بہتر تھی کہ موسم سرما میں آفتاب اور ایک آدھ چکر مغرب سے مشرق کی طرف لگتا پہر اس وعدہ سے نہ انکو کسی بات کی ترغیب ہوئی نہ تحویف ایسے بیکار وعدہ سے فائدہ ہی کیا اور اگر یہ چیز سے وعدہ کر لیا ہے کہ قانون فطرت کے مطابق اس سے کام لے گا تو یہ بھی تو بربکس نہیں اسلئے کہ جو کوئی گویا لو کوئی چیز کسی خاص وضع اور فطرت پر بناتا ہے تو نہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس فطرت اور وضع کے خلاف ہرگز نہ کروں گا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس فطرت وضع میں ہرگز تصرف نہ کریگا اس طرح کہ جو الا ان یا کہ اسکی کام کیلئے معین کیا ہے اس سے دوسرا کام لے یا وروارہ اور بیچیمان وغیرہ چلن قائم کی ہیں وہاں سے ہٹائے یا صحن میں کوئی عمارت بنائے اور اگر ایسا کرے تو وعدہ خلافی کا الزام اس پر عاید ہو جب آدمی اپنے مصنوعات میں قانون فطرت کا پابند نہیں تو قواد مطلق کو اپنے مصنوعات میں پابندی کی کیا ضرورت۔

قولہ اوان وعدون کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قائم کرنا اور اسکی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ پابند ہو جانا کمال قدرت ہے یا یہ ثابت کرنا کہ ہم جس تہ جو کام چاہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ** اگر کوئی کہے کہ میں اپنے نوکر سے اسکی ہوشیاری حالت میں معمولی کام لیتا ہوں اور اسکا اقتدار زیادہ سمجھا جائیگا یا اس شخص کا جو ہوش سے ایسے کام لے جو کوئی ہوشیار بھی نہ کر سکے مثلاً اس کے روبرو بیٹھے ہوئے ہزاروں کوس کی خبریں فوراً پھونچا دے اور بغیر اس کے علم طبت واقع ہو جاری کی تشخیص اور دوا کی تعیین کرے جیسا کہ سمریزیم میں ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کی عقل حکم کرے کہ معمولی طور پر کام لینے میں زیادہ اقتدار ہے تو ایسے شخص سے گفت کر کے اسکی ضرورت نہیں ہوائے خاموشی کے کسی اور طریقہ سے اسکا بخانا دینا عقلی اصول کے خلاف ہے

سید صاحب اس مقام میں بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں جیسے **وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا** اور **وَعَدَ اللّٰهُ النّٰصِحِينَ** وغیرہ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور تخلف وعدہ کا نہیں ہونے کا اور باوجود ان وعدوں کے اور ان کے عدم تخلف کے جا بجا اپنے تین قواعد مطلق اور افعال لما یرید بیان کیے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اس کے قادر مطلق ہونے اور اس کے صفات مطلق عن القیود ہونے کی منافی نہیں ہے۔ اس سے سید صاحب کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ پہلے وعدہ ثابت ہو جائے تو عدم تخلف کی ضرورت اور افعال لما یرید کی تخصیص یا تعمیم کی حاجت ثبوت العرش ثم انفس اور اپنے دیکھ لیا کہ وعدہ عملی ایک انتزاعی اور فرضی چیز ہے جس کا کوئی اصل نہیں۔

قولہ فی التحریری حال قانون فطرت کا ہے چرچہ کائنات بنائی گئی ہے چلا تو لی وعدہ ہے اور قانون فطرت عملی وعدہ ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ **وَرَكَّافٌ** کا دینے قانون قدرت ایک عملی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور وعید تو لی عبادہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ انتہی

پہلے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون فطرت کن اصول پر مرتب ہوا ہے اور اسکا نسخہ

کوئی لائبریری اور کتب خانہ میں ہر مدت ہو سکتا ہے اور اگر کسی عادت کا نام قانون قدرت رکھا جا تو چاہئے کہ خلاف عادت ستمہ کوئی کام نہ ہو چنانچہ خود سید صاحب کہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی مستثنیٰ نہیں حالانکہ کتب تصانیف اور اخبار دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں کہ ہر زمانہ میں خلاف عادت امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جنکو درج اخبار و کتب کہ نہ کسی خاص غرض میں ہوتی ہے نہ کوئی کو ان نواق عادات سے مجموعہ ہے۔ یہ کسی اخبار میں نہ ہو گا کہ فلاں آدمی کے گہرا یا لڑکا پیدا ہوا کہ اسکی شکل آدمی کی سی ہے بلکہ کوئی عجیب الخلقت لڑکا پیدا ہو جو خلاف عادت ہو تو اسکی خبر دہ جاتی ہے اس کے سوا ہی عجائب سمرزم ایسی معلوم ہو کہ میہوش شخص عامل کی ایسی بات سن لیتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتا اور اوپر میہوش کی حالت میں عاقلانہ عمل کرتا ہے اور اس حالت میں زہر ہلا بل ہی اوس میں اثر نہیں کرتا اور عقل و ہندوق میں کہے ہوئے خط کو وہ پڑھ لیتا ہے اور ہر بیمار کی بیماری اور اسکی دوا پھر مطلع ہوتا ہے اور بغیر دوا اس ہزار بار اس پر سے صرف ہو ہی تو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے۔ اور آواج آدمی کے جسم کو علامہ ایسے چوراتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اور بعض اپنے کسی جسم کو کاموں کیلئے بھیج دیتے ہیں اور اسکو دیوار وغیرہ کوئی چیز عامل نہیں ہوتی ان کے سوا بہت سارے امور ایسے ہیں جنکا ظہور اس زمانہ میں ہو رہا ہے کیا یہ امور قانون فطرت اور عادت ستمہ کے موافق ہیں؟ اگر مواظبت میں توجہ ثابت نہ کی ضرورت ہے کہ اس صدی سے پہلے اس قسم کے کام ہوا کرتے تھے ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان امور کو موافق فطرت وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے اور کیونکر ثابت کر سکیں گے فطرتی امور تو وہ ہوتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے وہ عمل میں لائے جائیں چنانچہ خود سید صاحب نے تفسیر میں اونکی کئی مثالیں دی ہیں جیسے بیا اور شہد کی مکھی کا گہرنا نا وغیرہ۔ سمرزم وغیرہ کے اعمال پر ہر شخص کا قادر ہونا تو کمالا کہوں آدمی اتنا اس کے منکر میں اور سعی و جہد سے کہ حکماء نے یورپ امریکہ کہتے ہیں کہ جو پورے خیال والے حتمالاً خالق پیدا نہیں لاتے وہ آئین اور انکا مشاہدہ کر لیں۔

اب کہئے کہ یہ نواق عادات عملی عدہ کے خلاف ہیں یا نہیں اور چونکہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خدای تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ خدای تعالیٰ نے قانون

فطرت کے خلاف نہ کرے گا وعدہ کیا ہی نہیں۔

اس تحریر سے سید صاحب کا وہ قول بھی باطل ہو گیا جو لکھتے ہیں کہ قانون قدرت جس قدر دریافت ہوا ہے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے متخلف قولی وعدہ کے متخلف کے مساوی ہے جو کچھ نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں خدا نے فرمایا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر بس جس اندازہ پر خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اوس سے متخلف نہیں ہو سکتا یہ درست ہے چیز کو خدا نے کیا ہے اوسکی تقدیر کی ہے جسکے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا مثلاً ابو جہل کی تقدیر میں کفر تھا گو اسنے صد ہا معجزے دیکھے مگر ایمان نہ اسکا علی بن القیاس اور اسیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے گئے تھا اوسکی تقدیر اس طور پر تھی کہ اوکو نہ جلایے اسلئے جلانہ اسکی اسی طرح ہر ایک آدمی وغیرہ کے حالات ہر ایک آن کے مقدر میں وہاں سے متخلف نہیں ہو سکتا اسلئے کہ کل شیء کے معنی ہر ایک چیز کے ہیں کیونکہ یہ ہر کل افرادی ہے مجموعی نہیں کمال انشائی علی من لا ادنیٰ فاستثنی العلوم۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں پھر خدا فرماتا ہے وکل اللہ اجل فاذا جاء اجلہم لا یتاخون ساخذہ والایہ تقدمون پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کیلئے مقرر ہے وہ کیسے طرح مل سکے۔

مخبر ہر چیز اپنے وقت مقررہ تک ہی ہے اور اوسکے بعد فنا ہو جاتی ہے اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم میں جنہی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا اوصاف انکا وجود ایسی وقت تک رہے گا جب تک علم الہی میں وہ مقرر ہے اوس کے بعد ممکن نہیں کہ انکا وجود باقی رہے بلکہ انکی حرارت صرف وقت مقررہ تک کام دیگی اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اوس نے نہیں جلایا۔

اور اوس میں لکھتے ہیں یہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فاقم وجہک للدين حنیفا فطرت اللہ تعالیٰ فطر اللہ علیہم لا تبدل خلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون پس جس فطرت خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اوس کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لا تبدل کلمات اللہ

ہمارے نزدیک کلمات اللہ اور خلقی اللہ و مرادف الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔

یہ درست ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی مگر اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا کہ کسکی فطرت کس طور پر واقع ہوئی چنانچہ خود سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں اوس قانون فطرت میں یہ بہت کچھ خدا نے حکم بنایا ہے اور بہت کچھ انسان نے دریافت کیا ہے کہ انسان کو ابھی بہت کچھ دریافت نہوا ہوا اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نہ ہو۔

سید بات نہایت درست اور صحیح ہے دیکھئے مادہ ترقی کی فطرت میں جو جو حیرت انگیز عجائب رکھے ہیں ہزاروں سال تک کسی کو معلوم نہ ہوئے اسی طرح عمل مسمر نرم سے اب معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیسے کیسے عجائب و غرائب امور رکھے ہیں اور کیا معلوم کہ ان کے سوا اور کیا کیا عجائب اور اسرار اوس میں مخزون و مکتون ہیں۔ ایسی صورت میں معجزات کا انکار کرنا اس خیال سے کہ وہ ظان فطرت ہیں کیونکہ صحیح ہوگا عقلاً ایسے خیالات کو ہرگز پسند نہیں کرتے چنانچہ ڈاکٹر کامیل فلامریون نے جو لکھا ہے ابھی معلوم ہوا کہ پورا فطرت خیال والے کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو اس کا انکار کر جاتے ہیں اوس کی مثال ایسی ہے جیسے دو چونڈیاں تاریخ فرانس بیان کریں اور ہم سے آفتاب تک جو فاصلہ ہے اوس میں گفتگو کریں۔

غرض کہ اس آیت تیرہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ معجزات کا وقوع نہیں ہوا۔

اوس میں لکھتے ہیں پھر فرمایا ہے ولین تجدی اللہ تبدیلا بس جو طریق کہ خدا نے مقرر کیا ہے اوس میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔

اس قسم کا مضمون قرآن شریف میں نو جگہ وارد ہے اکثر مقاموں میں ختمہ اللہ کی تصریح ہے کہ وہ طیر قہر ہے کہ جو خدا کی مخالفت کرے اوس پر عذاب ہوگا اور کسی جگہ دوسرے احکام میں مراد میں بہر حال قانون فطرت کا کہیں ذکر نہیں مگر جب سید صاحب اوس سے قانون فطرت سے مراد لیتے ہیں تو ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ قانون فطرت معلوم نہیں ہو سکتا

اس کے بعد چند آیتیں جن میں انسان کی تخلیق کا حال لکھا ہے ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ علاوہ

لے کر اور بہت سی آیتیں اسی مضمون کی ہیں جنہیں ہم کو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ جو رستے میں
 نن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت میں تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں وہ انسان پیدا ہوتا ہے
 پس اس قانون فطرت کے برخلاف اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ قوی وعدہ کے بخلاف
 نہیں ہو سکتا ابھی معلوم ہوا کہ عملی وعدہ اور قانون فطرت کوئی چیز نہیں۔ پھر اگر
 یہ ضروری ہو کہ انسان صرف نطفہ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہو گا
 کہ آدم اور حوا علیہما السلام کس طرح پیدا ہوئے اور وہاں کونسا جوڑا اور کس قسم کا نطفہ تھا
 اصل یہ ہے کہ ان باتوں سے مقصود صرف قدرت نمائی ہے کہ دیکھو انسان کو نطفہ سے
 کچھ بھی مناسب ہے باوجود اسکے مرنے اور نطفہ سے پیدا کیا جس سے عقلاً سمجھنا
 کہ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کرے تو
 کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اگر سید صاحب پوری آیت لکھتے ہیں تو لوگوں معلوم ہوتا کہ یہاں صرف قدرت نمائی مقصود
 اس لئے انہوں نے آیت کے سرے کو حذف کر کے فانا خلقنا کم من تراب سے نقل کیا حالانکہ
 ابتداء آیت یہ ہے وان لنم فی رب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفۃ الاء
 یعنی اگر تمہیں قیامت میں شک ہو تو دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پہلے نطفہ اور علقہ وغیرہ سے
 پیدا کیا جس سے معلوم ہو جائیگا کہ قیامت میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں
 اگر یہاں قانون فطرت کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ارشاد ہوتا کہ ہم نے تمہاری طرف
 کا یہ قانون مرتب کیا ہے کہ نطفہ اور علقہ وغیرہ سے پیدا کیا کرتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے
 کہ قیامت ہوگی اور تم دوبارہ پیدا ہو گے تو اسکی تصدیق مت کرو کیونکہ مردوں کو دوبارہ
 پیدا کرنے کے لئے قیامت کے دن جوڑوں کا وجود ہو گا نہ نطفہ کا۔ اب غور کیجئے
 کہ سید صاحب نے جو مضمون بیان کیا ہے اسکو قرآن سے کیا تعلق ہے۔

اسکے بعد وہ آیت شریفہ وآیہ لم یلیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلومون والشمس تمحری مستقرہا
 ذلک تقدیر الغریز العلیم وغیرہ آیات متعلقہ شمس و قمر نقل کر کے لکھتے ہیں پس یہ نہیں ہو سکتا
 کہ سورج خلاف فطرت جس طرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے

ٹھہر جائے اور جبکہ ہمیشہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین حرکت کرنے سے کسی وقت کسی کے واسطے ٹھہر جائے۔ ایسا ہونا خلاف فطرت کے ہے اور وہ ایسا ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ان آیتوں میں صرف اتنی جز مقصود کہ شمس و قمر کا چلنا تقدیر الہی سے ہے ممکن نہیں کہ اتنے بڑے اجسام خود بخود حرکت کریں۔ انہیں نہ بیعہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے لئے ٹھہر نہیں سکتے اور نہ یہ کہ زمین حرکت سے ٹھہر نہیں سکتی یہ سب فرضی باتیں خداے تعالیٰ کے کلام کو ادا کرنے کی تعلق نہیں۔

سید صاحب پر حکمت جدیدہ کی تصدیق نے ایسا غلبہ کیا کہ قرآن کو ماننا تو درکنار جو بی چاہا خود مختاری سے اوس میں بڑا دیا اور اسکے کچھ پروا نہ کی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب باید میحوشم یقولون ہذا من عند اللہ دیکھئے تجری مستقر کہا کے معنی لکھتے ہیں کہ سورج چلتا دکھائی دیتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ وہ جاری ہوتا ہے یعنی دوڑتا ہے پھر جب خدا ہی تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ سورج چلتا ہے تو زمین کی حرکت خود باطل ہو گئی۔ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے سو وہ بے اصل محض ہے اسلئے کہ دراصل سورج کی حرکت محسوس ہے زمین کی حرکت اگر محسوس ہے تو اوضاع کا بدنا کہ طلوع استواء اور غروب اوقات میں سورج مختلف اوضاع پر دکھائی دیتا ہے۔ ان اوضاع کا بدنا دو حال سے خالی نہیں یا یہ سمجھا جائے کہ زمین کو حرکت ہے اور سورج اپنی جگہ قائم ہے یا سورج کو حرکت ہے اور زمین ساکن ہے دونوں صورتوں میں سورج کے اوضاع مختلف نظر آئیں گے۔ اب اگر حکیموں کے قول پر ایمان لایا جائے تو زمین کی حرکت اور جریان ثابت ہو گا۔

سید صاحب حکیموں کی تصدیق کر کے آفتاب کے جریان حرکت کو نصیب ہاتھ سے اوڑھ لیا ایمان قول تعالیٰ والشمس تجری پر ایمان لا کے زمین کو ساکن کہتے ہیں اب ناظرین خود مجھ

سکتے ہیں کہ خدائی تعالیٰ کی تصدیق کرنا مسلمان کا کام ہے یا تکذیب کر کے نفع و تجزی کہ ساتھ
اپنے دل سے کچھ اور بڑھا دینا جیسے سید صاحب نے بڑھا دیا کہ زمین کی حرکت سے سورج
چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ سورج کا چلنا دکھائی دینا بھی غلط ہے اس لئے کہ محسوس صرف
سورج کے مختلف اوضاع میں جس کا سبب قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ سورج خود متحرک
ہے۔

سید صاحب اویسی میں لکھتے ہیں کہ پھر خدا نے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بتلایا
فان التدیاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فہبت الذی کفر لیس یہ بات غیر ممکن
ہے کہ جب تک یہ قانون قدرت قائم ہے سورج مغرب سے طلوع نہ کرے اور اویسی کے
ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پر گردش نہ کرے اس کے
برخلاف ہونا ایسا بھی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ممکن ہے۔
اصل واقعہ یہ ہے کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں
ایسی قدرت چاہئے کہ جو چاہئے کر سکے کہ خلاف عادت ہو اگر تو خدا ہے تو آفتاب کو مغرب
کی طرف طلوع کر یہ منکر وہ بہوت ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خوارق عادت ظاہر
کرنا خدا ہی کا کام ہے جیسے تمام انبیاء معجزوں کی نسبت کہا کرتے تھے۔ یہ چند ابراہیم علیہ السلام
پر آتش نمرود گذار ہو جانے کا معجزہ تھا مگر وہ نہیں لکھی دعویٰ انھیں کیا کہ میں نے
اپنی ذاتی قدرت سے یہ کام کیا اگر قانون قدرت کے خلاف خرق عادت ممکن نہ ہو تو
ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کے وقت نہ خرق عادت طلب کرتے نہ آگ اچھون پر سرد ہوتی۔
سید صاحب کو اس معجزہ کے بھی قائل نہیں مگر جب بتواتر ہم تک پہنچا ہے اور کرور
مسلمان اس کے قائل ہیں اور کھلے نکتوں میں قرآن شریف اوس پر شہادت دے رہا ہے
تو ہمیں سید صاحب کی بات ماننے کی کیا ضرورت۔

اور لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ابراہیم کے قصید میں فرمایا ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ
او حر قوہا فاجاہ الدمن النار۔ فاجاہ الدمن النار سے ثابت ہوتا ہے کہ اعاق خاصۃ نار
کا ہے۔

اور کسی سے یہ یقین ثابت ہو گیا کہ خدای تعالیٰ نے اوس سے اونکو نجات دی اس طرح کہ آگ سے
 قتلایا نہ کر کوئی اور پھر یہ ہو گیا کہ اقال اللہ تعالیٰ قتلایا نہ کر کوئی بردار سلاما علی ابراہیم۔ اس سے
 ثابت ہو گیا کہ آگ سے نہ واقعہ کہ اپنی قدرت سے باطل بھی کر دیا۔

سید صاحب نے تحریر میں راوی امور مثل احراق نار وغیرہ سے متعلق آیتوں کو
 پیش کر کے کہا ہے کہ جو کہہ کہ چنے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے
 اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں بلکہ اوسین مستثنیات بھی ہیں یسین
 اوسکے ذمہ مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن
 مجید سے اوس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ انتہی

شرح مواقف وغیرہ کتب میں صرح ہے کہ حجرات کا وجود خبر متواتر سے ثابت ہے اور
 جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے اوسکا انکار نہیں ہو سکتا انتہی۔

مگر سید صاحب اس تواتر کو جو مسلمانوں کی روایتوں سے وہ ناواقف ہیں غرض کوئی
 ماننے یا ماننے کل مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ حجرات قانون فطرت عادیہ سے
 مستثنیٰ ہیں پھر جو امتین اہل اسلام کی طرف سے استدلال میں پیش ہوتی ہیں سید صاحب
 اول میں بے سرو پا احتمالات قائم کرتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں صرح ہے
 قتلایا نہ کر کوئی اور اوسلاف اعلیٰ ابراہیم یعنی ہمیں آگ سے کہا کہ ابراہیم پر یہ دھوا
 بھان میں خدشہ پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے قصہ میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں کہ درحقیقت
 اوسکو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔

اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خدای تعالیٰ نے پہلے خبر دیدی تھی کہ کفار کے مشورہ میں یہ
 بات طی ہو گئی تھی کہ وہ قتل کے جائین یا آگ میں ڈالے جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرما رہا ہے
 قالوا قتلوه او حرقوه اوسکے بعد کے واقعہ کی خبر دی کہ چنے آگ کو حکم کیا کہ ابراہیم پر یہ
 ہو جا کہ اقال اللہ تعالیٰ قتلایا نہ کر کوئی اور اوسلاف اعلیٰ ابراہیم یعنی ہمیں بھی فرمایا
 فالجناہ اللہ من النار یعنی ہمیں اوسکو آگ سے نجات دی۔ کیا ان تصریحات کے بعد بھی
 یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ اگر واقعہ بھی تھا تو اوسکی خبر یوں

اس کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ مستثنیٰ ہونا اور اسکی خصوصیت نہیں بلکہ عام ہے بلکہ عام ہے بلکہ عام ہے بلکہ عام ہے

دیکھائی کہ وہ آگ میں نہیں اُلے گئے پھر اس صورت میں آگ کو سرد کرنے کی کیا ضرورت تھی
خدا کی تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ ایسا فضول کام کرے اور اس کی خبر قرآن میں دے
اگر ایسے قوی قرآن کے بعد بھی کسی کی عقل ایک چوٹی سے محذوف جملہ کی طرف توجہ کرے
تو اس سے رموز و اسرار قرآنی سمجھنے کی کیا توقع۔ بھر حال قانون فطرت کے مستثنیات
قرآن و حدیث اور تواتر سے بکثرت ثابت ہیں۔

اگرچہ حکماء یورپ جنگی تقلید سید صاحب کرتے ہیں اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ انوار
عادات کا وجود ممکن نہیں مگر حکمت جدیدہ میں جنگ و مہارت تامہ حاصل ہے اور علمی و عملی
روز افزون ترقیات کرتے جاتے ہیں انہوں نے اون حکماء کے ہم خیال لوگوں کو دیکھا تو
پورے خیال والے ثابت کر کے اپنے ذاتی تجربوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ صد ہا ہزار ایسے
امور وجود میں آتے جاتے ہیں کہ وہ قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض کہ قانون
فطرت کے مستثنیات عقلاً اور نقلاً ہر طرح سے ثابت ہیں۔

سید صاحب تفسیر کی جلد سوم صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزہ
یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور
ناکامل کر دیتا ہے اور اس کا ثبوت پیرست اور گورپرست کے حالات سے جو اس وقت
بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال سے اونکو پیرستی اور گورپرستی کی غیبت
دیدہ ہے اور خدا نے مطلق کے سوا دوسرے کی طرف اونکو رجوع کیا ہے اور متنبیاننا
اور نذر و نیاز پڑانا اور اوکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بہت دینا سکھایا ہے
بخوبی حاصل ہے۔

سید صاحب نے جو معجزہ اور کرامت کو شرک فی الصفات قرار دیا اسکی یہ صورت ہوگی
کہ نبی خدا کی طرح معجزہ پر بالذات قادر مانے جائیں مگر وہ محل نزاع نہیں کیونکہ قائلین معجزات
کا عقیدہ ہے کہ معجزہ خدا کی نشانی ہے جو نبی کی درخواست پر یا خود بخود حق تعالیٰ ایسے
امور کو پیدا کرتا ہے چنانچہ دوسروں سے ممکن نہیں نبی کو نہ وہ خالق سمجھتے ہیں نہ قادر
مطلق بلکہ انکے عقیدہ میں معجزہ تو معجزہ معمولی افعال جو ہر شخص سے صادر ہوتے ہیں۔

اؤں کا بھی خالق خدای قادر مطلق ہی ہے گو مخلوق کے قصد و ارادہ سے وہ صادر ہوتے ہوں
سید صاحب جو خیال کرتے ہیں کہ انبیاء سے صدور خوارق ہو تو وہ خالق و قادر ہو جائیں گے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی افعال کے فاعل کو وہ خالق سمجھتے ہیں کیونکہ صدور فعل
میں دونوں برابر ہیں اگر نبی صدور فعل کے لحاظ سے خالق مانا جائے تو جس فاعل سے جو
فعل صادر ہو وہ بھی خالق ہوگا۔ حالانکہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ خدای تعالیٰ کے
ارادہ اور حکم سے وجود میں آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ اِذَا
ارَدْنَاهُ اَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی جس چیز کو ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔
خواہ ذوات ہوں یا افعال تو لفظ کن یعنی ہو جا کہتے ہیں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے
اب غور کیجئے کہ جبکہ ہاتھ پر بجنے صادر ہوتے تھے جب وہ باواز بلند خدا کا یہ کلام
سناتے ہو گئے اور پھر کہتے ہو گئے کہ ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جس کو چاہتا ہے
انہی رحمت کے ساتھ محقق کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ واللہ یختص برحمۃ من یشاء تو
کیا شرک فی الصفات کا احتمال بھی ہوگا

سید صاحب انیس کے ایسے دل دادہ ہیں کہ اس کے مقابلہ میں خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتے
اور کینچ کہاؤں کے سائیس کے مطابق بنا لیتے ہیں اور سائیس کا حال مولوی ہمدی عینی خان علیہ السلام
نے لکھا ہے جبکہ سید صاحب نے تحریر میں نقل کیا ہے کہ ماڈرن سائیس (علوم جدیدہ)
نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود معطل ہے زراقی اور الوہیت یہ وہ خیالات ہیں جو اور
عبادت و شیعوں اور جاہلوں کے ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے نبوت دہو کے کی ٹی ہے جو
افسانہ ہے الہام خواب ہے روح فانی ہے قیامت ڈھکوسلہ ہے عذاب ثواب انسانی
اور ہم ہیں دوزخ اور جنت الفاظ بے معنی ہیں انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے
مابعد الموت نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔

سید صاحب اس قسم کی کوئی بات صاف صاف تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ
ان امور کے قائل ہو جائیں تو مسلمان دام میں نہ آئیں گے۔ مگر ہر بات میں ایک نیا طریقہ
نکالنے میں مثلاً انہی کو مانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا دیوا

شمس جو تاسعہ منزل دیوانوں کے لیے اصل چریون کو دیکھتا اور مٹا سبب کہنے کو ان
 اور سادہ دیوانہ ہو گا تو کسی دیوانہ کی تعمیر کی کہ سادہ اور سادہ اپنا غرض نہایت سیطرہ قرآن کو
 کلام الہی مانستہ میں گر گس طرح کہ نبی مکرر یہ دیکھنے کے دل میں جو خدائی طرف سے اتفاق ہوتا
 ہے وہی قرآن ہے جسکو کہلے لفظوں میں کہا جائے تو قرآن ہوا اسکو اور پہلے نہیں
 کر ایک قسم کے دیوانہ کے پریشان خیالات کا مجموعہ ہے نمودار ہونے میں ایک جہی تو یہ جرات
 ہوئی کہ جس طرح بن پڑے سائنس کے مطابق اسکو بنالیتے ہیں تاکہ عقلمند کا کلام بن جائے کہ
 جو عادت جاری اور قانون فطرت ٹیسر ہوا ہے اسکو سوا پہلے بھی نہیں ہوتا دیکھتے خدا کی
 قدرت میں سب کچھ دیدیا مگر ہو گا وہی جو اسباب کے قبضہ میں ہے کسی کا شعر ہے۔

از فرش خانہ تابہ لبام ازان من + وزیرام خانہ تابہ یا ازان تو

سبحان اللہ معجزات و کرامات کے مسئلہ میں تو اسقدر احتیاط کہ اگر وہ مانے جائیں تو شرک
 فی الصفات ہو گا اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ علل سبب عالم کا کام چل رہا ہے۔
 خدا نے تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کو معجزات و کرامات جو دئے اس سے اسباب
 پرستی بہت کم ہو گئی تھی اور لوگ سبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے تھے مگر خدا جب کو وہ
 ناگوار ہو اور پھر اسباب پرستی پر لوگوں کو لگا دیا۔

شمس العلما صاحب نے الکلام میں لکھا ہے کہ اب فرض کرو کہ ایک عی نبوت کسی خرق عادت
 کا اظہار کرتا ہے تو یہ کہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ کسی جن کا فضل نہیں ہے۔
 ازہی اسید شک نہیں کہ جادو جو پردہ شیطین جن کے افعال ہیں۔ اور معجزہ دونوں
 خرق عادت میں ایسوجہ سے کفار معجزہ کو سحری کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف سے
 ثابت ہے مگر عادت اللہ جاری ہے یا یون کہتے کہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب
 آدمی معجزہ دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور جس سے وہ
 صادر ہوا وہ خدا کا ہیجا ہوا رسول ہے اسکو یون سمجھنا چاہئے کہ بکری نے بہرے
 کو گو کہی نہ دیکھا ہو مگر جب دیکھے گی اسکو یقین ہو جائیگا کہ وہ اسکا دشمن ہے کل فطرتی
 امور کا بھی حال ہے جسکے صدر بلکہ ہزار ناظرین انسان اور حیوانات میں موجود ہیں

یعنی اوہنوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لاؤ تاکہ وہ ہم پر جادو کریں مگر تم تم پر ایمان نہ لاؤ گے پس بھیجئے اور پیڑ ٹوٹاں اور تڑیاں اور سپواؤں وغیرہ اور خون کی نشانیاں جدا جدا پھر اوہنوں نے سرکشی کی اور وہ قوم بھی گناہ گارانہ تھی۔ پس سبب وجہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں سو و خیرہ کا پیدائش ہونا کوئی عجیب معمولی اور فوق الفطر بات تھی بلکہ ان سو وہ دراصل خون تھا بلکہ نیلے پانی کا رنگ طغیانی کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔

یہ سبب وجہ اس کا خیال ہے مگر حق تعالیٰ نے تو انکو ایسا مبصرہ فرمایا ہے یعنی انہی قدر کی روشن نشانیاں۔ اگر وہ سب معمولی باتیں ہوتیں تو ہر شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ کیا نشانیاں آپ نے لائیں یہ سب باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں اگر اوہی چیزوں کا نام نشانی ہے تو ہم بھی خدا کی نشانی ہیں مگر آپ کو اس سے کیا نفع۔

غرض کہ وہ معمولی باتیں نہ تھیں کیونکہ اوہنوں نے انکو سچ کہا جو خلاف قیاس خارق عادت ہوا کرتا ہے اور خدا کی تعالیٰ نے اپنی نشانوں کی نسبت فرمایا و جہد و اجہاد استیقتہا انفسہم یعنی اوہنوں نے انکار تو کیا مگر انکو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھا ہے جو کہ وہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہے اسکی زیرکی اور تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر کہتی ہے جس کا نتیجہ موافق فطرت انسانی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اسکو بزر درجہ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ اس میں ایسے اوصاف اور کرامتیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسانی سے اسکو بزرتری حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں جب اسکی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اسکی کرامتیں اور معجزے قرار پاتے ہیں انتہی۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ جب فطرت انسانی میں یہ داخل ہے کہ دین و شریعت کے ہادی کو وہ بزر درجہ دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ اور مقتضیات کے اس فطرت کا مقتضی صحیح نہ سمجھا جائے جہاں تک لکھا جاتا ہے فطرتی امور میں غلطی نہیں ہوتی

دیکھئے بکری فطرتی طور پر پیٹے کے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور فی الواقع دشمنی اور عین موجود ہی ہوتی ہے اس طرح فطرتی طور پر انسان انبیاء میں خوارق عادات کو تجویز کرتا ہے اسکی صحت بھی ضروری ہے ورنہ فطرتی امور میں غلطی لازم آگئی جو خلاف واقع بلکہ خلاف ہدایت ہے پھر اسکی تصدیق بھی قرآن شریف سے ہو رہی ہے کہ ہر نبی کو نشانیاں اور معجزات دئے گئے اسکے بعد یہ خیال لیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ خوش اعتقاد سے معمولی کاموں کو بھی معجزے سمجھ لیتے تھے ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خوش اعتقاد کی کسی وہاں تو لوگ انبیاء کے جانی دشمن تھے جن امور کا معجزے ہو تا قرآن سے ثابت ہے اور انکو معجزہ کہا کرتے تھے بھلا ایسے لوگوں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ معمولی کاموں کو معجزے کہیں مگر حقانیت کیا سیکار جاسکتی ہے آخر معجزے اپنا پورا اثر قوم کے دلوں میں کر ہی دیتے جس سے اہل حق کی جماعت ممتاز ہو جاتی اور ایک جماعت باوجود یقین کے شوقی قہر سے انکار کر کے انبیاء علیہم السلام کے فیوض سے محروم رہتی کما قال اللہ تعالیٰ وحمدوا بحما و استیقنہا انفسہم۔

سید صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھتے ہیں کہ معمولی اتفاقی واقعات جیسے بدحواسی سے بچلی گرتی تھی معجزے اور کرامات سمجھے جاتے ہیں یا مجاہدوں سے جو انسانی قویں پڑھ جاتی ہیں اونسے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں صادر ہو مقدس لوگوں کی طرف منسوب ہونے سے معجزے سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے ایسی باتیں بھی اونکی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جنکا اصل نہیں ہوتا۔ انھی غلط خیالات کے سبب سے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء سے انکار کرنے کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ ان انم الا بشئ مثنا انتہی محض اسکا مطلب ہے ہوا کہ کافروں نے انبیاء کی نبوت کا جو انکار کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے غلط خیالات اونکی نسبت شہور ہو گئے تھے کہ وہ معجزے دیکھاتے ہیں یا ادھر نے اسکا دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے کفار نے کہا کہ تم بھی ہم جیسے بکبر ہو۔

سید صاحب اگر پوری آیت پڑھتے تو کہیں یہ بات نہ کہتے پوری آیت یہ ہے

تَالُو اِنْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ لَنْ تَكُوْنُوْا اِمَامًا وَاَنْتُمْ لَا تَسْلُطُوْنَ
مَنْ يَنْتَهِبُ مِنْكُمْ شَيْئًا فَهُوَ سَاطِرٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ كَاٰتِمُونَ
کی پرستش کرتے تھے اور انکی پیشش سے ہمیں روک دو اگر کوئی بات تم میں ہم سے زیادہ
ھے یعنی خدا کے رسول ہو تو کوئی کہلی دلیل اسکی پیش کرے انہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو انہیں تبوں کی پشت سے روکا تھا اور
برہم ہو کر بے لگے کہ نہیں روکنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم بھی ہم جیسے بے لگے ہو
اگر خدا کو طرف سے یہ حکم لگے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور انکا معجزہ طلب کرنا نقصاً
فطرت انسانی تھا ایسا جو بے انبیاء علیہم السلام نے معجزے دکھائے اور قوم مشرک
بہ اسلام ہوئی اور بعض بزمی سے محروم ہے۔ دیکھئے ان انتم الا بشر مثنا کس موقع میں
کہا گیا تھا اور سید صاحب اسکو کہاں لے جائے ہیں رہا یہ کہ کبلی کرنی مثلاً ایک
سمولی بات ہے کہ وہی معمولی بات کہیں کرامت کے رنگ میں ظہور کرتی ہے چنانچہ
یہ واقعہ شہور ہے کہ جب بادشاہ وقت کسی جہم سے فارغ ہو کر دہلی پہنچا تو اکابر
و علما و مشائخین اس کے اسرے مقابل کے لئے گئے کہ حضرت سلطان المشائخ محبوب
الہی قدس سرہ العزیز شریعت نہیں لے گئے حاسدوں کو موقع ملا کہ بادشاہ کو رائے بظہن
کہ وہ بادشاہ نے حاکمانہ آپ کو بلوایا جب بھی آپ گئے اور فرمایا ہنوز دلی دور است
چنانچہ یہی مشورہ اتنا گزبان نہ دخلالتی ہے۔

خود منہ آپ کی ان گنتی کا یہ اثر ہو کہ یہ علی گری اور بادشاہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور وقت
آپ نے فرمایا۔ شعبہ

ای رو بہک چرا نہ نشستی بجائے خوش بہ باشی سیرِ خجیر کردی و دیدی سرِ اخویش
کیا ان تمام قرائن کے بعد بھی بھی خیال کیا جائے گا کہ وہ بجلی گزنا ایک معمولی بات تھی
اس موقع میں بھی اگر معتقدوں کو کرامت کا احساس نہ ہوتا تو ان سے بڑا کون سی بدقسمت نہیں
شمس العلماء صاحب الکلام میں لکھتے ہیں اشاعرہ کی شرک گرگی حقیقت میں
نہایت محبوب انگیز معلوم ہوتی ہے وہ جب کسی خرق عادت کے ثبوت کا ذکر

کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ممکن ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستحکات کو وہ ازل سے آج تک کہیں بھی وقوع میں نہ آئے ہوں اور ہمیں شامل ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے ہی طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لئے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اس کے کہیں زیادہ راویوں کا غلطی کرنا ممکن ہے اس لئے اگر صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص نہ چلو کیوں نہ اختیار کرے جو زیادہ ممکن اور قریب الوقوع ہے انتہی۔

بات یہ ہے کہ انشاء کو خدا کی قدرت پر پورا ایمان تھا۔ انھیں یہاں نہ کا یقین تھا کہ جس چیز کو خدا ہی تعالیٰ موجود کرنا چاہتا ہے اس کو لفظ کن سے موجود کر دیتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا امرنا انه ان نقول له کن فيكون ایضے جب ہم کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اس کو موجود ہو جاتے ہیں اور وہ موجود ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ علل و اسباب سب برائے نام ہیں اصل سبب تو وہی قول کن ہے مگر اس کے سوا بھی اگر کسی سبب کی ضرورت ہو تو وہ خود ہی سبب الاسباب۔ رہی عادت تو وہ نہ کسی چیز کی علت و سبب ہے نہ شرط وغیرہ۔

اب کہئے کہ ان کو اس ایمان کے بعد معجزات کی تصدیق کرنے میں کون چیز مانع ہے اور ان کے نزدیک شق و فرا و شق حجر کو خدا کی قدرت کے ساتھ ایک قسم کی نسبت ہے اس وجہ سے جس طرح ان کو معمولی باتوں کی تصدیق ایک مستند راویوں کی خبر سے ہو جاتی ہے اسی طرح خوارق عادات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی بلکہ معمولی خبروں سے زیادہ ان کی تصدیق کی ضرورت سمجھتے تھے اس لئے کہ قرآن شریف میں جا بجا مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات دئے گئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں آپ کی فضیلت معجزات کے اعتبار سے بھی ثابت ہونے کی ضرورت تھی اور یہی سوقت تک نہیں ہو سکتی کہ آپ کے معجزات کثرت سے بھی ہوں اور ان کی کیفیات بھی ایسی انوکھی ہوں کہ جس کا کہیں وقوع نہ ہو اور اگر کوئی ایسی نشانی اور معجزہ کہ ازل سے اس وقت تک کہیں وقوع میں نہ آیا ہو تو اس کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ درجہ کا مفید معنی تھا بہر حال

تکمل ایمان کے لحاظ سے بھی اونکو سخت حیرت انگیز معجزوں پر ایمان لانے کی ضرورت تھی بلکہ اونکی فطرت ایمانی اونکو ایمان پر مجبور کرتی تھی۔

غرض کہ ایمان دار وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو اشاعرہ نے اختیار کیا اور دوسرے لوگ وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے کوئی معجزہ ثابت نہ ہونے پائے۔ اور قرآن کے تمام واقعات جو معجزات سے متعلق ہیں سب لغو و بالہ نہ ہو ٹھہر جائیں اور اسکی اصلاح و تاویل کی ضرورت ہو۔

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ جن آیتوں سے معجزات مافوق الفطرت ثابت ہوتے ہیں انکے کوئی اور معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان و کلام کے اور موافق محاورات و استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں اگر انہوں سے ہوں تو ہم قبول کرینگے کہ ہمارا یہ اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نہایت ادب سے عرض کرینگے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت موجود ہیں اسلئے ہم استعارات و محاورات وغیرہ لیکر اونکو فطرت کے موافق بنا دیں گے۔ سید صاحب نے ان خصوصیات سلمانوں کی ہمدردی کر کے چھ کام اپنے ذمہ لیا ہو کہ تمام آیتوں کو فلسفہ کے مطابق بنا دیں گے اسلئے کہ فلسفہ کا سیلاب انہوں پر آگیا ہے مگر اسکی مثال بعینہ ایسی تھی کہ ایک عقلمند صاحب کمال ہوا اور الیک ایک شخص کے گھر پر جا پہنچے اور لگے اسکو کہو دے صاحب مکان نے کہا حضرت خیر تو ہے کہا خیر کیسی قرب میں ایک ایسا سیلاب ہونے کو ہے کہ اس گھر کا تیا ہی نہ رہ گیا کہا حضرت آیت دیکھا جائیگا ابھی سے آچانہ ویرانی کی فکر کیوں فرماتے ہیں۔ کہا میں چند دیواریں مگرے تو بڑا سیلاب نکل جانے کے رستے بنا دیتا ہوں جس میں تمہاری سراسر خیر خواہی

متصور ہے۔

غرض کہ وہ سادہ لوح چپ ہوا اور عقلمند صاحب ایسی ہمدردی کی کہ مکان کو سمارا اور اس سادہ لوح کو خانہ بدوش اور آوارہ دشت ادیا کر دیا۔ اس طرح سید صاحب نے بھی قرآن میں جو شک و شبہ کی قبل از وقت اور بیوقوفانہ تھی اسلئے کہ جس سیلاب کا اونکو خوف

تھا خود اہل حکمت جدیدہ نے اسکو پسیر دیا۔ اب خوارق عادات کو نہ ماننے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہہیں انکو بہارِ نبیین تھا اسی سبب انہوں نے اسکو تمام اند و خیرے یا یوں اور ذقیانوں خیالوں پر بانی پسیر دیا اور انکی اول بنیادوں کو اکہاڑ پھینکا جنکو وہ حکم خیال کہتے تھے جن میں وہ اصول تراشیدہ سید صاحب بھم دریا بردہ ہو گئے جو التخریر فی اصول تفسیر میں تھے الحمد للہ علی ذلک۔ سیدہ بودیلائی دلی بخیر گزشتہ اثبات علی ست گواہ چست کا مضمون صادق آیا ہے کہ حکماء تو کچھ کہہ نہیں سکتے مگر سید صاحب کے ہم خیال سچا نہیں چوڑتے اور اپنے تضیفات کو جہاں جہاں کر بطور اعلان شائع کرتے دھتے ہیں کہ ہم مسلمان کا قرآن جبکہ ہم لوگ کتاب آسمانی سمجھتے ہیں اوسمیں ایسی باتیں ہیں کہ تیرہ سو برس سے جو کہور ہا مسلمان سمجھتے اور درس گاہوں میں تعلیم دیتے آئے وہ سب غلط ہیں اسلئے اب ہم اوسکی اصلاح کرتے ہیں ہم نے مانا کہ اس اصلاح کے بعد اہل حکمت جدیدہ وہ بھی کو جسے جو قیاد کو خیال والے سمجھے جاتے ہیں قرآن کو اپنے خیالات کے مخالف نہ سمجھیں گے مگر اوس سے مسلمانوں کو کیا نفع تمام حکماء اہل اسلام کی توضیح کر نیکی کہ ہم میں سے ایک جماعت نے جبکہ علوم درجہ اعتبار تک بھی نہیں پونچھے تھے مسلمانوں کو منوا کہ جوڑا جس سے انکو اپنے کتاب میں معنوی تحریف کرنے کی ضرورت ہوئی کیا مسلمانوں کی حمیت اوسکو جائز کہہ سکتی ہے کہ اپنے قرآن اور دین کو منسوخ اور حکمت جدیدہ کے خیالات کو نسخ قرار دیں۔

سید صاحب نے قرآن کو تاویلین کر کے ایسا بنا دیا جیسے یوزد اسف نے ہر اسم علیہ السلام کے واقعہ کو بنایا تھا۔ اور بیان خوارزمی نے لانا الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ یوزد اسف جو ملک طہمورث کی وقت میں ہندوستان میں آن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اصل ستارہ پرست تھا اوس نے بیان کیا کہ ہر اسم علیہ السلام ستارہ پرست تھے اتفاقاً اوں کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اوس نے مانہ میں برص والے کو بخش سمجھ کر اوس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اسوجہ سے اونھوں نے اپنے قلعہ کو قطع

کر ڈالا جسکو لوگ خفتہ سمجھتے ہیں پھر جب کسی شایعہ میں جاسیات گئے کسی بہت سے
آواز آئی کہ ای برہم علیہ السلام ایک عیب لی وجہ سے ہمارے پاس پہلے گئے تھے اور اب
عیب لیکر آئے ہیں ہو چلو ہمارے پاس سے نکلو اور پھر پھیان کہہ ہی نہ آنا یہیہ نکر او کو غصہ کیا
اور اس بہت کو مگر مگر کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اسکے بعد او کو اپنے فعل پر ندامت
ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو شہر ہی کیلئے ذبح کرین کیونکہ اس زمانہ میں دستور تھا کہ
ایسے مواقع میں اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے جب شہر کی کو اونکی سچی توبہ کی حد
معلوم ہو گئی تو ایک ذبحہ او کے فرزند کے عوض میں دیدیا۔

دیکھئے کتب آسمانی میں ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور فرزند کو ذبح کرنا اور ختنہ کرنا
جو مذکور ہے جسکے قائل الہ اہل اویان ہیں سب کو اس نے بحال رکھا مگر تاویل اس قسم کی
کی کہ بجائے بت کے بت پرست اور ستارہ پرست بنا دیا۔

سید صاحب کی تفسیر بھی اگر دیکھی جائے تو اسی قسم کے تاویلات سے مالا مال ہے
بطور نمونہ ہم ایک آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْهَبْ لَكَ
لِلْمَلِكَةِ اِنِىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیُسِفُکَ
الدِّمَآءَ وَیَحْجِیْ لِنَجْمِ مَجْدِکَ وَنَقْدِسَ لَکَ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَعِلْمُ اَدَمَ
الْاَسْمَاءِ کُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ عَلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ فَقَالَ اَنْوِنُوْا بِاَسْمَاءِ هٰذَا اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ
قَالُوْا سُبْحٰنَکَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهٰذَا عَلَّمْنَا اِنَّا لَنْتَعْلِمَ الْکَیْمَ قَالَ اِدَمُ لَیْسَ بِاَعْلَمُ ظِلْمًا اِنَّمَا هُمْ بِاَسْمَاءِ هُمْ
قَالَ اِلَّا اَقْلَ لَکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا کُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ وََاذْهَبْنَا الْمَلٰٓئِکَةَ اِسْبٰغًا وَاِلٰدَمَ فِیْجِدُ وَالْاٰیِلٰیْسَ اِنِّیْ وَاسْتَبٰکِرُ
وَمَا مِنْ الْکٰفِرِیْنَ تَرْجَمَ ذَکْرًا وَجَبَ کَلَامُهَا سَے رَبِّے فرشتوں کو کہ مجھ کو بتانا ہے
زہین میں لیکن اب بولے کیا تو پیدا کرتا ہے اوسمیں ایسے شخص کو جو فساد کرے وسمیز
اور خونریزی کرے اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو
فرمایا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے ادم کو نام ہے پھر وہ دکھائے
فرشتوں کو کہانا بناؤ مجھ کو معلوم ہے اگلے اگر سو تم سچے بولے تو بے نرالا ہے

ہم کو ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا تو ہی ہے اصل راز اس حکت انا کہا ہی آدم تبار اور فرشتوں
 اوں کے پھر جب انھوں نے تبار نے نام اوں کے کہا سینے نہ کہا تھا انکو کہ ہم کو معلوم ہیں
 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اور معلوم ہے جو ہم ظاہر کرد اور جو چھپا ہے ہر
 اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو گر پڑے وہ سجدہ میں مگر ابلیس نے
 قبول نہ کر کہا اور تکبر کیا اور وہ تصانکروں میں انتہی جو شخص عربی سمجھتا ہے اس پر
 کا مطلب بھی سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت بطور امتحان
 فرشتوں سے پوچھا کہ ہم انکو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں فرشتوں نے بلحاظ قرآن و کتاب
 اپنا استحقاق بیان کیا مگر خدای تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توحید علم دکھا کر ان کی
 فضیلت علمی اور استحقاق خلافت ثابت فرمایا جسکو فرشتوں نے بھی مان لیا۔

مگر سید صاحب پر چونکہ حکمت جدیدہ کا افسون حل چکا تھا اور وہ زمانہ
 اس حکمت کے لوہین کا تھا اور قاعدہ ہے کہ اوائل میں عقل اتنی تیز اور بالغ النظر نہیں
 ہوتی کہ محسوسات سے آگے بڑھ کر دوسرے عالم میں پہنچ کر کام کر سکے اس لئے حکما کی دور
 دہویہ صرف مادیات ہی تک محدود تھی سید صاحب نے بھی اسی بنا پر مسلمانوں
 کو دلائل ظنی قرار دیا مگر ملائکہ و جنات وغیرہ شیائے غیر محسوسہ کا انکار ہی کر دیا بلکہ یہ کہ
 خدا نے تعالیٰ نے کلام مجید میں ملائکہ وغیرہ کی خبر دی ہے سو اوعین تاویلین کر ڈالیں
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

تمام مفسرین اسکو ایک واقعی جگہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا
 تعالیٰ شانہ عما یقولون عام مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو ہوا کے مانند
 لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں
 کہ اگر زمین پر اترتے ہیں او چلیوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے
 ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہے نہیں
 جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اوں کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی
 بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور اوں کے قومی کو ملک یا ملائکہ سے تعبیر کیا جائے

شیطان یا ابلیس بھی ہے پھارون کی صلابت پانی کی رقت و خون کی قوت نمبرق کی قوت جذب و دفع۔

غرض کہ تمام قوی جن سے مخلوقات موجود ہیں وہی ملائکہ ہیں جسکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انسان مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای ہیوی ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا دنیا میں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں اور وہی انسان کے فرشتے اور انکی ذریات اور جو انسان کے شیطان اور اسکے ذریات میں امام محمد الدین بن عربی نے فصوص الحکم میں بھی مسلک اختیار کیا ہے اور شیخ موید الدین جنیدی نے شرح فصوص میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمۃ اللہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم مجموع من حیث المجموع انسان کہتے ہیں اور انسان انسان صغیر مقصود اوستا اس اصطلاح سے یہ ہے کہ انسان عالم کی ایک فرد ہے اور جو بقدر قوی انسان میں ہیں وہ ذریات ہیں اور جو اسکی کلیات ہیں وہ انسان کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس عالم یعنی انسان کبیر کے جو قوی ہیں انھی میں بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ رحمۃ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ جن کو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان کیلئے قوی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدائے تعالیٰ انسان کی فطرت کو او اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوی ہیمہ اس میں ہیں انکی بڑائی یا انکی کمی سے اسکو آگاہ کرتا ہے مگر یہ نہایت دقیق راز تھا اسلئے خدائے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں جسکو عوام الناس اور سجد کے ملاوا آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ اسما کے معنی اکثر مفسرین نے وہ سمجھتے ہیں جسکو ہم نام کہتے ہیں جیسے کہوڑا گدھا کتھو بلکہ جو قوی اوس میں پیدا کئے ہیں اور جنکے بعد سے اسکا ذہن نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اسکو اسما کے لفظ سے بیان کیا ہے اور چونکہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و مقولات کو جان سکتا ہے

اسلئے کہا کہ لفظ سے اوسکی تاکید کی ہے۔ عرض ہم کی ضمیر میں نے اسما کے لفظ سے جو سمیات سمجھیں آتے ہیں اسی طرف کو راجع کیا ہے مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہے گویا خدا نے تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جاننے کی قوت انسان میں دی ہے کہ کثیر لا فرشتوں سے کہہ کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اوسی کو بتلاؤ جب عاجز آئے تو خدا نے انسان سے کہا کہ تو اون حقایق و محارف کو جو فرشتوں میں سے بتلائے انہی ملائکہ سے متعلق مباحث تو انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع میں لکھے جائیں گے جہاں حضرت سیدنا کی تحقیق کے مطابق سلسل تفسیر لکھی جاتی ہے تعمق نظر اور غور سے پڑھنے کے قابل ہے واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه فطرت انسانی کی زبان حال سے خدا نے قوت جاوید اوقوہ اس کے باضمہ غازیہ نامیہ اور بھوک پیاس اور سامہ۔ باصرہ۔ حافظہ۔ متخیلہ۔ اور ہڈیوں کی سختی اور گوشت اور چربی کی نرمی اور خون و بلغم کی سیلابی وغیرہ جو کل ملائکہ ہیں اون سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ویسفاک لدماء کہا او ہنوں نے کیا تو فساد دی اور خونیہ کو خلیفہ بنانا ہے ۱۱

اسکا جواب بہت آسان تھا اون نے کہہ دیا جانا کہ انسان بیمار ہو تو نہ فساد کر سکتا ہے نہ خونیہ وہ سب تہی فرشتوں یعنی قوی شہویہ اور غصبیہ کے کہ قوت میں قولہ تعالیٰ ونحن لنسلم محمدک وبقدرس لک حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں ۱۲

اگر اس دعویٰ میں یہیمہ بھی شریک نہیں تو کہا جانا کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہے ادھر تسبیح و تقدیس بھی ہو رہی ہے اور ادھر فساد و خونیہ بھی جاری ہے پھر ایسوں سے مسئلہ کی کیا توقع اور اگر صرف قوامی ملکیت ہی کا یہ دعویٰ ہے جس سے استحقاق خلافت بتایا جاتا تو کہہ دیا جانا کہ اچھا تم ہی خلیفہ ہی او وقت معلوم ہو جانا کہ انسان سے علیحدہ ہو کر کس طرح خلافت کرنی میں باوجود ایسا سکت جواب موجود ہونے کے علمی امتحان کا قیام دینا کس قدر شان کبریائی سے بعید ہے قولہ تعالیٰ قل انی اعلم ما لا تعلمون وعلو

ادھہ اسلام کلمہ ارسہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پیکر دین آدم میں قوتیں
ہیں تمام نتائج نکالنا اور کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام قوی ایسے ہیں جن سے انسان
تمام چیزوں محسوسات و مقولات کو جان سکتا ہے۔ تعلیم کے معنی تو توں کو پیکر کرنا اور
کلمہ کے معنی یہ ہے کہ ساری مقولات پر سید صاحب ہی کی تفسیر کے ساتھ تفسیر ہے
اس لیے میں بھی ملا کر ہی کی جیت رہی اس لیے کہ انہوں نے صاف کہا کہ یہ قوتیں بھی
تو ملائکہ ہی ہیں پھر انسان کی فضیلت ہی کیا ہوں اور کیوں سختی خلافت پھر قولہ تعالیٰ
ثور ضعیف علی الملئکہ فقال انبؤنی باسماءہو کلام ان کنتم صدقین پھر آدمیوں
کو اودن فرشتوں یعنی قوتوں کے سامنے کر کے کہا کہ تم اور تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں
جو کچھ دلیعت کہا گیا ہے اوسیکو بتاؤ اگر سچ ہوئے

ہو لا نکا اشارہ اسماء کی طرف ہے اور اسماء سے قوتیں مراد ہیں تو اسماء ہولاء کے معنی قوتوں کی
قوتیں ہوئے اب اگر بھیہ سمجھا جائے کہ قوتوں کے لئے قوتیں ہیں تو تسلسل ہو گا اور اگر نہیں
ہیں تو اسماء کے معنی ناموں کے لینا پڑیگا جس سے سید صاحب راضی نہیں قولہ تعالیٰ
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیہ الحکیم وہ فرشتے یعنی
قوتیں عاجز آگئیں اور انکے کہنے کے خبر نہیں۔

سید صاحب نے غور سے سنا نہیں اور قوتوں نے جواب دیا کہ جو قوتیں انسان میں
ودیعت رہی گئیں جنکی وجہ سے اسکی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ بھی تو آخر ہزاری
ہی جس کے فرشتے ہیں اور انکی وجہ سے انسان کی فضیلت ہم پر کیونکر ثابت ہو سکتی ہے وہ تو
صرف مضغ گوشت ہے جس میں نہ زہر نہ شریک ہے نہ اور کسی قسم کی قوت بغیر ہماری دستگیری
کے نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے پھر ایسے اندھے
پھرے ایماج اور بیوقوف کو خلیفہ اور ہمارا مخدوم بنانا کیونکر صحیح ہو گا قولہ تعالیٰ قال
یا ادم ابنتھو باسمائھو خلدے تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تو ان حقایق و مسائل
کو جو فرشتوں میں سے پہلا دے قولہ تعالیٰ فلما انبأہم باسمائھو قال الہوا قل لکم
انی اعلم غیب السموات والارض اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

یعنی جب انسان نے اس کے ساتھ ان معارف کی خبر دی تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ظاہر و مخفی رہ جاتا ہوں یا مگر اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے یہ بھی کہا یا کہ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر یہ ضغہ گوشت انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا حقایق و معارف تو ہم تبارک و تعالیٰ اور حق میں خلافت کا وہ سخی ہو رہا ہے اس پر فرشتے جو داد فرمایا اور غل مجاہدین میں معلوم نہیں سید صاحب نے کیوں نہیں سنا اور انصاف سے دیکھا جائے تو حق بجانب اور ہستی کے ہے اس لئے کہ ان فرشتوں کے مقابلہ میں انسان کو ایسا شی محض ہے ایک بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بات کرنے میں بھی ایک فرشتہ یعنی قوت ناطقہ کا محتاج ہے پھر اس کو کیا ضرورت کہ اپنے جنس کے مقابلہ میں انسان کی دلیل بیان کرے یہ وہ سید صاحب کی تفسیر کا حاصل انصاف سے کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہوئی یا توہین و تضحیک

اصل واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس عالم کا آخری دور اور خاتمہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ ہو کہ ایک خلیفہ بھیجا جائے جس کی شرافت تمام عالم میں مسلم ہو اور وہ ہر قسم کے کاموں میں ممتاز اور سرمد روزگار بنا ہے۔ اس کام کے لئے علم ازلی عین آدم علیہ السلام اور اس کے اولاد کا انتخاب ہو چکا تھا مگر ظاہر فرشتوں کی قدامت خدمت اور تقرب و تقدس اس کے مقتضی تھے کہ وہ اس خدمت کے لئے اپنا استحقاق پیش کریں اس لئے حق تعالیٰ نے تذکرہ اون سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین پر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اعلیٰ درجہ کی صفت یعنی تسبیح و تقدیس تو ہم میں موجود ہے پھر اگر ہم نہ مقرر کئے جائیں تو کیا کوئی ایسا شخص مقرر کیا جاسکا جو فساد اور خوئی کرے حق تعالیٰ نے تمام حجت کیلئے امتحان مقرر فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ کا مہیا ہو اور فرشتے بھی قائل ہو گئے اور اس خلیفہ اللہ کو سجدہ کیا۔ اب کہئے کہ کیا یہ کوئی خلاف عقل بات تھی جکا انکار کر کے سید صاحب نے قرآن مجید میں بذات اولین کین اور مضمون کو ایسا ضبط کر دیا کہ جو مضمون سید صاحب قرآن سے نکالتے ہیں اگر کسی گنوار سے کہا جائے تو وہ بھی ایسے الفاظ ہیں اس مضمون کو ادا کرنا کہ قرآن سے زیادہ واضح الدلائل ہونگے۔ اگر قرآن کلمہ ہی ہی مطلب دیا جائے جو سید صاحب کہہ رہے ہیں تو مخالفین کو یہ کہنے کا بڑا موقع مل جائیگا کہ خدا

اینا مقصد بھی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا نعوذ باللہ من ذلک
اس میں کلام نہیں کہ لفظ کے معنے مجازی بھی لئے جاتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جی
چاہا مجازی معنے لے لئے۔ فن معانی و بیان میں مصرح اور نیز عقل کی رو سے ثابت ہے کہ
کسی لفظ میں کسی معنی پر دلالت کرنے کی ذاتی صلاحیت نہیں جب تک کسی معنی کیلئے
اوسکی وضع اور تخصیص نہ ہو پھر اوس کے بعد دوسرے معنی پر دلالت کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب
تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو مثلاً اگر کہا جائے کہ زید نے دیکھا اور کہا تو شخص اوس سے یہی
سمجھیں گے کہ انکھوں سے دیکھا اور زبان سے کہا پھر اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ زید اندھا ہے
اور گنگا سے تو اس وقت بقرینہ حال ضرورت حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنے لئے جائیں
اور یہ سمجھا جائیگا کہ اوسنے ٹول کے معلوم کیا اور زبان حال یا اشارہ سے کہا۔

اس صورت میں یہ شریفہ و اذ قال ربک للملئکۃ کے حقیقی معنے ترک کر دینا عقلاً جائز
ہو سکتا نہ نقلاً جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ملائکہ کا مستقل وجود ممکن نہیں اور
سید صاحب ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اوسکی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کا
ثبوت نہیں کہ کوئی ایسی خلقت ہے۔ انصاف سے کہئے کہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا
ہے کہ خود خدای تعالیٰ نے ان کے وجود کی خبر دی ہے چند آدمی کسی چیز کے وجود کی خبر دیتے
ہیں تو تو اترا کر جوہر سے اس کا یقین ہو جاتا ہے پھر ایسا کون شخص ہو گا جسکو خدا کی خبر کا یقین
نہو۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ خدا ہی پر اوسکو ایمان نہو یا قرآن کو کلام الہی نہ سمجھتا ہو۔
اگر سید صاحب ملائکہ کے وجود کو بدلائل محال ثابت کر دیتے تو قرآن میں تاویل کرنا چند
بدعما نہوتا اور بغیر اسکے صرف اس لحاظ سے تاویل کرنا کہ کسی اور ذریعہ سے ملائکہ کا ثبوت نہیں
ملتا اہل ایمان کی شان سے نہایت بعید ہے اور انکو کوئی حق نہیں کہ جو بات صراحت قرآن
سے ثابت ہو رہی ہے باوجود دعویٰ ایمان کے اوس میں تاویل کریں اور مرتکب مجاز ہوں
بجہ ظن یہ کہ سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اوسکے مفہوم
عام کے کفر سمجھتا ہوں غور کیجئے کہ آیت شریفہ کے معنے جو صراحتہ الفاظ سے معلوم ہو
ہیں وہ کیا ہے اور سید صاحب نے اوسکو کیا بنا دیا۔ اس سے بڑا اور کیا تاویل ہوگی

سید صاحب کے نزدیک تاویل کے کچھ اور معنی ہونگے مگر وہ ایسے ہونگے کہ اونا مقصد نہیں
 کہہیں نہ بلیکا جسطرح اونکے نزدیک کفر کے معنی ہی ایسے ہی ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق میں
 لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قایل نہیں ہیں
 تو اونا کو بھی مسلمان جانا ہوں۔“

پہاں سید صاحب نے لکھا تھا کہ تاویل کو میں کفر سمجھتا ہوں اور اسے اونکی کمال درجہ کی احتیاط
 ثابت ہوتی ہے جس سے ہر شخص سمجھ گیا ہوگا کہ سید صاحب تو مشکلمیں سے ہی زیادہ
 محتاط ہیں کیونکہ آخر اوہوں نے ضرورت کہیں کہیں تاویل میں کہیں مگر سید صاحب
 اوسکو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن اونکی مراد اس تحریر سے معلوم ہوگئی کہ آیتوں میں تاویل کرنا
 یا اونا انکار کرنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر خدا کے وجود کا بھی انکار کیا جائے تو جو
 دین میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اب اسکے بعد سید صاحب اگر معجزات اور آیات قرآنہ
 کے مضامین کا انکار کریں تو کوئی قابل مواخذہ بات نہیں بلکہ ایسی دہریہ سے مثلاً کہا جائے
 کہ نماز کو خدا نے فرض کیا ہے تو وہ بھی جواب دیکھا کہ فرض چہ معنی دارد پھلے خدا کا وجود ثابت
 کیا جائے۔ غرض کہ نماز نہ پڑھے گا۔ مواخذہ اوس سے اس عالم میں نہیں ہو سکتا۔

اب سید صاحب جو اپنے آپ کو اہل اسلام میں شریک فرماتے ہیں کمال شرع ہے کچھ
 شکریہ ادا کرنا چاہئے مگر اوسی حد تک کہ مسلمان کی مردم شماری کی تعداد اونکے اور اونکے
 اتباع کے نفوس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام کے اندرونی مسائل میں وہ یا اونکے
 ہم خیال کوئی محققانہ بحث کریں تو اوسکی وقعت کہی نہیں یاد ہریہ کے قول سے زیادہ
 نہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید صاحب نے قرآن کی چوتھی پیر لکھی ہے اور اس سے
 اونا مقصود قرآن کو رد کرنا ہے۔

سید صاحب معجزات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور حکماء و سائق نے بلال
 عقیدہ اونا کو ثابت کیا ہے چنانچہ شیخ نے اشارت کے مطاب سے میں لکھا ہے والہی عقیدہ
 باستحقاق الطاعة لاختصاصہ بالایات تدل علی اخصاص عقیدہ یہ سب کمالات
 ذاتیہ کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اوسکی اطاعت کریں جسکی وجہ سے

تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اس سے دی جاتی ہیں وہ یقیناً حالات کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ نشانیاں اسی کے ساتھ جمہوریت رکھتی ہیں کوئی دوسرا وہ نشانیاں نہیں کہلا سکتا انتہی۔

اور نیز شیخ نے اشارات کے لحاظ عاشر میں لکھا ہے کہ لا یتبعہ ان یكون لبعض النفوس ملكه یتعمد یتاثر بہا بدھا او تكون لقوتھا كاعناقص مال العالم یمنے عقل کی روشنی پر بعید نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ اور قوت حاصل ہو کہ بدن انسانی سے تجاوز ہو کر دوسرا شیا پر اونکا اثر بڑھے یا وہ نفوس کمال قوت کی وجہ سے یہ درجہ رکھتے ہوں کہ گویا تمام عالم کے نفس ناطقہ ہیں اور زمین تصرف کرتے ہیں جیسے دوسرے نفوس اپنے ایدان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں اونکو حکم کہتے ہیں کہ واقعات کا انکار نہ کر کے اونکے علل و اسباب قائم کر دیتے ہیں نہ کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اونکا انکار کر دیا یہ طریقہ تو نہایت اسان ہے اسکو حکمت کی کیا ضرورت یہاں بل بھی کام کرتا ہے

علیٰ محمد جہاوی مصری ایڈٹرا اخبار الارشاد نے سفر نامہ جاپان میں لکھا ہے کہ میکا ڈو شاہ جاپان نے تحقیق مغرب حق کے لئے تمام دل و لپ سے درخواست کی کہ اپنے اپنے مذہب کے علما کو روانہ کریں چنانچہ فرانس۔ انگلستان۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جرمن۔ اور ترک کے ڈیلیگیٹ جمع ہوئے اور ماہ مارچ ۱۹۰۷ء میں کانفرنس کا جلسہ منعقد ہوا جسکے پریذیڈنٹ (صدر نمبر) خود شاہ میکا ڈو تھے۔ دولت عثمانیہ کا ایک ڈیلیگیٹ بھی ہوا اور منجملہ اور تقریروں کے ان معجزات کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور ہیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع میں آئے۔ امریکن ڈیلیگیٹ نے معجزات کو تسلیم نہ کر کے لو نمین، ناویلین، کین، مگر عثمانی ڈیلیگیٹ اوکے جوابات اس عمدگی سے دئے کہ اہل جاپان محفوظ ہوئے چنانچہ اسلامی ڈیلیگیٹ کے قابل قدر لکچر کی عام و خاص ہر ایک سوسائٹی میں ہوم اور اوکی تقریر کا عام چرچا ہوتا لکھا ہے کہ اس جلسہ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پانچ ماہ بھی نہیں گزرنے پائے کہ اون لوگوں کے ہاتھ پر قریب بارہ ہزار چار پائونڈ کے مشرف باسلام تھے اور اوکے نصف سے زیادہ بیسے چہ ہزار ہم لوگوں کے ہاتھوں پر تیس دن کے اندر داخل اسلام ہوئے۔

الغرض معجزات کو ماننے کی صلاحیت عقل میں نہ ہوتی تو عقلاے جاہل ان امور کے
سننے پر دین اسلام کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ غیرت کا مفہا کہ ہے کہ اسلام ہے بھگاتے تو حجرت
کو سنکر ایمان لائیں اور اس زمانہ مودودی مسلمان حجرات کا انکار کر کے مسلمانوں سے
علیحدہ ہو جائیں۔

حالات مدرسہ نظامیہ

جہانگیر مدرسہ نظامیہ دینی۔ اسلامی اور قومی مدرسہ ہے۔ جسکی ترقی و فلاح اور مساعی کو ہر وہ شخص جس میں کچھ بھی اسلامی اور دینی احساس ہو۔ ضرور بغیر درست و خوشی کے نگاہوں سے دیکھے گا۔ خیر خواہان اسلام اسکی بہبودی و اصلاح اور کوششوں کی خبروں کو وقت اور دلچسپی کے قانون سے سماعت فرمائیں گے۔

اسی خیال سے چھپنے اس کتاب کے ساتھ (جو مدرسہ نظامیہ کے جانب سے شائع ہوئی ہے) اس مدرسہ کے مختصر حالات کو ناظرین رسالہ ہذا کے ملاحظہ میں پیش کرنے کا التزام کر لیا ہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث نبوی علیہ و علی آلہ واصحابہ و افضل الصلوٰۃ والتیمات سے جس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل اور احکام دار دین وہ محض علم دینی ہے۔ چنانچہ صرف اسی غرض کی تکمیل کے لئے یہ مدرسہ سالہا سال سے قائم ہے اسکا فرض منصب ہے کہ لھو اسے قولہ تعالیٰ فلا تفرحوا کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون یعنی پس ایسا

کیون نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اسنے گھروں سے) نکلے ہوئے کہ دین کی سمجھ بید کرتے اور جب (سیکھ سیکھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو انکو (ناظر مائی خدا سے) ڈراتے تاکہ وہ لوگ بھی برے کاموں سے) بچیں انتہی مسلمانوں کو انکے آبائی اور برحق دین سے نفرت دلائے جو آئندہ حل کر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کی اعتراضات کی

تزوید اور مناظرین کا مقابلہ کریں۔ احقاق حق اور الباطل باطل بین کو شان
 دین اسلئے اس مدرسہ کا نصاب تعلیم (سلسلہ نظامیہ) مقرر کیا
 گیا ہے جسکو مستند علماء متقدمین نے نہایت غور و فکر اور سید تجربہ کے بعد
 مرتب کیا تھا صدیوں تک ہندوستان تو کیا بلکہ دوسرے اقالیم کے مدارس
 اسلامیہ میں رائج رہا۔ جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو کر جلیل القدر عالم
 و فاضل مستند مقتدا سے قوم ہونے کا افتخار حاصل کرتے رہے جو ذیل میں درج ہے

تختہ نصاب تعلیم مدرسہ نظامیہ

سال	سلسلہ اولیٰ	سلسلہ ثانیہ	سلسلہ ثالثہ	سلسلہ رابعہ	تہذیب
	۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔	۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔	۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔	۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔	۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔
سال اول	میزان تثقیل بیچ گنج صرفیہ	میزان تثقیل بیچ گنج صرفیہ	میزان تثقیل بیچ گنج صرفیہ	میزان تثقیل بیچ گنج صرفیہ	میزان تثقیل بیچ گنج صرفیہ
سال دوم	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل
سال	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل	تمہ صغریٰ نحو میر شیخ مائیل

[illegible]

سال نهم	توضیح تالیف	۱۶۱۲	مستطول	۱۶۰۸	میرزا علی	۱۶۰۸	ابن یوسف	۱۶۱۲
سال دهم	ترندی نشت	۱۶۱۲	مقامات	۱۶۰۴	میرزا علی	۱۶۰۴	نصرت	۱۶۱۲
سال نهم	شلم شریف	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	ابو داؤد	۱۶۱۲
سال دهم	بیضاوی شریف	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال نهم	بہار باسط	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال دهم	اقصرای	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال نهم	سیدی	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال دهم	بہار باسط	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال نهم	اقصرای	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲
سال دهم	سیدی	۱۶۱۲	معلقہ	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۰۴	نصرت علی	۱۶۱۲

جو شخص پوری نصاب کو ختم کرتا ہے اس کو علماء حاضرین جلسہ ہستار بندی کی دستخط سے ایک سند عطا ہوتی ہے۔

اگرچہ تیرہ سال اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کے گئے ہیں مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوقی اور ذکی طلبہ سات آٹھ سال کلین فارغ ہو جاتے ہیں۔

اس وقت قریب پین طلبہ کے فارغ التحصیل ہونے اور نصاب ضروری کو ختم کرنے

والے میں جنکو انشاء اللہ تعالیٰ سال روان میں دوستار فضیلت سے اعزاز اور
اسانید مدرسہ سے امتیاز حاصل ہوگا۔

جو طلبہ متوسط درجہ تک پڑھ کر ملازمتوں پر یا اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے ہیں
انکا شمار تخریفات و تین سو کے قریب ہے۔

مدرسہ میں اسوقت ستائیس مدرسین ہیں۔ جن کی مامواریں پانچ سے لیکر ساٹھ روپے
تک ہیں۔ جن میں سوائے اساتذہ کے طلبہ بھی شریک ہیں جن کو تربیتی مامواریں
دیجاتی ہیں مدرسہ میں اسوقت ایک سو تینانو سے طلبہ علاوہ ریاست حیدرآباد کے
مختلف ملکوں مثل بخارا۔ بغداد شریف۔ یمن۔ پنجاب۔ افغانستان۔ ہندوستان
کابل۔ بنگالہ۔ برہما۔ مدہ اس وغیرہ تک مقیم ہیں جنکی تعلیم خوراک لباس کتب
ضروری وغیرہ جملہ حوائج کا حتی الامکان مدرسہ ہی متکفل ہے اور (۲۱۰) طلبہ
باشندگان بلکہ بیرونی طور پر آکر تعلیم پاتے ہیں۔ جن سے کسی قسم کی فیس نہیں
لی جاتی۔

جیسے کہ گذشتہ حصہ میں لکھا گیا ہے کہ طلباء سے مدرسہ کو تقریر کرنے کی بھی مشق
کرائی جاتی ہے۔ جسکے لئے ہفتہ میں دو روز (دوشنبہ و جمعہ) مقرر ہیں
پہلے سے مختلف مضامین معین کر کے بذریعہ اشتہار طلبہ کو اطلاع دی جاتی ہے
اسکی انتظام و اصلاح کے لئے ایک مدرس صاحب مقرر ہیں جنکو اس خدمت کے
صلہ میں کچھ مایہ ناز مقرر ہے۔ ان دنوں ذیلی کتب زیر تدریس ہیں۔

(تفسیر و حدیث)۔ بیضاوی شریف۔ جلالین شریف۔ بخاری شریف
جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۱

ابو داؤد شریف۔ ترمذی شریف۔ نسائی شریف۔ ابن ماجہ شریف۔

جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱
مشکوٰۃ شریف۔ موطاء شریف۔ امام محمد رحمہ۔ مسلم شریف
جگہ ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲

(فقه و فرائض) ہدایہ آخرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق - قدوری
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ
 الایمانہ - سراجی -

۱ جگہ ۲ جگہ
 (اصول حدیث فقہ) شرح تحفۃ الفکر - توضیح تلویح - مسلم الثبوت -
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ
 نور الانوار - اصول شاشی -

۲ جگہ ۳ جگہ
 (مناظرہ و کرم) رشیدیہ - میرزا ایدامور عامہ - شرح عقاید مہنخیالی
 ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

(نحو و صرف) شرح لما جامی - کافیہ - ہدایتہ النور - شرح مائتہ عامل -
 ۳ جگہ ۴ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نحو میر - شافیہ - فضول اکبری - صرف میر - پنج گنج - فتوح و میزان
 ۱ جگہ ۳ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 (معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - محیط الدائرہ کافی فی الوضو و القوا
 ۱ جگہ ۴ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(تادیخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان منی - دیوان حماسہ - مقامات حمیری
 ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

مقامات رحشہ - بی لے کورس - ابو العانہ - ارنیڈیکورس - اخوان الصفا
 ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا اید غلام محی - میرزا ملا جلال
 ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

ما حسن ۲ جگہ - میر مع تصورات قطبی ۲ جگہ - تصدیقات قطبی ۲ جگہ

شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایسا غوجی - کیرلی - شمس بازغہ
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ
 صدر ا - شرح چغتائی - تہمتیج - میڈی - اوقلیدس - سلم العلوم
 ۲ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ
 (نظم و نثر فارسی) ابو الفضل - سکندر نامہ - انوار سہیلی - انطون مچنی
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ
 بوستان - گلستان - فارسی کی پھلی - فارسی کی دوسری - آدن نامہ
 ۳ جگہ ۴ جگہ ۳ جگہ ۳ جگہ ۳ جگہ
 وغیرہ و دیگر کتب تحتانی -

سال گذشتہ کی ششماہی آخر کار آمد و خرچ تخمیناً (۱۵ لاکھ) قریب قریب رہا۔
 لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر ان کی اہمیت اور
 وقعت پر نظر ڈالی جائے تو ہنوز وہ قومی امداد کا بھت کچھ محتاج نظر آئے گا۔
 اگر قوم اس مدرسہ کی تائید کے طرف جو دینی خدمت ہے تو جھک کرے تو بجا
 (ایک سو پچانوے) طلبہ کے اور زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔
 غم ہر کریاں کار ہا دشوار نیست - گو شوارہ آمد و خرچ بابتہ اسلاف
 ناظرین کے ملاحظہ کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

ازہم مقاصد الاسلام

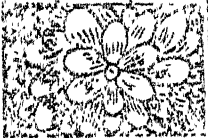

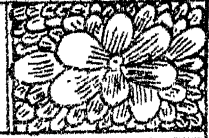
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
نیوٹن	نیوٹن	۳۱	۸	لہا	بھا	۴۸	۸	سجڑا	سجڑا
داندہ	داندہ	۱۴	۱۴	بٹنا	بٹنا	۱۳	۱۳	ہوئی	ہوئی
الکریم	الکریم	۲۲	۵	کی کوٹھ	کی کوٹھ	۱۹	۱۹	کی تو	کی تو
آتنا	آتنا	۱۵	۱۵	حیوٹ	حیوٹ	۴۰	۴۰	تو	تو
انترنی	انترنی	۲۳	۳	مین	مین	۸	۸	تھینے	تھینے
انجھ	انجھ	۲۴	۱۵	بوچا	بوچا	۴۹	۱۰	لکھتہ	لکھتہ
اوشتم	اوشتم	۱۴	۱۴	جبکے	جبکے	۲۱	۲۱	نہین	نہین
اس	اس	۱۸	۱۸	کر نہ ہوتا	کر نہ ہوتا	۵۰	۹	عقلوت	عقلوت
اختیار	اختیار	۳۴	۱۰	ایا	ایا	۱۲	۱۲	سمائی	سمائی
چیزن	چیزن	۱۲	۱۲	مواقع	مواقع	۱۹	۱۹	متعارف	متعارف
خلاف	خلاف	۳۸	۱۶	کرتے	کرتے	۵۱	۱۵	کی گئی	کی گئی
تبدیل	تبدیل	۴۱	۱	نمفید	نمفید	۵۲	۱۴	باطن	باطن
چھوٹی	چھوٹی	۴۲	۱۴	ہستم	ہستم	۵۳	۸	مستلزم	مستلزم
جملہ	جملہ	۴۳	۲	تواثر	تواثر	۱۹	۱۹	بنانا	بنانا
سے جلا	سے جلا	۴۵	۵	جس میں	جس میں	۵۴	۲	مرقہ	مرقہ
ہو	ہو	۴۷	۷	نشاہدہ	نشاہدہ	۵۵	۱	مقاسد	مقاسد
پاس	پاس	۴۸	۸	اکٹھا	اکٹھا	۵۶	۹	قیدین	قیدین
یہ	یہ	۴۹	۲	یہ تو عجیب	یہ تو عجیب	۵۷	۵	جاودانی	جاودانی
کس	کس	۵۰	۳	قرآن	قرآن	۵۸	۸	فوتو	فوتو
کوزہ	کوزہ	۵۱	۶	بانک	بانک	۵۹	۲۰	جھاڑ	جھاڑ
بھی	بھی	۵۲	۱۳	لکھتہ	لکھتہ	۶۰	۲۲	جھاڑ	جھاڑ

عظا	جہن	خص	سطر	عظا	جہن	خص	سطر	عظا	جہن	خص	سطر
سوگیا	سوگیا	۶۶	۲۰	تحقیق	تحقیق	۷۵	۱۰	فرز باجی	فرز باجی	۶۲	۸
مواقع	مواقع	۶۷	۸	چوندری	چوندری	۷۶	۲۱	اوس جو	اوس جو	۶۳	۱۶
نزارع	نزارع	۶۸	۱۶	مشاہد	مشاہد	۷۷	۲۳	اوس کے	اوس کے	۶۴	۱۸
سیریم	سیریم	۶۹	۷	آخر	آخر	۷۸	۱۱	بھی	بھی	۶۵	۹
وہ	وہ	۷۰	۲۱	قالوا	قالوا	۷۹	۱۴	چونکی	چونکی	۶۶	۱۳
چہوٹے	چہوٹے	۷۱	۱	سلطان	سلطان	۸۰	۱۵	بتلا	بتلا	۶۷	۲۰
کاشتہ	کاشتہ	۷۲	۱	عبادہ	عبادہ	۸۱	۱۶	کے صفات	کے صفات	۶۸	۱
قیامت	قیامت	۷۳	۲	تیم	تیم	۸۲	۷	جلیے	جلیے	۶۹	۲۰
پرایانے	پرایانے	۷۴	۳	احتیاج	احتیاج	۸۳	۸	سیج	سیج	۷۰	۲۱
سی نہیں	سی نہیں	۷۵	۱	دکھائی	دکھائی	۸۴	۱۳	بیانیوں	بیانیوں	۷۱	۲
الشیطا	الشیطا	۷۶	۳	اوس کی	اوس کی	۸۵	۱۹	۵-۶-۷	۵-۶-۷	۷۲	-
اجان	اجان	۷۷	۸	بلوہ	بلوہ	۸۶	۵	نہ بنی	نہ بنی	۷۳	۹
یہہ	یہہ	۷۸	۱۵	پرقرار	پرقرار	۸۷	۳	کرکا	کرکا	۷۴	۷
سیریم	سیریم	۷۹	۱۷	برا	برا	۸۸	۷	کمرہ	کمرہ	۷۵	۲۰
منجلہ	منجلہ	۸۰	۱۸	اسباب	اسباب	۸۹	۱۰	تعیین	تعیین	۷۶	۹
آفتاب	آفتاب	۸۱	۷	ماہ مہین	ماہ مہین	۹۰	۴	افعال	افعال	۷۷	۱۳
فولکراف	فولکراف	۸۲	۱۰	جلاتا	جلاتا	۹۱	۱۳	علامیہ	علامیہ	۷۸	۱۱
نغوش	نغوش	۸۳	۱۲	یقین	یقین	۹۲	۱	چیز	چیز	۷۹	۶
وکیل	وکیل	۸۴	۱۳	بیٹھا	بیٹھا	۹۳	۱۷	رہی ہے	رہی ہے	۸۰	۱۶
فونو	فونو	۸۵	۱۵	کسی	کسی	۹۴	۲۱	ترقی	ترقی	۸۱	۷
پہتیاں	پہتیاں	۸۶	۱۹	سنگ	سنگ	۹۵	۱۰	کتون	کتون	۸۲	۱۰
مشاہد	مشاہد	۸۷	۸	اور	اور	۹۶	۲	لوگوں	لوگوں	۸۳	۱۱

عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا
باین	باین	۱۰۳	۴	ہونے	آنے	۱۱۵	۱۷	نہین	نہین
غروب	غروب	۱۷	۱۷	بت	بت	۱۱۶	۱	ہوں	ہوں
پڑنا	پڑنا	۱۰۴	۲	وہ	وہ	۷	۲	کین	کین
نکرس	نکرس	۸	۸	معلوم	نام	۷	۲۳	اوتکے	لگے
خزانے	خزانے	۱۰۶	۱۶	فلن	فیشن	۱۱۷	۱۷	خیر	خیر
ہو	ہو	۱۰۸	۱۷	دیگر	دیگر	۷	۷	بتا ہے	بتا ہے
کے	کے	۱۱۰	۲۲	میں کہتا ہے	۷	۷	۲۱	چیز	خبر
دیکھتا ہے	دیکھتا ہے	۱۱۱	۲۱	مین	ہین	۱۱۸	۶	بھی	بھی
گرگبی	گرگبی	۱۱۲	۲۲	بڑائی	برائی	۷	۱۵	وجود	وجود
دوسری	دوسری	۱۱۳	۳	سمجھتے	سمجھتے	۷	۲۰	پڑے گا	پڑے گا
نہوں	نہوں	۱۱۷	۹	جاوید	جاذبہ	۱۱۹	۱۰	تھوڑی	تھوڑی
تھی	تھی	۷	۱۵	کہا	۷	۷	۱۱۳	اوتکے	اوتکے

تم

التماس

مقامہ الاسلام غیر وقت الشیوع اسلامی رسالہ ہے جب جب بین فرام ہوں شائع ہوا کرتا ہے اس کے مقاصد علوم اسلامیہ کی اشاعت خصوصاً اہل اسلام کو اصول اسلامیہ سے آگاہ کرنا ہے اس کے ساتھ تصوف، اخلاق، تمدن، فقہ اور کلام وغیرہ ہوا کرتے جو حضرات مفید مضامین اس سے فرما کر تاکید فرمائیں تو بشرط منظور مجلس طبع ہوا کرتے۔

مہتمم رسالہ مقاصد الاسلام

الف ۵

۲۵ الف و الهمزة
اَرَ الدِّينَ عَلَى الْاِسْلَامِ

از تاز و افادات حقیقت آگاه معارف و ستکاه
عارفان حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب

مسما

مقاصد الاسلام

حصہ سوم

باتہام احقر العباد البوترا ب سید محمد یوسف نظامی مدرس
مدیر نظامیہ و مہتمم مقاصد الاسلام لازالت الیوم
مستشرق علی الانام

در مطبع سبحانی واقع حیدرآباد دکن

فی جلدہ

۱۳۲۸ ہجری

۱۰۰۰ جلد

الانسان

بسم الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين۔
 اما بعد یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کے حالات پورے طور پر
 معلوم نہ ہوں وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی شس بہا کیوں نہ ہو اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی
 کسی جاہل نا قدر شناس کو بعل و الماس مل جائیں تو اس سے زیادہ اونکی قدر
 نکرے گا جو کلچ کی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی اپنی قدر نہیں جانتے اور یہی
 سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی ایک جانور ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے آدمی کو شرف عطا
 اور نسخہ جامعہ بنایا ہے اور جتنی چیزیں عالم میں پیدا کیں ان سب کے نمونے
 اس میں رکھے تاکہ ایک ایک چیز میں غور و فکر کر کے اپنی اور اپنے خالق کی
 قدر کرے۔

اگر انسان کے تمام حالات اور جو عجائب و غرائب اس میں ودیعت ہیں لکھے
 جائیں تو عمر کفایت نہ کرے دیکھئے ہزار ہا سال سے حکما اس نسخہ جامعہ میں غور و فکر

کر رہے ہیں اور اپنے نئے نئے معلومات کو وقتاً فوقتاً قلب بند کرتے جاتے ہیں۔ جن سے متعدد علوم مدون ہو چکے اور ہوتے جاتے ہیں مگر اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب اونکا انحصار ہو گیا بلکہ جس قدر غور و تامل بڑھتا جاتا ہے نئے نئے عجائب و غرائب پیش نظر ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ علوم قدیمہ و جدیدہ کی کتابوں سے ظاہر ہے اس صورت میں ممکن نہیں کہ انسان کے کل حالات احاطہ بیان میں آسکیں مگر بمصداق مالا یدرک کلمہ لایترک کلمہ کے تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔ ہر حین مقصود بالذات اس رسالہ میں بیان احوال انسان ہے مگر مینا سبت مقام اکثر امور ایسے پیش ہو جاتے ہیں جس میں بحث کرنا مقصود اصلی کے خلاف ہے لیکن موقع آنے پر اونسے اغماض کر جانا بھی طبیعت پر شاق ہوتا ہے اس لئے اکثر مباحث اس رسالہ میں ایسے ہونگے جنکو مقصود سے چند ان تعلق نہ ہوگا چونکہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں اس لئے ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ اس بات میں مجھے معاف فرما دیں گے و ما توفیقی الا باللہ۔

اللهم ان قلبی بنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم نملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فلکن انت و لینا و اهدنا الی سوا السبیل۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ایک جسم دوسرے جان جسکو نفس نامطہ بھی کہتے ہیں اس ترکیب کو تسلیم کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر جان نہ ہو تو آدمی نہ کچھ کام کر سکتا ہے نہ اوسکو آدمی کہتے ہیں بلکہ جان نکلے ہی اُسے مردہ اور اس کے جسم کو لاشہ کہتے ہیں حالانکہ اب بھی وہی جسم موجود اور محسوس ہے جسکو زندگی کی حالت میں دیکھتے تھے نہ کوئی عضو کم ہوا

نہ کسی جسمانی حالت میں تغیر آیا ان آثار کے دیکھنے سے عقل کو غیر محسوس جان کا
 یقین ہوتا ہے اور جزئیات یہ کہتی ہے کہ جسم جو روح نکلنے کے بعد لاشہ کہا جاتا ہے
 اور سکون حرکت دینے والا اور تمام اس سے لینے والا اور اس کی بقا کی تدبیریں کر دینا
 کوئی دوسرا تھا جو اس سے علیحدہ ہو گیا جس کا نام جان یا نفس ناطقہ مشہور ہے
 پھر جب اس نفس ناطقہ میں عقل غور کرتی ہے جو اس لاشہ پر اس کی زندگی میں
 تھا تو سمجھتی ہے کہ وہ مردہ اور معدوم تھا کیونکہ جو مردہ ہو وہ دوسرے کو
 زندہ نہیں رکھ سکتا اس لئے اس پر بھی ایمان لاتی ہے کہ نفس ناطقہ موجود اور حی
 ہے اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ وہ جسم اور مادی نہیں کیونکہ مشاہد سے ثابت ہے
 کہ عامل سمریہ جب معمول کو کسی شہر کی خبریں لانے پر مامور کرتا ہے تو اس کا
 نفس ناطقہ فوراً اس کی تعمیل کرتا ہے اور یہ بھی تصریح کر دیتا ہے کہ میں اس شہر کو
 گیا حالانکہ جاتے وقت کوئی جسم اس کے اندر سے نکلتا ہوا نہیں نظر آتا پھر اس کے
 سیر کی یہ حالت کہ دم بھر میں ہزاروں کوس کی خبر لاتا ہے اس کے سوا حکما و سائنس
 نے بھی نفس کے تجربہ کو بدلائل عقلیہ ثابت کیا ہے جن کا ذکر موجب تطویل ہے
 اور امام غزالیؒ بھی اسی کے قائل ہیں چنانچہ ایک دلیل انھوں نے یہ قائم کی
 ہے کہ اگر نفس ناطقہ جسم ہو تو منقسم ہو گا اور اس کے ایک جزو میں مثلاً ذیہ کاظم
 ہو گا اور دوسرے جزو میں اس کا جہل جس سے لازم آتا ہے کہ ایک ہی حالت
 میں وہ جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا۔ جیسا کہ حقیقت روح انسانی ترجمہ جو فیضان
 میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس عالم بھی ہے اس لئے کہ جسم کو عوارض
 اندرونی اور بیرونی سے خطرناک حالتوں کا ہر وقت سامنا ہے حرارت اس کو قاتل و قاتل

تحلیل کرتی رہتی ہے آب و ہوا کے اختلاف سے مزاج میں تغیر ہوتا ہے جس سے اقسام کے امراض لاحق ہوتے ہیں ایک طرف اوس کے دشمن منہ کھولنے لگے پھر ہین پھر علاوہ زمینی آفتون کے آسمانی آفتون کا ہجوم ہے کہ موسمی گرمی۔ سردی اور طیش آفتاب اور بارش وغیرہ سے سرچھپانا مشکل ہے ان تمام آفتون سے بچنا اور رکھنا پانی وقت بہ بہم پہنچانا اور بقدر ضرورت راحت و آسائش کے سامان فراہم کرنا اور اندرونی اور بیرونی عوارض کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً مضر چیزوں کو دفع اور مفید چیزوں کو خاص خاص مقاموں میں بحسب ضرورت پہنچانا اسی نفس ناطقہ کا کام ہے اگر ان تمام ضروریات اور اون کے تدابیر کا علم اوس کو نہ ہو تو وہ ہرگز مدبر بدن نہیں ہو سکتا اور اوس کی مثال اس حاکم کی سی ہوگی جس نے کھا کھا۔ پشمرمی بایستے کاشت تا تلف نشدے۔

اگر کہا جائے کہ یہ سب کام اس سے باقضاء طبع وجود میں آتے ہیں تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ مقتضائے طبع میں سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً آگ ہمیشہ جلائیگی یا روشنی دیگی مگر اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ بقدر ضرورت کام کرے بخلاف اس کے نفس ناطقہ کی ماتحتی میں جب آگ پانی وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان اشیاء کو وہ بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے دیکھئے جب آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو گرم اشیاء کو جو آتش میں ہیں جسم میں پہنچاتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے جبیر طبیعت جو حاکم مقامی ہے بذریعہ تشنگی مطلع کرتی ہے تو پانی کا سیلاب بہا کر سیلاب کر دیتا ہے علیٰ ہذا قیاس طبیعت جن جن امور کو طلب کرتی ہے اونکو مہیا کر دینا اس کا کام ہے غرض کہہ اعضا جو بمنزلہ رعایا مملکت جسم میں ہیں ان پر مطلع ہو کر اونکو

فراہم کر کے ہر ایک کی حاجت روائی کرنے کا نام بھی اقتضائے طبع رکھا جائے تو یہ کہنا پڑیگا کہ دنیا میں کوئی مدبر نہیں سب اپنے اقتضائے طبع ہی سے کام لیتے ہیں اور جتنے کارخانے اور کلین ہیں سب کے موجد اور مہتمم اقتضائے طبع سے کام لیتے ہیں اور کوئی انکی تدابیر سے واقف نہیں حالانکہ یہ امر صریح البطلان ہے الحاصل نفس نا کو ہر ایک تدبیر میں یہ علم ضرور ہے کہ فلان چیز مضر ہے اس سے جسم کو بچانا اور فلان چیز مفید ہے اس سے جسم کو مدد دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہے کہ نفس عالم ہی ہے پھر عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں صفت ارادہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ اس میں ارادہ نہیں سب کام اس کے اضطرابی ہیں تو لازم آئیگا کہ اسکو تدبیر کا علم نہیں حالانکہ ابھی اسکا علم ثابت ہوا اور اس کے اختیار پر یہ دلیل ہے کہ ہر کام وہ ایسے کرتا ہے جن میں جسم کی کوئی مصلحت نہیں یہاں تک کہ خود کشتی بھی کر لیتا ہے جو سراسر مخالف اصلاح بدن ہے اس سے اسکی مشیت بھی ثابت ہوتی کہ جب تک چاہتا ہے جسم کی اصلاح کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسکو خراب کر دیتا ہے۔

پھر عقل یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں قدرت بھی ہے کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو اسکی کل تدبیریں بیکار ٹھہریں گی اس لئے کہ جب اسے کسی تدبیر کے نافرمانی کا اقتدار ہی نہیں تو تدابیر سوچنے سے فائدہ ہی کیا۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس کو سماعت و بصر وغیرہ اس بھی ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ تمام مضر توں سے جسم کو بچائے اور اس کی منفعتوں کی تدبیر کرے اسید طرح اس کے صفت کلام کا بھی یقین کرتی ہے جسکے ذریعہ سے اپنا مافی الضمیر

اور وکو معلوم کر لے اور فوائد حاصل کرے۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ وہ نہ جسم سے پیدا ہوا نہ اس سے جسم پیدا ہوا اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ جسم دار نہیں اور جب جسم دار نہیں تو نہ اسکو چیز ہو گا نہ مکان نہ وہ جسم میں حال ہو گا نہ اس کا محل اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہو گا نہ منفصل اس لئے کہ اتصال و انفصال جسمیت کے عوارض ہیں اور نفس جسمیت سے منترہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ جسم اسکا نہ ہمجنس ہے نہ کفو۔

پھر جب باوجود استعدا ربانیت اور بیگانگی کے جسم کا یہ حال ہے کہ اگر وہ بھرہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو موت ہے اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں کوئی ایسا تعلق ہے کہ کسی وجہ زون میں نہیں اور چونکہ نفس نسبت جسم کے اعلیٰ درجہ کا منترہ اور لطیف ہے اور جسم پر لے درجہ کا کثیف اس لئے وہ تعلق مجہول الکہنہ ہو گا۔

اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر دو نفس ناطقہ جسم میں ہوں تو مملکت جسمانی کا کام تباہ ہو جائیگا اس لئے کہ دونوں میں اختیار ارادہ قدرت موثرہ وغیرہ صفات کامل ہونگے اور

مقتضائے اختیار یہی ہے کہ چاہے اصلاح کرے چاہے خراب کرے پھر اصلاح و تخریب میں ہر ایک کے اغراض و مصالح جدا جدا ہوتے ہیں دیکھئے ڈاڑھی وغیرہ

کو بعض لوگ مونڈا ہی ڈالتے ہیں اور اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے ہی میں مصلحت سمجھتے ہیں۔ پھر اگر ایک نفس اپنے

اختیار سے کسی عضو میں خاص قسم کا تصرف کرنا چاہے اور دوسرا اس کے خلاف میں ہو اور دونوں اپنی قدرتیں صرف کر میں تو ممکن نہیں کہ ایک کی قدرت دوسرے

کی قدرت پر غالب آئے اس لئے کہ مغلوب قدرت پر قدرت موثرہ کا اطلاق ہی مقبول

ہے کیونکہ جب اوس نے تاثیر ہی نہ کی تو قدرت موثرہ ہی نہ رہی حالانکہ ہر ایک کی قدرت
کامل فرض کی گئی ہو اور کامل قدرت ہی ہو کہ اپنا پورا تصرف کرے اور اگر دونوں قدرتیں برابر رہیں
بے صداقہ اذات و مضائقہ کو دونوں بیکار ہیں حالانکہ بیکار قدرت ہی نہیں پھر اس جنگ جہل
اور مخالفت باہمی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کو تمام کاروبار معطل اور تدبیریں مختل ہو جائیں گی
اس صورت میں وود و دونوں نفس مدبر بدن نہ ہوے۔ اور اگر دونوں اتفاق سے
کام کریں اور ہر ایک کی پوری قدرت سے کام وجود میں آئے تو وہ تحصیل حاصل
ہے اس لئے کہ ہر ایک قدرت کافی فرض کی گئی ہے جب ایک قدرت کافی تھی
تو دوسری قدرت فضول ٹھہری۔ اور اگر ہر ایک کی آدھی آدھی قدرت نے ایک
کام کو وجود میں لایا تو یہ کہنا بیڑیگا کہ ایک نے مثلاً آدھا دیکھا اور دوسری نے آدھا
حالانکہ وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفس رویت کی تجزیہ نہیں ہو سکتی ہاں قوت وضعف
ممکن ہے مگر ضعف پر جزئیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے کتنا ہی ضعیف آدمی
ہو اوس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدھا یا پاؤ آدمی ہے اسلئے کہ ماہیت انسان کی
اوپر پوری صادق آتی ہے اسی طرح بصارت اور رویت کتنی ہی ضعیف ہو اوس پر
بصارت اور رویت کی پوری تعریف صادق آئے گی۔ اور اگر دونوں اتفاق کر کے
ایک ہی کو ذمہ دار کر دیں تو دوسرا معطل الوجود اور بے ضرورت ثابت ہوگا۔ اور
اگر نوبت نہایت کام کریں تو جب بھی یہی ثابت ہوگا کہ ہر کام میں ایک کافی اور
دوسرا فضول ہے اور جب تک دلائل عقلیہ سے دوسرے کی ضرورت ثابت نہ ہو
اوس کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر جو مدعی دو کا ہو اوس کو بھی ایک پر
اتفاق ہے کیونکہ دو میں ایک شامل ہو رہا دوسرا سو وہ زنجیریت ہے اور جب ایک

اپنے صفات میں کامل مان لیا گیا تو دوسرے کی ضرورت عقلاً ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔
اب دیکھئے کہ نفس ناطقہ باوجودیکہ غیر محسوس ہے اور کسی آنکھ میں جملہ حیثیت نہیں
کہ اسکو دیکھ سکے مگر جبکو عقل ہے وہ قرآن دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ ہم میں وہ موجود
ہے اور اس کی کنہہ ذات کو ہم ہرگز ادراک نہیں کر سکتے بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
موجود اور تمام عوارض حسانیہ سے منزہ ہے نہ جسم ہے نہ عرض نہ والدہ ہے نہ مولود
نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ جسم میں وہ داخل ہے نہ خارج نہ متصل نہ منفصل باوجود
اس کے جسم سے اسکو ایک ایسا تعلق ہے کہ اسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی اور
جسم انسانی کی وسیع ملکیت اس کے تصرف میں ہے جس میں کوئی اسکا شریک نہیں
وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اسکا تصرف اس درجہ نافذ ہے کہ ایک بال بھی بغیر اسکی
مشئیت اور ارادہ اور قدرت کے نہیں ہل سکتا اس ملک کے رہنے والوں کو جو
حاجتیں پیش آتی ہیں سب کو وہ جانتا ہے اور بحسب اقتضائے مصلحت جس کی
حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے پوری کرتا ہے۔
اب غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے جسم انسانی میں فکر کرنے سے عقل کو بغیر
ایک ایسے مدبر کا یقین کرنے کی ضرورت ہوئی جس میں صفات مذکورہ بالا ہوں اور
بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا تو ممکن ہے کہ اتنے بڑے عالم کا کام بغیر ایسے
مدبر کے جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات کاملہ ہوں چل سکے اگر انصاف سے دیکھا
جائے تو جبکو تھوڑی سی عقل ہوا اس کو خالق اور مدبر عالم کے وجود میں کلام
کرنے کی گنجائش نہوگی بشرطیکہ عقل سے کام لے اور جو شخص پیٹ وغیرہ ہی کے
وصف و ن میں عقل کو صرف کر دے اور مبادا اور معاویہ کی طرف توجہ کرنے کی نوبت

ہی نہ آئے تو ممکن نہیں کہ عقل اسکی برہبری کر سکے۔

اگر یہاں کہا جائے کہ تم نے نفس کے ایسے صفات بیان کئے کہ اسکو خدائے تعالیٰ کے مثل بنا دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ کجا ذات الہی اور کجا نفس چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ وہ قیوم ہے پسے اپنی ذات سے قایم اور کل عالم اسکی ذات سے موجود اور قایم ہے۔ اگر کوئی صفت الہی عارضی طور پر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ مثل نہیں ہو سکتی دیکھئے خدائے تعالیٰ بھی موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے مگر اسکے وجود کو وجودیاری سے کیا نسبت اسی طرح اگر نفس کو منکر کہا تو وہ تنزیہ صرف عوارض جسمانیہ سے ہوگی اور حق تعالیٰ تمامی تقائض سے منزه ہے علی ہذا القیاس جتنے صفات کمالیہ الہیہ ہیں سب ازلی اور ذاتی ہیں اور نفس کے صفات عارضی اور عطائی باب الفتوح لمعرفۃ احوال الروح میں صدر الدین شیرازی کا قمل نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس انسانیہ کو اپنی ذات و صفات اور افعال کی معرفت کے لئے اپنی مثال پیدا فرمایا مثال متنع نہیں البتہ اسکا مثل متنع ہے۔

اصل یہ ہے کہ عالم کے ایجاد سے معرفت الہی مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو اولیاء الصلوٰۃ کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ کنت کثر اخفیاً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق اس لئے ضرور تھا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں ایسے صفات ہوں کہ انکے علم سے صفات الہیہ کا علم حاصل ہو کیونکہ ذات الہی کا ادراک تو ممکن ہی نہیں پھر اگر یہ صفات بھی معلوم نہ ہوں تو معرفت الہی کا وجود ہی نہ ہوگا اس لئے کہ آدمی جو بات اپنے میں نہیں پاتا اسکا ادراک نہیں کر سکتا دیکھئے ما ذرا واندہا جانتا ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے اور دیکھنا کسے کہتے ہیں اب اگر اس سے کہا جائے کہ حق تعالیٰ البصیر ہے تو وہ کیا سمجھے گا اسباب میں اسکا ادراک یہی ہوگا کہ نعوذ باللہ خدائے تعالیٰ کہیں بیٹھ ہوئے ٹٹول ٹٹول کر علم حاصل

کیا کرتا ہے اس طرح مادر زاد بھرا سہیج کے معنی معلوم نہیں کیا سمجھتا ہوگا۔

غرض کہ مقتضائے حکمت یہی تھا کہ نفس میں ایسے صفات و ولایت رکھے جائیں کہ صفات کمالیہ الہیہ کے غمخوئے ہوں مثلاً وجود و تجرود و سماع و بصر و مشیت و ارادہ و قدرت و کلام و اور باوجود داخل و خارج نہ ہونے کے تعلق خاص جو مجہول الکلیف ہو و غیرہ امور۔ دیکھئے ان تمام مضامین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت سے ایک مختصر سے جملہ میں بیان فرمایا۔ درمن عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس سے صفت ظاہر ہے کہ معرفت کائنات الہی ممکن نہیں جیسے معرفت ذات نفس ناطقہ ممکن نہیں اور اس کے صفات کی معرفت ضروری ہے جس سے صفات الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو مقصود ایجاد عالم ہے۔ الحاصل جو صفات نفس کے ہم نے بیان کئے جس سے اعراض پیدا ہو ابتداء و نیکے بیان کی ضرورت تھی بلکہ جن حضرات کو معرفت الہی کامل ہوتی ہے ان کے پیش نظر نفس کے اور بھی صفات رہتے ہیں جن کا بیان باعث منزلت اقدام عوام ہے جن حضرات کو نفس ناطقہ یعنی روح انسانی اور اسکے صفات کا پورا پورا علم ہے ان کو اس صحیح حدیث شریف پر ایمان لانے میں ذرا بھی تاثر نہیں ہوتا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اور انکو تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں جیسے بعضے علمائے لکھا ہے کہ صورت کی تصویر آدم کے طرف ہے یعنی حق تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی خصوصیات نہ ملائکہ میں ہیں نہ اور مخلوقات میں۔ ناظم میں بھی ایک نسخہ جامعہ اس انداز پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں اسی وجہ سے بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیہ شریفہ لیس کثلہ شیء سے جسطرح تمیز و ثبات ہوتی ہے اس سے تشبیہ بھی اشارۃ معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کاف زائد لیا جائے تو ثبات ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں جو ذات و صفات میں اس کے

جیسا قدیم اور مستقل بالذات ہوا اور اگر کائنات کے معنی لئے جائیں تو اس آیت شریفہ کے یہ معنی ہوئے کہ اسکے مثل یعنی انسان کے جیسا کوئی نہیں جسکو اپنے صورت پر پیدا کیا باب الفتح میں واسطی رحمہ کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ارواح کو حق تعالیٰ نے جمال و باہا پیدا کیا اگر انکو اجساد سے نہ ڈھانپتا تو کافراؤں کو سجدہ کرتے۔

بات یہ ہے کہ عطاء الہی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں کسی کو کثیف پیدا کیا کیونکہ لطیف کیونکہ ایک صفت دی جیسے وجود اور کیونکہ بعض خاص صفتیں جیسے سمع بصر قدرت ارادہ وغیرہ جو حیوانات میں ہیں پھر اگر انسان کو ان سے بھی زیادہ صفات مخفہ عنایت فرمائے تو کس کی مجال ہے کہ خالق پر اعتراض کر سکے۔ دیکھئے ملائکہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ انسان میں خلافت کی صلاحیت نہیں اور چونکہ ہم ہمیشہ تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اس لئے اس خدمت جلیلہ کے مستحق ہم ہیں۔ تو ان پر کیسا عتاب ہوا یہاں تک تو نوبت پہنچی کہ ابو البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام آگے اٹھ کر سجدہ کرنا پڑا اور وہ سب پچھلے خیالات اونکے جاتے رہے اور نہایت خوشی سے تسلیم کر لیا کہ بیشک انکا مثل کوئی نہیں۔ دیکھئے اگر تثلیث کا دعویٰ کسی کو ہوتا تو ملائکہ اسکے مستحق تھے مگر جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے روبرو سر جھکا دیا تو اب کون تثلیث کا دعویٰ کر سکے؟

باب الفتح میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خلق اللہ آدم علی صورتہ کے معنی پوچھا فرمایا صورت اسم مشترک ہے کبھی اسکا اطلاق ترتب اسکا اور اوصلع اور ان کے ترکیب کے اختلاف پر ہوتا ہے اور اسکو صورت محسوسہ کہتے ہیں اور کبھی ترتب معانی غیر محسوسہ پر ہوتا ہے جس میں ترتیب اور ترکیب اور تناسب بھی داخل ہے اسکو بھی صورت کہتے ہیں جیسے صورت مسئلہ اور صورت واقعہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریفہ میں صورت

سے مراد صورت معنویہ ہے اور اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ انسان کو ذات و صفات و افعال میں خالق کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے کہ روح انسانی قائم بذاتہ ہے نہ وہ عرض ہے نہ جسم نہ متحیر ہے نہ کسی مکان و جہت میں نہ وہ بدن اور عالم کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل بھی صفات ذات باری تعالیٰ کے بھی ہیں اور روح کے صفتیں بھی بھی ہیں کہ وہ زندہ عالم قادر برید سمیع و بصیر اور متکلم ہے اور اسد تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے اور اس کے افعال کی یہ کیفیت ہے کہ ابتدائی فعل ارا وہ ہے جس کا اثر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر بواسطہ روح حیوانی کے جو بخار لطیف تجویف قلب میں ہے اس کا اثر دماغ کی طرف چڑھتا ہے پھر اعصاب پر پڑتا ہے پھر اوتار اور رباطات میں جو عضلات سے متعلق ہیں سرایت کرتا ہے جس سے اوتار ہلچل متحرک ہوتے ہیں اور انگلیاں حرکت میں آتی ہیں اور اس سے مثلاً قلم کو حرکت ہوتی ہے اور اس سے روشنائی کو اس کے بعد کاغذ پر وہ صورت پیدا ہوتی ہے جسکو لکھنے کا ارادہ کیا اور جس کا تصور خیال میں آیا تھا کیونکہ جب تک خیال میں صورت نہ آئے سکے مطابق کاغذ پر وجود میں نہیں آسکتی اگر آدمی افعال الہی میں غور کرے کہ نباتات حیوانات وغیرہ کو کس طرح زمین پر حادث کرتا ہے تو اسکی بھی کیفیت پیش نظر ہوگی کہ پہلے فرشتے آسمان اور کوکب کو حرکت دیتے ہیں پھر ان حرکتوں کا اثر عالم سفلی میں ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ روح کے تصرف جو عالم اعلیٰ یعنی بدن میں ہوتے ہیں وہ مشابہ ہیں حق تعالیٰ کے ان تصرفات کے جو عالم اکبر میں ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ تلخیزہ عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور جو اس بمنزلہ ملائکہ ہیں جو بالطبع اطاعت کرتے ہیں یعنی مخالفت کا ان میں مادہ ہی نہیں اور اعصاب مثل آسمانوں کے اور ہاتھ میں جو قوت ہے مثل طبیعت کے ہے جو مستحضر اور اجساد میں مرکوز ہے اور روشنائی بمنزلہ عناصر کے ہے

جو مرکبات کے امہات اور جمع و ترکیب و تفرقہ کو قبول کرتے ہیں اور مرآت تخیل بنمزلہ لوح مخمط
ہے جو شخص اس موازنہ پر اچھی طرح سے واقف ہو اس کو ان اللہ خلق آدم علی صواتہ اور من
عوف نفسہ فقد عرف ربہ کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو انسان اپنے
نفس کی معرفت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہرگز ترقی نہ کر سکتا اور اگر حق تعالیٰ انسان
کو عالم کا ایک مختصر نسخہ جامعہ نہ بناتا اور روح کا تصرف اُس میں نہ ہوتا تو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ
عالم کا ایک رب ہے جو اسمیں متصرف اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہے
سہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے عقل سے معلوم کیا کہ
کہ ہم میں ایک نفس ناطقہ ہے جو مادہ سے مجرد ہے اسی طرح عقل ہی سے ثابت ہوتا ہے
کہ وہ مثل اور اثیاء کے حادث بھی ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا اور جب عدم میں تھا
اوس میں بھیہ قدرت نہ تھی کہ اپنے آپ کو پیدا کر سکے اسلئے اوس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور
ہے جو جنس عالم سے نہیں اس لئے کہ ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ ہزار ہا صنعتیں ایجاد
ہوتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر کسی نے اب تک نہ جان بنائی نہ جاندار پر جنم
رہا مادہ ہوا اوس سے اگر کوئی چیز بنتی بھی ہے تو وہ مادی اور جسم ہوتی ہے اور نفس ناطقہ چنانچہ
نہ جسم ہے نہ مادی اسلئے اوس کے تکون اور وجود میں مادہ کو کوئی داخل نہیں اس سے ظاہر
ہے کہ خالق ہمارا اس عالم کی جنس سے نہیں ہے بلکہ اوس سے منزه ہے۔
پہر عقل یہ بھی رہبری کرتی ہے کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اوس سے کچھ نہ کچھ دوسرا مقصود ہوتا ہے
صرف اوس کا بنانا مقصود نہیں ہوتا دیکھئے گھر بناتے ہیں تو اوس میں ہنا مقصود ہوتا ہے
اسی طرح اگر کوئی غلام خریدتا ہے اور اوس کو اپنا بندہ بناتا ہے تو اوس سے یہ مقصود نہیں ہوتا
کہ وہ اپنی آپ خدمت کر لے اور دن رات اپنے ہی دہندہ میں لگتا ہے بلکہ اوس سے اپنی

خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے ذاتی کاموں میں سبکرا اپنے مالک کی خدمت نہ کرے تو عقل کی رو سے وہ مستحق سزا سمجھا جاتا ہے۔ جب مالک مجازی کی خدمت عقلاً ضروری تھی تو ہر شخص کی عقل یہ ضرور گواہی دیتی کہ مالک حقیقی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے ہم حقیقی بندے ہیں اس کی بندگی ہم پر فرض ہے اور ہمارا مالک حقیقی جل جلالہ بھی یہی فرماتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن وانس کو ہم نے صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ جب ہر مقتضائے عقل و ارشاد باری ثنابت ہو گیا کہ بندوں پر بندگی اور عبادت الہی فرض ہے تو عقل ہی کی رو سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کوئی عبادت اور طاعت الہی میں قصور کرے گا وہ مستحق سزا ہو گا اور یہ خیال نہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے مخلوقات تھا اس لئے کثرافت تو جب ہوتی کہ اپنے مالک کو جانتا اور اس کی صنعتوں کو دیکھتا اور اس کی قدر کرتا اور اس کے حقوق اور طاعت بجالاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور جیسے کتے گھوڑے وغیرہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو انسان باوجود بحال عقل کے اس باب میں اون سے بھی پیچھے رہے تو اس کو انسان کہنے ہی میں تامل ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہم قلوب لالیفقہون بہا ولہم اعین لایبصرون بہا ولہم اذان لایسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم افضل یعنی کفار کو دل ہیں مگر اون سے سمجھ کا کام نہیں لیتے اور اون کو آنکھیں ہیں مگر خدا نے تعالیٰ کی صنعتوں کو نہیں دیکھتے اور اون کو کان ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں سنتے ایسے لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ اون سے بھی بدتر۔

الحاصل جو لوگ صرف اپنی ذاتی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ کی خدمت سے انہیں کام ہے نہ طاعت سے غرض ایسے لوگ دنیوی امور میں کیسے ہی ہوشیار

کیونکہ ہون اور انسانوں کے زمرے میں شریک ہو نہیں سکتے جن کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے ایسے لوگوں کو بحسب مسئلہ ارتقا جو آج کل مشہور ہو رہا ہے معنوی طور پر بندر کی نسل کہیں تو بلحاظ حکمت جدیدہ بے موقع نہ ہوگا اور ان کا غرور و تدبیر اشیاء میں اپنے منافع کی غرض سے کسی حد تک پہنچ جائے حیوانی نظر سے ہوگا اسلئے کہ جانور بھی بقدر ضرورت غور کر کے اشیاء سے اپنے منافع حاصل کرتے ہیں الغرض جو کوئی اشرف المخلوقات میں شامل ہونا چاہئے اوس کو اپنے خالق کے مصنوعات میں غور و فکر کی ضرورت ہے جس سے معرفت الہی ترقی پزیر ہو اور اوسکی وجہ سے طاعت الہی کی مشقتیں نفس کو ارا کر لے۔ تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ ربہی عقل سے ہم نے نفس نامی روح انسانی کا اور اوسکے صفات کا پتہ لگا لیا کیونکہ اوسکے آثار ظاہر ہیں اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حادث ہے یا قدیم۔ چونکہ کوئی فرد بشر اوسکو بننے ہوئے دیکھا نہیں اور نہ اوسکی قدامت محسوس ہو سکتی ہے اسلئے عقل کی راہ سے اسکا معلوم کرنا ممکن نہیں گو حکمائے اوس میں بھی رائےیں لگائیں مگر قابل اطمینان کوئی بات ثابت نہ ہوئی اسی وجہ سے انہیں اختلاف پڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے اوسکا وجود ہی نہیں کوئی کہتا ہے وہ جسم کے بعد حادث ہوا کوئی کہتا ہے قدیم ہے پھر عقل ہی کی ربہری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی علم اسکا بغیر اسکے کہ اوسکا خالق بیان کرے ہو نہیں سکتا اسلئے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم یہاں لکھتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للہما مکملہ السجد والادم فسیروا الا ابلیس یعنی ہم نے پہلے تمہارا اندازہ کیا کہ کس صورت پر بنائیں پھر ایک زمانہ کے بعد تمہاری صورت بنائی پھر ایک زمانہ کے بعد ملائکہ کو ہم نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اکتھا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے انسان کی تین حالتیں بیان کیں ایک تخلیق جسکے معنی لغت

میں اندازہ کرنے کے ہیں جیسا کہ منہی الارپ میں لکھا ہے خلق النطق والادیم خلقاً وخلقته یعنی
 اندازہ کر دو وقت آنریا اندازہ کرو پیش از بریدن دوسری حالت اوسکی تصویر یعنی صورت
 بنانی اسکے بعد آدم علیہ السلام کو مسجود بنانا یہ بات ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ تم ترتیب
 اور تراخی کیلئے ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کام اُسی ترتیب سے ظہور میں آئے
 جو آیت شریفہ میں مصرح ہے اور ہر ایک کام سے دوسرے کام تک ایک مدت دراز کا
 فاصلہ ہونا گیا اب اگر صور نام سے ہماری جسمانی شکل مراد لی جائے تو خلاف واقعہ ہوگا کیونکہ ہمارے
 صورت جسمانی تو آدم علیہ السلام کی مسجودیت سے ایک زمانہ دراز کے بعد ظہور میں آئی اس
 لئے یہ کہنا پڑیگا کہ ہماری صورت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بن چکی تھی اور
 ہم دراصل آدم علیہ السلام کے پشت پر پیدا ہو چکے تھے کیونکہ حق تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے
 فرماتا ہے تم صور نام تم قلنا للملکۃ السجد والادیم اسکی وجہ یہی ہے کہ ہم میں قابل خطاب
 روح ہے کیونکہ جسم بلا روح کو کسی قسم کا اور اک نہیں اس لئے صور نام فرما کر معلوم کر دیا
 کہ صورت روحانی ہماری آدم علیہ السلام سے پشت پر بن چکی اور ہمارا تعلق جو آدم علیہ السلام
 کی جنسیت کا ہے وہ جسمانی ہے کیونکہ اولاد کو باپ سے جو علاقہ جزئیت ہے وہ اجزاء
 منویہ کے لحاظ سے ہے جو باپ سے جدا ہو کر ان کے رحم میں نشو و نما پاتے ہیں اولاد
 کا جسم بتہ بین یہ کہی طرح ثابت نہیں ہو سکے گا کہ باپ کی روح سے اولاد کی روحین بنتی
 ہیں غرض کہ اس سے ثابت ہے کہ ہماری روحین مستقل طور پر آدم علیہ السلام سے پشت پر
 پیدا ہو چکی تھیں چنانچہ حدیث شریفہ میں اسکی مدت ہی مصرح ہے کتاب الروح میں
 ابن قیمؒ نے یہ حدیث نقل کی ہے عن عمرو بن عیثہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بالفی عام فماتوا منہا

استغفار و تائبانہا مختلف یعنی حق تعالیٰ انجساد سے دو ہزار سال پانچ سو تری رو حین پیدا کین
سے انکو وہاں شناخت تھی یہاں الفت ہوی اور جو اشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا اس وقت
سے تصدیق ہو گئی کہ تم صور نام سے مراد روحانی صورتیں ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ
اس جسم کے کوئی ذاتی تعلق نہیں اور ہزار ہا سال کے بعد جو تعلق دیا گیا وہ عارضی ہے اور یہ
بھی معلوم ہو گیا ہماری اصلی صورت وہی ہے جو روحانی ہے اُسکے بعد یہ جسمانی صورت اس
عالم میں وجود میں آئی متعاصد حسنہ میں امام سخاوی رحم نے اس حدیث کو صحیح مسلم اور امام بخاری

الادب المفرد سے نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجنونة فما تعارف
منہا استلف و تائبانہا مختلف یعنی ارواح لشکر کے لشکر میں جنکی وہاں آپس میں شناسائی
تھی یہاں باہم اُن میں الفت ہوی اور جو اشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا انتھے اس سے بھی
ثابت ہے کہ ہر روح وہاں شخص اور ممتاز ہے اور اُن سب کا جمع کسی دوسرے عالم میں
ہے اور وہ وقتاً فوقتاً حسب مشیت ایزدی عالم جسمانی سے متعلق ہوتی رہتی ہیں اور
قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا پھر جب کل اس عالم سے متعلق ہوجائیں گی اسوقت
قیامت قائم ہوجائیں گی اور ایک دوسرے عالم کی بنیاد پڑ جائیگی چونکہ اس عالم جسمانی کے
ساتھ اُنکا تعلق آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا اور اُنکی اولاد کے ساتھ اُنکا تعلق
ہونے والا تھا اُسکے آدم علیہ السلام جب زمین پر اوتارے گئے اسوقت حق تعالیٰ
نے اُن سب کو ایک خاص قسم کا جسمانی تعلق دیکر وقت و امد میں اس عالم میں موجود فرمایا

جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ارشاد ہے قوله تعالیٰ واذا فزع ربک من بنی آدم من طہور ہم ذریعہم
والشہد ہم علی انفسہم الست برکیم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انکنا عن ہذا عالمین
او تقولوا انما اشکر آبائنا من قبل وکننا ذریعہ من بعد ہم انتم لکننا بما فعل المبطلون یعنی یاد و لا

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اپنے اونکی پھون سے انکے نسلون کو بانٹا
اور انکے مقابلہ میں انہیں گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے
کیون نہیں سب اس بات کے گواہ ہیں اور یہ اس غرض سے کیا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ قیامت
کے دن کہنے لگو کہ ہم اس بات سے سب سے سب سے یا یہ کہنے لگو کہ شکر امتدایم تو ہمارے بڑوں
نے کیا اور ہم انکی اولاد تھے یعنی بڑوں کی طریقہ پر چلے کیا تو ہم لوگوں کو انکی غلطی پر ہلاک کئے
دیتا ہے جنہوں نے پچھلے غلطی کی انتہے۔

اس آیت شریفہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے
زمین پر اتارے گئے حق تعالیٰ نے اونکی پیٹھ سے اونکی ذریت کو مثل فرات کے نکالا
اور ان سب سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں تو ہمارا رب ہے
تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کل محدثین و صوفیہ کا اتفاق ہے کہ روزِ ميثاق کل ارواح سے
اقرار لیا گیا جس طرح احادیث میں وارد ہے مگر معتزلہ چونکہ ہر بات میں فلسفی طریقہ اختیار کرتے
ہیں وہ اس ميثاق کے قائل نہیں اور اس آیت میں تاویل کرتے ہیں اور جو حدیثیں اس باب
میں وارد ہیں اونکو سرے سے مانتے ہی نہیں۔

یہاں بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمام ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنا قرین قیاس
نہیں۔

فی الواقع طاقت بشری سے یہ کام ممکن نہیں مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو ہم قادر سمجھتے ہیں اس لئے
اوسکی تصدیق ہم پر مشکل نہیں ہوتی۔ طالبین حق کیلئے ہم طبعیات کا ایک مسئلہ پیش کرتے
اگر اوس میں غور کیا جائے تو تعجب نہیں کہ طبع سلیم پر اوسکی تصدیق آسان ہو جائے دیکھئے
حیوانات و نباتات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توالد و ناسل میں ہر نوع کی

خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی ایک اور دلیل ہے کہ وہ ہر شے کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے اور ہر شے کو اپنے حکم سے فنا کرتا ہے۔

صورت نوعیہ کو محفوط کرتی ہے

صورت نوعیہ محفوط کرتی ہے بلغمین جب ہم جہاڑ لگاتے ہیں اور یہہ منظور ہوتا ہے کہ قسم کے جہاڑوں کے تختے جدا جدا ہوں تو ایک ایک قسم کے تخم جدا جدا زمین میں بکھر پانی دئے جاہاتے ہیں چند روز میں مرضی کے موافق ہر تختہ جدا جدا قایم ہو جاتا ہے یہاں دیکھنا یہہ ہے کہ اُن اصناف کو جدا کرنے والی کون چیز ہے آیا مادہ خارجی یعنی مٹی کو اجزا میں جو پانی کے ساتھ چڑھ کر جہاڑ کی غذا بنتے ہیں یا تخم کے اجزا کیونکہ ان دونوں کے سو کوئی تیسری چیز وہاں نہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ مادہ خارجیہ کو کسی جہاڑ کی صورت نوعیہ سے کچھ نہ ہوگا نہین اسلئے کہ اگر انکو کی بیل کی جگہ نیم کا جہاڑ بویا جائے تو کڑوا ہی ہوگا حالانکہ اوسکی جگہ انکو نہایت شیریں ہوتے تھے اور اگر یہہ ہی تسلیم کر لیا جائے کہ انکو کی بیل زمین کے شیریں اجزا کو پہنچتی ہے اور نیم اوسکے کڑوے اجزا کو تو ہی اوس سے یہہ ثابت نہین ہو سکتا کہ مادہ خارجیہ سے صورت نوعیہ بنی اسلئے کہ صورت نوعیہ فقط کیفیت ذائقہ کا نام نہین اوس میں شکل و شمائل اور خاصیت وغیرہ اشیا بھی داخل ہیں غرض کہ اُس زمین کے اجزائے دونوں کی صورت نوعیہ کو برابر قبول کیا اس صورت میں ہی کہنا پڑیگا کہ جو مادہ کہ تخم میں ہے اوس سے صورت نوعیہ کی حفاظت متعلق ہے۔

اب یہہ دیکھنا چاہئے کہ جو اجزا کہ تخم میں ہیں مادہ خارجیہ کے آنے سے متلاشی ہو کر کیا بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور اونکی جگہ خارجی مادہ کے اجزا قایم ہوتے ہیں یا اون اجزائیں اجزا خارجیہ شریک ہو کر اونکو بڑھاتے رہتے ہیں اگر ہم اجزا کو داخلیہ کے فنا ہونے کے قائل ہو جائیں تو یہہ لازم آئیگا کہ اجزا خارجیہ ہی صورت نوعیہ کو باقی رکھتے ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ انکو صورت نوعیہ سے کوئی تعلق نہین اس سے ثابت یہہ ہے کہ اجزا داخلیہ فنا نہین ہوتے بلکہ مادہ خارجیہ اونکو اقطار ثلاثہ میں بڑھا جاتا ہے اور وہی بڑھے جیٹریئر ڈالی

پتے پہل پہل اور تخم وغیرہ بنتے جاتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں یہ سب چیزیں مختلفہ الحقائق ہیں کیونکہ نہ پتے اور لکڑی کی حقیقت ایک ہو سکتی نہ پہل اور پہل وغیرہ کی اور چونکہ یہ سب اجزاء و اخلیہ کی صلاحیتوں اور استعداد کے آثار ہیں اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس تخم میں جو اجزاء ہیں یا چیزیں ہیں بعض وہ ہیں جو بڑے لکڑی بنتے ہیں اور بعض پتے وغیرہ پھر وہ اجزاء جو لکڑی بننے والے جب بڑے ایک حد میں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اجزاء جو پتے بننے والے ہیں بڑے شروع کرتے ہیں علیٰ ہذا القیاس پہل و پہل وغیرہ بننے والے اجزاء کا بھی حال ہے یہاں تک کہ جن اجزاء میں تخم بننے کی صلاحیت و استعداد ہے وہ بڑے تک تخم بن جاتے ہیں ہر چند چوٹے سے تخم میں بظاہر اتنے اجزاء مختلفہ الحقائق کا موجود ہونا قریب قیاس نہیں اس لئے کہ مثلاً برگ کے تخم میں جو نہایت چھوٹا ہوتا ہے اتنے اجزاء جو بڑے پتے کی ہونا چاہئے کیونکہ موجود ہو سکتے ہیں مگر ہماری عقل گواہی دیتی ہے کہ جب آثار مختلف ہوں تو ان کا تعلق مختلف چیزوں سے ہو گا مثلاً کہیں وہ پوپ اور بخارات اٹھتے ہوئے نظر آئیں اور وہ ان عفتوں یا خوشبودار ہو تو عقل ہی گواہی دی گی کہ وہ پوپ آفتاب کی وجہ سے ہے اور بخارات پانی کی وجہ سے اور بوسے بدبودار یا خوشبودار چیز سے ہے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوپ بخارات اور بونفہ آفتاب یا پانی کی وجہ سے ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی پتے پہل پھول وغیرہ مختلفہ الحقائق آثار و قناتاً جہاز میں نمودار ہوتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل آثار ایک قسم کے چیز کے ہیں یہ عقلی قاعدہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ان مختلف صورتوں کے مادے بھی مختلف ہیں تارہ منڈل وغیرہ آتش بازیوں میں جو مختلف رنگوں کے پھول دکھائی دیتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارود میں مختلف اجزاء

موجود ہیں جو ان رنگارنگ صورتوں کے مادی بین کو بطور وہ متناہیں اسی طرح تخم کے اجزاء کو بطور ممتاز نہوں مگر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ واقع میں وہ مختلف اجزاء اس میں ضرور موجود ہیں جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں، بہر حال عقل نے سمجھنے کی نظر سے یہ تو مان لیا کہ مختلف لوازم و آثار کو طرز و است مختلف ہوتے ہیں اس لئے گویا غیر متساوی اجزاء اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہونگے مگر اتنا کہ یہہ اسکا الجھن دور نہیں ہوتا کہ برگہ کا جہاز مثلاً کس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اس کے پتوں اور تخم وغیرہ شمار کئے جائیں تو ہزاروں کی نوبت آجائے پھر عمر بھلی اوسکی سیکڑوں سال کی ہوتی ہے اور ہر سال پتے وغیرہ نئے نئے اوس میں آگتے رہتے ہیں اگر یہ خیال کیا جائے کہ ہر پتے اور تخم وغیرہ کی صورتوں کو قبول کرنے والے اجزاء ہیں موجود ہیں تو ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اوسکے تخم میں جو رائی کے برابر ہوتا ہے اتنے غیر متساوی اجزاء اوسکی ایک چھوٹے سے دانہ میں کیونکر سما سکتے ہیں غرض کہ عقل یہاں سخت پریشان ہے مگر ادنی تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ اوس نے خدا تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کو مخلوقات کی قدرت پتیاں کر لیا ہے اگر یہ خیال کر لے کہ خدا کی قدرت ایسی ہی چاہئے جو اوس کے شان کے لائق ہے تو یہ پریشانی خود بخود رفع ہو جائے۔

دیکھئے حکمت جدیدہ نے کلاں بینوں کے مشاہدات سے ثابت کر دیا ہے جسکا حال اسی رسالہ میں معلوم ہو گا کہ کلاں بینوں اور مرکریٹرس سے دریافت ہوا ہے کہ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ان میں تو والد و تناسل برابر جاری ہے اور نادر یہ ہے کہ باوجود اس کثرت کے نہ انکا اثر و ہام معلوم ہوتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ وہ حیوان ہیں جو موجودہ کلاں

سے نظر آتے ہیں اگر ان کلابینوں سے زیادہ قوت والی کھان میں ہو تو معلوم نہیں اور کتنے محسوس ہونگے۔

ویسے پانی شفاف ہے اور اس میں کے حیوانات کتنے ہی چوڑے ہون انکا جسم کثیف ہے اور ظاہر ہے کہ جب کثیف جسم پانی میں شامل ہوتا ہے تو اسکو سیلا اور کد لانا دیتا ہے مگر ان کڑورون حیوانات نے اسکی تسفایت میں ذرا بھی فرق نہ لایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان تمام کا جسم اس قطرہ کے جسم کے مقابلہ میں عشر عشر بلکہ ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے کہنے کے جب ان کڑورون حیوانوں کا مجموعہ اس شفاف قطرہ میں غیر محسوس ہے تو ایک ایک کا اور اک سوائے اس خالق عزوجل کے جس نے انہیں پیدا کیا کون کر سکتا ہے۔ جب حکمت جدیدہ نے ایسے باریک حیوانوں کا مشاہدہ کر دیا اور حکمانے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ ان حیوانوں سے باریک تر بھی اس پانی میں موجود ہیں مگر انسوس ہے کہ ان کو کہانے والی کھان میں اب تک نہ بن سکی تو اب کہنے کے تخمین لکھو کہ بلکہ کڑور ہاتھ تار اجزا موجود ہوں تو خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ قابل انسوس بھی بات ہے کہ اس زمانہ میں جب قدر خدائے تعالیٰ کی قدرت کا ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے عقول پر اور زیادہ پردے پڑتے جاتے ہیں یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ خدا کی قدرت کا نام لینے والے بیوقوف اور پاگل سمجھے جاتے ہیں اہل ایمان کو اس زمانہ میں ہنس کر کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ ہمارے ضعف ایمان پر رحم فرما کر اپنی قدرت کاملہ کی ایسی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے کہ اُن میں غور کرنے سے ایمان قوی ہو جائے اور وسوسہ اندازوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں۔

اہل انصاف اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ جو امور غریب حکمت جدیدہ کے آلات و ادوات سے ہمارے زمانہ میں محسوس ہو گئے ہیں اگر انکا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو کیا معتبر کہ اور

اون کے ہم خیال ان حیوان کی تصدیق کرتے میرے والست میں ہرگز نہ کرتے اگر پانی کے
 حیوانات کا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو وہ اس میں بہت تاویل ضرور کرتے کہ ان حیوانات
 سے مراد اسکے کڑوڑا اجزائی البتہ ہی ہیں اور انہیں حیوان کا اطلاق اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ
 باعث حیات ہیں اور معلوم نہیں کہ اسکے سوا اور کیا کیا نزاکتیں نکالتے مگر اسکے کہی قابل نہ ہونے
 کہ پانی کے ایک قطرہ میں اتنے حیوانات بستے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹھہرا کہا ہے کہ خدا کی
 بھی ہو تو اسی قدر ہو جس سے ہماری عقل بلکہ حواس متعلق ہوں حالانکہ عقل دائرہ محسوسات
 سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی جسکو ہم نے کتاب العقل میں ثابت کیا ہے۔ ایسے لوگ اگر
 خدا و رسول کے کلام کو نہ مانیں اور اسپر ایمان نہ لائیں کہ خدا تعالیٰ نے روزی شاق آدم علیہ السلام
 کی پشت سے اُنکی ذریات کو نکالا تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر اہل ایمان کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ
 کی قدرت کو پیش نظر رکھ کر اس کو مان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جس نے ایک لفظ کن سے تمام
 عالم کو پیدا کیا اسکے نزدیک آدم علیہ السلام کی ذریت کو وقت واحد میں موجود کرنا کوئی
 بڑی بات نہیں۔

یہاں ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ تمام ذریات کو انکے پیٹھوں سے نکالنے کا یہ
 مطلب ہوا کہ سب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے تو یہ کہنا پڑیگا کہ وہ سب
 اُنکی پیٹھ میں جمع تھے حالانکہ یہ صیح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ فی الواقع جو
 بات کہی دیکھی نہ گئی ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی مگر اس کو باطل کہنا عقلا کی شان سے بعید ہے
 عقلا تو ادنیٰ ادنیٰ مشابہت سے بڑی بڑی محال باتیں ثابت کیا کرتے ہیں دیکھئے اہل حکمت
 جدیدہ نے صرف یہ دیکھا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اسپر قیاس کر کے کہا کہ آفتاب
 زمین کو اور زمین آفتاب کو کھینچتی ہے ہر کسی تدبیر سے آفتاب گمے کر واو سے گھاویا اور کوپن

کے تپہ پر قیاس کے قوت تارک المکر نہ نکالے تاکہ آفتاب سے علیحدہ رہ کر اسکے گرد و چکر لگاتی رہے اور اون کی اس خبر پر کل نئی روشنی والوں کا ایمان ہے غرض کہ عقلاً کو عقل سے ثابت کرنے کیلئے صرف مثال بلحاظ کافی ہے۔ سو اس مسئلہ میں یہ بھی ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں دیکھئے جو چیز ہم دیکھتے یا سنتے ہیں بلکہ وہ کل اشیاء جن سے ہمارے حواس خمسہ متعلق ہوتے ہیں ان کی صورتیں ہمارے دماغ میں منطبق ہوتی ہیں اور شدہ شدہ یہاں تک لوہیت پہنچتی ہے کہ ہزاروں صورتیں دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں بعض علمائے اپنے حافظہ کا حال بیان کیا ہے کہ جو صورت اوس میں منطبق ہوئی پہلے کبھی نہ نکلی جس سے انکا دماغ گویا ایک کتب خانہ بن گیا ہے پھر وقتاً فوقتاً اوس کے ذریعہ سے جو صورتیں دماغ میں جاتی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں غرض کہ یہ شمار امور دماغوں میں موجود رہتے ہیں اور جس صورت کو وہ خیال کرتے ہیں فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر عادت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئیگی کہ اتنے نقش دماغ میں ایک پر ایک کیونکر نقش ہوتے ہیں اگر وہ مثل لوح کے ہے تو لوح پر دوسرے نقش پھلے کو خراب کر دیتا ہے بلکہ دونوں نقش جھل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور اگر آئینہ کی طرح اوس پر انعکاس ہوتا ہے تو اوس میں بھی صورتیں جتنا نہیں رہتیں بچجات اوسکے دماغ میں اکہوں صورتیں اور مضامین جتنا رہتے ہیں اور امتیاز بھی اس پہلا کہ اگر دس بیس برس کے پیشتر والی صورت کی طرف توجہ کی جائے تو فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر یہ ہمارا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم اسکی بھی تصدیق نہ کر سکتے۔ بہر حال اگر خدا تعالیٰ کی گمانی ہو تو یہی ایک مثال اسکے استبعاد کو دور کرنے کے لئے کافی ہے ورنہ مشاہدہ بھی مفید نہیں ہو سکتا دیکھئے قسطائے تمام چیزوں کو معہ آثار و لوازم و تاثیرات دیکھا کئے مگر اسی پر اثر سے رہے کہ سارا عالم خیال ہی خیال ہے۔

شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ دماغی صورتیں اغراض ہیں اور ذریعات جو ہر تھے جیسا کہ حدیث شریف
 میں ذرات کے ساتھ انکی تشبیہ وار ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اسکی
 شان کے مطابق بان لیجائے تو اس قسم کے خدشات سب دفع ہو جاتے ہیں اور اگر استنباط
 دفع کرنے کیلئے مثال ہی درکار ہو تو وہ بھی ہاں سکتی ہے دیکھئے حکمت جدیدہ میں ثابت کیا گیا
 ہے کہ نور جسم وار چیز ہے اور یہ بھی اکثر حکما کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ جس چیز کی توانائی
 ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اسکی لطیفہ اجزاء علیحدہ ہو کر ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور اسپر
 ایک قریبہ بھی ہے کہ حرارت کے وقت ہر چیز کی بوزیادہ ہوتی ہے اسلئے لطیف اجزاء کو وہ
 علیحدہ کر دیتی ہے جیسا کہ بخارات میں محسوس ہے۔ اور آواز بھی جو ہر ہے اسلئے کہ تو نو گراف
 کی تختی میں وہ قید کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطہ طین ہوا مقید ہے اسلئے
 کہ ان باریک خطہ طین جو برابر محسوس بھی نہیں اتنی ہوا نہیں رہ سکتی کہ باریک سوئی کی حرکت
 سے اتنا متوجہ اٹھیں ہو کہ سینکڑوں قدم تک طوفان برپا کر دے۔ اور حکمت جدیدہ میں
 ثابت ہے کہ تمام عالم میں مادہ اتہر ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ کسی میدان میں چاندنی بھی ٹپری
 ہوا اور نہر پانسولیمپ بھی روشن ہوا اور سوچاں خوشبو وار چیزیں بھی وہاں رکھی ہوں
 اور پانچ چار نہر آدمیوں کا شور و غل بھی ہو تو اس میدان کی ہوا میں کتنے جوہر موجود ہو گئے
 ہوا جو ہر چاندنی جوہر لیمپوں کی روشنی جوہر خوشبو وار چیز کے لطیف اجزاء جوہر نہر اور
 آدمیوں کی آواز جوہر اتہر جوہر اتنے جوہر ب اس میدان کے فضا میں متداخل ہیں۔
 اسکے سوا حکمت جدیدہ سے ثابت ہے کہ آدمی اپنے اندر سے ایک شخص اپنا شبیہ نکال کر
 کسی کام پر مامور کر سکتا ہے اور اسکو درو دیوار وغیرہ اجسام آنے جانے سے نہیں روک سکتے
 جسکا تجربہ اہل یورپ نے کر دکھایا ہے یہ جسم جو اندر سے نکلتا ہے اسکے نکلنے سے آدمی کے

جسم میں کوئی گڑباج نہیں پڑتا غرضکہ جو اہر و اجسام کا داخل ان مشاہدوں سے ثابت ہے
اب حکیموں کی ان باتوں پر ایمان لانا جو متفانیس اور گوہر گوہر و کمال کر زمین و آسمان کے قلابے
ملا تے ہیں اور ایسی کھلی مثالوں اور قدرتی اعجازوں کے دیکھنے پر بھی خدا و رسول کے کلام
کو نہ ماننا کہ قدر ظلم ہے جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حکیموں کی تحفہ بے سرو پایا تو ان کی
حب قدر و وقعت کی اتنی بھی ہمارے کلام کی وقعت نہ کی اس کی کیا وجہ تلو اسکا کیا جواب دیا
جائے گا کہ اگر تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم ایمان کا دعویٰ کرتے
ہیں اسکے ذات و صفات و کلام پر بھی پورا ایمان لائیں اور روز محشر خدا و رسول کے روبرو
تمام ظالموں کے مجمع میں بے ایمان کھڑے ہوں۔

الحاصل ارواح بنی نوع انسان جو آدم علیہ السلام سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے جب اس عالم جسمانی
میں انکے ظہور کا وقت آگیا تو مجبور اسکے کہ آدم علیہ السلام اپنی وار الخلافت میں نشر لیں
لائیں ان سب کو ظاہر فرمایا اسطور پر کہ جتنی اولاد انکی قیامت تک ہونی والی تھی سب کا
مادہ ان کی پشت میں رکھا جس طرح تخم میں دوسرے تخم کا مادہ ہوا کرتا ہے اور چونکہ وہ سب
علم الہی میں ممتاز تھے ادنیٰ تحریک سے انکو ایسی صورتوں میں ظاہر فرمایا جسکی حقیقت
وہی جانتا ہے۔ پہر ہر ایک کی روح کو اسکے ساتھ متعلق فرمایا جس طرح ہمارے جسم کے
ساتھ وہ اسوقت متعلق ہیں اور اُن سے سوال الست برکم ہوا چونکہ اب تک وہ مشاہدہ
ذات الہی میں مستغرق تھیں اور جسمانی تعلق اس قدر نہ تھا جو اب ہے اسوقت نہ پیٹ
کا وہ نہ تھا نہ شہرتوں کی لذت نہ کسی چیز کا غم فوراً وہ سب نہایت ہوش و خروش سے
کہہ اٹھیں کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اسکی گواہی دیتے ہیں اس ميثاق
سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صرف تعلق جسمانی منافی مشاہدہ نہیں ہے البتہ لہذا

جسمانیہ میں انھماک روح کو خاک میں ملا دیتا ہے جس سے وہ اوہرہی کی ہو جاتی ہے اور سوال بھی کبھی ہو گا کہ بالکل دنیا ہی کے کیوں ہو گئے تھے اگر دنیا کے کاروبار کے ساتھ توجہ الی اللہ بھی ہو تو اسکا کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس سے قابل تحسین اور موثر آفرین بنیں گے

یہاں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا نکالاجانا اس آیت میں مذکور نہیں بلکہ بنی آدم کے پشتوں سے نکالے جانیکا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اولاد اسکے پشت سے نکالی گئی یعنی اس عالم میں جب وہ پیدا ہوئے تو ان سے اقرار لیا گیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس عالم میں موجود ہونیکے بعد سب سے اقرار نہیں لیا گیا بلکہ انبیاء جب کفار سے توحید کے لئے کہتے اور وعدہ لینا چاہتے تو اسکا انکار ہی کیا کرتے تھے۔ منکرین یشاق روحانی اسکے جواب میں کہتے ہیں کہ انکو جو عقل دی گئی اس سے غرض یہی ہے کہ آثار قدرت دیکھ لیں اور یہی یشاق ہے بطور فکر سبب ارادہ سبب۔

ہم پہلے کہ مجاز لینے کی اسوقت ضرورت ہوتی ہے جہاں اصلی معنی نہ بن سکتے ہوں اور یشاق روحانی میں حقیقی معنی بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی روح نے ربوبیت کا اقرار کر لیا رہا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریات کا نکالنا اس میں مصرح نہیں سو اسکا جواب یہ کہ حق تعالیٰ نے واذا خذ ربک من بنی آدم فرمایا یعنی ذکر کرو اسوقت کو جب لیبارب نے ذریت کو اس سے ظاہر ہے کہ یہاں واقعہ گزشتہ بیان کرنا منظور ہے اگر یہ منظور ہوتا کہ ہم ہر وقت پیدا کر کے اقرار لیتے ہیں تو مضارع کا صیغہ مذکور ہوتا پر جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی ظاہر لفظ سے بعین ہوتے ہیں اُسکو

بہ حال کیا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بیٹی سے انکی فریت کو نکالا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں
 کہ انکی مخالفت کر کے اپنی رائے کے معنی کو ترجیح دین بہر احادیث جو اس باب میں وارد
 ہیں وہ ایک دو نہیں صرف ایک کتاب تفسیر درمنثور میں تھیں پچاس حدیثیں وارد ہیں اور
 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا کہ اس معنی پر اجماع ہو گیا ہے
 اب کہتے ہیں جو معنی ظاہر آیت سے معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر احادیث سے منہ موڑ کر
 اجماع کو توڑ کر مجازی معنی کے مرتکب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

مخالفین یہاں ایک شبہ سمجھ بھی پیش کرتے ہیں کہ ميثاق کی غرض اس آیت میں یہ بیان
 کی گئی ہے کہ قیامت کے روز وہ کہیں یہ غدر پیش نہ کریں کہ ہم بلو بیت سے غافل تھے
 یا یہ کہ ہمارے آباؤ اجداد مشرک تھے ہم انکے پیرو رہے مقصود الہی یہ کہ اس ميثاق
 اور معاہدہ سے ان پر حجت قائم ہو جائے حالانکہ یہ ميثاق روحانی اس غرض کو پوری نہیں
 کر سکتا اس لئے کہ کسی کو وہ ميثاق دنیا میں یاد ہی نہ رہا اگر اس عہد کی مخالفت پر مواخذہ
 کیا جاوے تو وہ صاف کہہ دینگے کہ ہم نے اقرار کیا ہی نہیں اگر کرتے تو کسی کو تو یاد رہتا
 پہر ایسے ميثاق سے فائدہ ہی کیا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارواح بشریہ کو
 تمام مخلوقات میں ممتاز اور اکرم و اشرف پیدا کیا تاکہ اسکے ساتھ ہی یہ شہادت بھی لگا دی کہ
 یہ شہادت اسی وقت قائم رہیگی کہ امتحان میں کامل ثبات ہوں پھر اس دارالامتحان میں
 جب انہیں موجود فرمایا تو ان کے ساتھ ایک جسد لگا دیا جس میں ایک ایسا کارخانہ
 قائم ہے کہ وہ تمام عالم کا ایک نسخہ جامعہ ٹھہرا اور ایک پوری سلطنت اس میں قائم کر دی
 اس وسیع سلطنت میں اس روح کو اپنا خلیفہ قائم فرمایا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد
 ہے وجعلناکم خلائف فی الارض کیونکہ کل بنی آدم کو زمین کے خلیفے نہیں کہہ سکتے البتہ اپنی

اپنی سلطنت جس میں ہر ایک خلیفہ ضرور ہے پہر اس سلطنت میں جب جسمانی ذائقے
 ملنے لگے اور ابتداء پیدایش سے انکی توجہ انھی میں مبذول ہوئی تو وہ عہد و میثاق
 پہول گئو اور بھی باعث مواخذہ ہوا دیکھئے اگر کوئی بادشاہ کسی سے اقرار لیکر کسی ملک کی
 حکومت پر روانہ کرے اور وہاں وہ جا کر عیش و عشرت ہی میں مشغول ہو جائے اور باغیانہ
 خیال پیدا کرے تو کیا عقل کی رو سے وہ قابل مواخذہ نہ ہوگا اور ہوگا برخلاف اسکے
 جو حاکم عیش و عشرت بقدر ضرورت کر کے اطاعت شاہی میں مشغول ہو وہ قابل تحسین و
 انعام ہوگا اب رہی یہ بات کہ اس عالم میں آنے کے بعد سن رشد و بلوغ تک نئے نئے
 اوزن تازہ وار جسمانی تعلقات روح کو متحیر کر دیتے ہیں اور لذائذ جسمانی نا دیدوں کی طرح
 اسکو اپنے والد و شیدائیاں لیتے ہیں جس سے وہ اپنے کل گذشتہ ذاتی لذتوں اور قول
 قرار کو بہول جاتی ہے تو اسکے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ اسکی ذات میں قوت فکر رکھی گئی
 تاکہ آثار و لوازم کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرے اور اسی پر کفایت نہ دین بلکہ انبیاء بھی
 گئے مینہوں نے معجزے دکھائے کہ اسکی قوت فکر یہ کو اپنی تصدیق پر مجبور کیا اسکے بعد عہد
 و میثاق یاد دلانے اور ایسے طریقے بتائے کہ پہر اپنی حالت اعلیٰ پر آنا چاہے تو اوپر چلے
 سکے اور وہ وعدے خود یاد آجاویں چنانچہ جن حضرات نے تصفیہ باطن کیا عہد میثاق اُنکو
 یاد بھی آگیا جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی
 بوجہ کہ عہد و میثاق آپ کو یاد ہے کہا وہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا اب میرے کان میں اسکی
 آواز موجود ہے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ گویا کل ہی گذرا ہے اسی تھے
 اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے غرض کہ
 پہولنے کے اسباب کو علیحدہ کرنے کے بعد روحانیت کے لوازم و خصوصیات اور اکتشافات

پہنچو کرتے جاتے ہیں جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ عقلی طور پر بھی ثابت ہو جائیگا اگر باوجود
 اسکے کوئی شخص اپنی فکر سے کام لے اور انبیاء کی ماننے اور نہ رفع موانع کی کوشش کرے تو اس
 جرم میں ضرور مامور ہوگا کہ فکر سے کیوں کام نہ لیا؟ اور انبیاء کی بات کیوں نہ مانی؟ اور یہی عذر ہرگز
 قابل پذیرائی نہ ہوگا کہ ہم اس وعدے کو بھول گئے تھے اس لئے کہ انبیاء تو اسی وعدہ کو یاد دلا
 نے آئے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوا کیا کہ (فدکر) پہچن لوگوں نے
 حضرت کی بات مان لی انکی روحوں نے کل امور کو تسلیم کر لیا اور فائز المرام ہوئے اسی وجہ
 قیامت میں اُنسے اُس میثاق روچانی کے سوال کی نوبت ہی نہ آئیگی۔ چونکہ اس میثاق کو
 پہلانے والے جسمانی تعلق تھے جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی جب ایسے کام میں مشغول
 ہوتا ہے جس سے اُسکو محال ورجحاً التذافر ہو تو کوئی بات اُسکو یاد نہیں آتی اور قیامت کو دروازہ
 کھل لیا اور تعلقات جسمانی منقطع ہو جائینگے اس لئے کہ اُس سچا پس ہزار برس کے دن میں نہ
 کہنا ہوگا نہ پانی نہ نفس نہ طبقہ کو بدل سکیگا بلکہ یہی جو بچانے کی فکر اس وجہ سے اُسکی عقل بڑھانے
 لگی اور وہ سب موافق و عہود اور عمر بھر کے سارے کرتوت پیش نظر ہو جائینگے اور بچپن
 جو دار الامتحان میں لذتوں میں مشغول ہو کر عہد و پیمان بھول گئی تہذیب و منہج حجت الہی قائم
 ہو جائیگی اور اس انکشاف کے بعد اُس میثاق روچانی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ انکو انا کہتا
 عن ہذا خافین کہنے کا موقع ہی نہ ملیگا اس لئے کہ میثاق کے وقت تو مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا
 غفلت مطلقانہ تھی دار الامتحان کی غفلت سودہ عارضی تھی اور اس کے دفع کرنے کیلئے دلائل
 ربوبیت و توحید اظہار من الشمس پہنچانکو مشاہدہ کرنے کے لئے فکر بھی دیکھی ہے جس سے
 حق و باطل کا اور اک و اثنا متعلق ہے پر انبیاء نے بھی غفلت ہی کو دفع کرنے کے طریقے
 بتلا دیئے۔ باوجود اسکے کہ غفلت کو دفع کرنے والے متعدد اسباب قائم کئے گئے اگرچہ اس میں

کے وقت غفلت کا حیلہ پیش کیا جائے تو نہ عقلاً وہ قابل سماعت ہو سکتا ہے نہ قانوناً۔

الحاصل اصل بدرک روح ہے اور راحت و الم کا احساس اوسے کو ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اُسکی صورتیں ہر موطن میں مختلف رہیں قبیل ميثاق خدا جانے اُسکی کیا صورت تھی کیونکہ ہمارا ادراک انہی صورتوں سے متعلق ہوتا ہے جن کو اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے عالم کی صورتیں اور لوازم اور آثار کا ادراک کرنا ہماری حالت موجودہ کے لحاظ سے ممکن نہیں البتہ ہم ایمانی طریقہ سے یہ ضرور کہیں گے کہ روحوں کی صورتیں مختلف اور باہم متنازع ہیں جیسا کہ حدیث شریف الارواح جنود مجنۃ سے معلوم ہوتا ہے پھر روز ميثاق ان کو جسم دیا گیا جس کی تعبیر بطریق تشبیہ و زون سے کی گئی اسکی بھی حقیقت ہم نہیں معلوم کر سکتے اسکے بعد جب اس عالم میں وہ لائی گئیں ایک خاص جسم کے ساتھ متعلق گئی گئیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور باوجود اسکے اب بھی روح کی صورت معین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے جس سے غائب ہے ہر اس عالم سے جب وہ منتقل ہوگی خدا جانے وہاں کے جسم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی مگر خواب سے کی قدر پتہ چلتا ہے کہ کبھی ہم مشرق میں ہوتے ہیں اور کبھی مغرب میں اور حالات بھی کچھ ایسے ناگزیر دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں ان کا ظہور ممکن نہیں مگر اس عالم میں مشاہدہ کے وقت معمولی سے معلوم ہوتے ہیں غرض اس عالم خواب پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عالم برزخ میں نسبت اس عالم کے لطافت بڑی ہوتی ہوگی اوسکے بعد قیامت کے روز اس کو پہر ایک خاص قسم کا جسم دیا جائیگا جسکے آثار و لوازم اس عالم کے جسمانیات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے بہر حال ان مواطن و مقامات میں گو صورتیں اور اجسام متعلقہ بدلتے جائیں مگر روح وہی ایک چیز ہے جو ہر حالت میں منتقل ہوتی ہوئی آئی اور بالآباد باقی رہی جتنی حالتیں ان مواطن میں اس پر گذری ہوں قیامت میں سب اوسکے

روح کی صورتیں ہر موطن میں مختلف ہیں

نہوتی تو یہ خطاب اور حکم کیونکر صحیح ہوتا ہے اس خطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی سماعت بھی ثابت ہے اور سمجھ بھی کیونکہ جس کو سماعت اور سمجھ نہ ہو اس سے خطاب کرنا عقلاً درست نہیں بہرچشم حکم کیا جاتا ہے اسکی تعمیل بھی وہ کرتی ہے اور اس معدوم کا جواب دینا بھی ثابت ہے لہذا قال تعالیٰ ثم استوی الی السماء وہی دھان فقال لہا واطلاقاً انتیاطوعا وکرہا قال انتیاطیعا طاعین یعنی خدائے تعالیٰ پہر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے اور زمین سے کہا کہ طوعاً و کرہاً جسطرح ہو وجود میں آؤ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں دیکھئے اس عالم عدم میں آسمان و زمین سے کیسی جہہ کی بات کہی کہ حکم خالق پر ناخوشی کا کیا ذکر ہم خوشی سے آتے ہیں یہ سوال و جواب کس حالت میں ہو رہا ہے؟ اُس حالت میں کہ ان دونوں کے وجود کا کہیں پتہ بھی نہ تھا کیونکہ اُسکے بعد ارشاد ہے ففرضہن سبع سموات یعنی اس گفت و شنید کے بعد بنا دیا ان کو سات آسمان اس سے ظاہر ہے کہ معدومات نہایت نامہ عدم میں اپنے مالک اور خالق کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں اور مودبانہ گفتگو کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں البتہ نہ کسی دوسرے پر اونچی نظر پڑتی ہے نہ اُنکو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کا مدار وجود پر ہے اگر خالق و مخلوق میں اتنی بھی خصوصیت نہ ہو تو خالقیت ہی کیا ہوگی مگر اس کا سمجھنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں اسکے لئے وہی لوگ مخصوص ہیں جن کو کلام الہی پر پورا پورا ایمان ہوتا ہے اور افعال الہیہ کو اپنے کاموں پر قیاس نہیں کرتے۔

اب ہر نسبت مقام تم تخلیق سے متعلق بطور تمثیل تھوڑی سی تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین سے توقع ہے کہ غور و تامل سے ملاحظہ فرماویں جس سے ممکن ہے کہ بشرط انصاف فہم حقیقت کا راستہ مل جائے۔

آدمی میں یہ قدرت تو نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشے مگر موجود چیزوں کو ترکیب دیکر ایک

ایسی چیز بنالیتا ہے جو پہلے نہ تھی مثلاً لکھ کر چہرہ وغیرہ موجود اشیاء سے بنایا جاتا ہے مگر اتنا تو سمجھا جائیگا کہ وہ پہلے معدوم تھا اب وجود میں آگیا گو کسی جنم کی ایجاد میں آدمی کو دخل نہیں اس غور کیجئے کہ اس وجود مصنوعی کا کیا طریقہ ہے جب ہم کسی معین مقام میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس زمین پر دالان پیش دالان حجرے اور حوض وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مثلاً بتیس گند کا دالان ہو گا اور اتنے گند کے حجرے وغیرہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں تو اس لکھ کر چہرہ زمین میں ممتاز ہو جاتی ہے اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ دالان ہے یہ حجرہ وغیرہ ہے حالانکہ نہ وہاں دالان ہوتا ہے نہ حجرہ اور اسی پر آثار خارجی بھی کیسے در مرتب ہو جاتے ہیں مثلاً ہم سایہ والا جب دیکھتا ہے کہ اُسکے پر نالے اور بدر رو اپنے گھر میں سے ہو گئی تو آمادہ فساد ہو جاتا ہے اور لوگ جب اُسکی تقسیم اور بانٹنی کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے کل مقاصد اس میں پورے ہونے کا خیال کرتا ہے تو اس پر تقریباً اتنی خوشی ہوتی ہے جو اُسکے تیار ہونے کے بعد ہونی چاہئے۔ الحاصل وہ کہ اگر جیہ ہنوز عدم میں ہے مگر معدومات محضہ میں اُسکو شریک نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گہوارہ جو باز کی زمین میں بطریق امکان خیال کیا جا سکے جس مکان ذہنی وجود ہے نہ بنائے کا خیال (دونوں ایک قسم کے عدم میں شریک ہیں کیونکہ اس گہوارے کا مرتب ہو گئے اور بازو کے فرضی گہوارے کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہو بلکہ لفظ مکان کہنے سے صرف اُسکے معنی کا تصور کیا جا کہ مصداق نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں اس لئے کہ اس مکان کے تصور میں نہ دالان معین ہے نہ حجرہ وغیرہ جیسے ہزار سر کا آدمی اور شریک الیٰ الہی اور اجتماع نقیضین وغیرہ اشیاء کے الفاظ کہتے سننے سے کہہ نہ کیجئے تصور ہو جاتا ہے مگر جب اس کے مصداق پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وجود نفس الامر سے اُسکو کچھ تعلق نہیں بخلاف اس مکان کے کہ گواہ اسکو خارجی وجود نہیں مگر نفس الامری وجود ضرور ہے

جس پر آثار مرتب ہو رہے ہیں چونکہ وجود خارجی کا درجہ اسکو حاصل نہیں اور نہ وہ عدم محض ہے اس لئے اس درجہ کو ثبوت سے تعبیر کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ مکان ثبوت کے درجہ میں ہے یعنی جب اسکو وجود خارجی میں لایا جائیگا تو اسکی وضع ترکیب وہی ہوگی جو ثبوت کے درجہ میں تھی۔ پہر جب وجود خارجی میں اسکو لانے کا ارادہ ہوتا ہے تو بمجرد ارادہ کے قدرت اس کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اور اگر وہ ایسا ہو کہ بنانے والے کی قدرت کام نہ کر سکے مثلاً غریب شخص ایوان شاہی بنانا چاہے تو اسکو خارجی وجود نصیب نہ ہوگا اسی وجہ سے ہر شخص ایسے ہی مکان کا اندازہ کرتا ہے جو اس سے ممکن ہو یعنی اپنی قدرت میں اسکا بنانا ہو اس سے ظاہر ہے کہ امکان کا درجہ تعلق قدرت سے پیشتر ہے پر قدرت متعلق ہونے سے پیشتر تعلق ارادہ ہے کیونکہ جب تک ارادہ نہ ہو اسکا وجود ممکن نہیں اور ارادہ سے پھلے علم کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب تک علم نہ ہو اس کے بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا اور علم ہی مقبرہ ہے جو مطابق معلوم ہو کیونکہ جو علم خلاف معلوم ہو وہ اس شے کا علم نہیں ہو سکتا اسکو اسکا جہل کہنا چاہئے اس سے ظاہر ہے کہ وہ مکان جو ثبوت کے درجہ میں تھا وجود خارجی سے بہت پیشتر ہے اس لئے کہ ثبوت درجہ علم پر بھی مقدم ہے اسی وجہ سے علم کو تابع معاکرتہ بین اور علم مشیت اور ارادہ پر مقدم ہے اور ارادہ تعلق قدرت وجود پر غرض کہ اس سلسلہ میں ثبوت نفس الامر ہی سب پر مقدم ہے البتہ تقدیر و اندازہ کا درجہ اس پر بھی مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کا اندازہ اور تقدیر نہیں کی گئی وہ مکان عدم محض میں تھا جسکو کسی قسم کا ثبوت نہیں یہی ہمارے موجود کرنے کا حال تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے اور خالق عزوجل کے موجود کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ کچھ مناسبت ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود وینا خالق ہی کا کام ہے مگر چونکہ حق تعالیٰ کی فطرت

کا مدار ہمارے ذات و صفات و افعال پر ہے چنانچہ ارشاد ہے: وفی النفس کم افلا تبصرون
 اس وجہ سے خالقیت و مخلوقیت کے خصوصیات سے قطع نظر کچھ جانے تو ایجاد سے متعلق
 سب مدارج ہی ہونگے جو مذکور ہوئے البتہ انسان میں کل ناقص ہیں اور خالق عزوجل میں
 اتم و اکمل جس سے بے اختیار آدمی کہہ اٹھے گا۔ تبارک اسمہ احسن النما لقین یعنی برکت والا
 ہے اللہ تعالیٰ جو سب خالق سے اچھا ہے۔ دیکھئے جس طرح ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ
 کرتے ہیں تو پہلے اُس کا اندازہ کر لیتے ہیں حق تعالیٰ نے بھی تمام عالم کے اشیاء کا اندازہ کر لیا جیسا
 کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے وکل شیء عندہ بقدر یعنی ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقدار
 پر ہے کل شیء کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ ذوات ہوں یا اجسام یا اعراض وغیرہ کل شیء
 کی مقدار پہلے سے مقرر ہے مثلاً ج طرح ہر ایک آسمان کی مقدار مقرر ہوئی اُس کے حرکات کی بھی
 مقدار معین ہوئی کہ روزانہ ایسی ہوا اور کل حرکات اتنے ہوں اسی طرح رید کا علم و جہل وغیرہ
 اس مقدار پر ہو اور عرو وغیرہ کا اس مقدار پر غرض کہ کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں جس کی مقدار
 معین ہو یہ مقدار ان اشیاء کی ذاتی صفت نہیں بلکہ تقدیر الہی نے اس کو معین کیا
 جیسا کہ ارشاد ہے: فقد رزقنا نعم القادرون یعنی ہم نے اندازہ نہیں لیا تو ہم اچھے اندازہ نہیں لے
 والے ہیں قولہ تعالیٰ انما کل شیء خلقناہ بقدر یعنی ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے
 ساتھ پیدا کیا اُن کے تقدیر کے ساتھ ہی جو ممکنات ابد تک وجود میں آنے والے تھے معین
 ہو گئے اور انکو ثبوت نفس الامری حاصل ہو گیا اسکے بعد اگر کروڑ ہا سال بھی وہ وجود خارج میں
 نہ آئیں تو وہ ثبوت نفس الامری ان سے زائل نہیں ہو سکتا اور ابدال الابداع علم الہی میں محفوظ ہیں
 یہ جب کہ کسی ان کا وجود خارج میں ہوتا ہے تو اسی مقدار اور کیفیت پر ہوتا ہے جسکی تقدیر
 ازل میں ہو چکی تھی کما قال اللہ تعالیٰ یا یسبدل القول لدی یعنی ہماری بات نہیں بدلتی۔

تعجب نہیں کہ خلق کا لفظ جو پیدا اور موجود کرنے میں متعل ہے اس میں بھی سبب ہو اس لئے کہ خلق کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں مگر چونکہ ازلی تخلیق و تقدیر کے مطابق سب چیز پیدا کی جاتی ہے تو گویا تخلیق و ایجاد دونوں متحد ہو گئے۔

اشیاء معدومہ کو اس ثبوت نفس الامر میں سے یہ بات حاصل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل خطاب ہیں گو اس عالم سے وہ غائب ہوں جیسا کہ آیات موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہوا اور وہ سنتے ہیں اور جواب طلب کوئی بات ہو تو اور سکا جواب دیتے ہیں اور اشارات امر کر کے موجود ہو جاتے ہیں کیا ممکن ہے کہ بغیر ثبوت نفس الامر میں کے وہ قابل خطاب ہوں؟ غرض کہ ان اعیان ثابۃ کو مثل انبیاء احوال یا شریک الباری اور اجتماع النقیضین کے بے اصل و فرضی نہیں کہہ سکتے بھی اعیان ثابۃ ہیں کہ ان کو معلومات الہی ہونے کا درجہ حاصل ہے اگرچہ قاعدہ مسلمہ کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے کہا جائے کہ وہ اصل ہیں اور علم الہی ان کا تابع تو بے موقع نہ ہوگا اس لئے کہ یہ تغیر الطبی کے تابع ہیں یعنی جن چیزوں کو تقدیر الہی نے قائم کیا تھا انہی کے ساتھ علم اعلیٰ بھی متعلق ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی شئی تھی جبکہ تقرر میں نعوذ باللہ خدا کو دخل نہیں۔

یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس تقریر سے خدائے تعالیٰ کے علم کا حدوث لازم آتا ہے۔ مگر اس کو یوں دفع کرنا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کا اندازہ کرنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنے مکان کا نقشہ بناتے ہیں کہ کچھ تو اپنے ذہن سے مدد لیتے ہیں اور کچھ تجربہ کاروں اور مہتممون سے پراس میں بھی اقسام کی رکاوٹیں کہی جائے گی سنگی کہی ہمسایہ کے تعرض کا خیال کہی اغراض متضادہ کے پورا کر کے لے کی دشواریاں غرض کہ کئی روز صرف نقشہ جانے کا دہندا لگا رہتا ہے اپنے کاموں پر خدائے تعالیٰ کے کاموں کا قیاس

کسی طرح درست نہیں ہم جس طرح اپنی ذات میں محتاج ہیں بخلاف خدا نے تعالیٰ کے کہ وہ اپنے ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ صفات و افعال میں اس لئے اس کو فکر و تدبیر کی کوئی احتیاج نہیں اسی طرح اس آیت شریفہ میں اشارہ بلکہ تصریح ہے، قولہ تعالیٰ لکل شیء خلقناہ بقدر و ما من الا واحد کلہ بالبصر ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے ہمارا کام تو پس ایک بات ہوتی ہے جیسے آنکھ کا چھپکانا نتھر جب ہر چیز کے اندازہ کرنے کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا تو لوگوں کو فہم نہ پہنچا یا ہو گا کہ عالم جو ایک مدت سے پیدا ہوا اور ابد الابد جاری رہیگا جس میں بے انتہا شایا ہیں ان تمام کی تقدیر کیلئے ایک مدت و راز صرف ہو ہی ہوگی گویا اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہو کہ ہمارا کام ایسا فوری ہے کہ ایک پلک مارنے کے عرصہ میں سب کچھ ہو گیا اور پھر آیت میں ہے کلہ بالبصر و ہوا قرب یعنی پلک مارنے سے بھی کم مدت میں غرض کہ تقدیر ازلی فوری تھی جس سے تمام ممکنات نفس الامری میں ثابت ہو گئے اور فوراً اس کا علم ہو گیا اور تقدیر اور علم میں کچھ فاصلہ زمانی نہ ہوا اس لئے دونوں کے قدم میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور تقم و تراخ جو خیال کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہے جس طرح ہاتھ اور کونجی کی حرکت میں ہوتا ہے۔

اب یہاں تقدیر و علم میں فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے حکما صفت ارادۃ الہی کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ وہ علم ہی کا نام ہے کما فی المواقف ارادۃ نفس علمہ بوجہ النظام الاکمل السمونہ عنایتہ اور اس علم کو وہ علم فعلی کہتے ہیں اگرچہ علم ایک ایسی وسیع صفت ہے کہ اکثر صفتوں میں اس کا لگاؤ ہے چنانچہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کام کا علم نہوارادہ نہیں کر سکتا مگر آثار و نتائج سے اتیانہ ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان چیز کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی ایسی صورت ہے کہ اس کے مطابق ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے مطابق نہیں تو وہ جہل مرکب ہو گا چنانچہ شرح مواقف میں لکھا ہے

فوق میان علم و تقدیر

العلم بوقوع شئی فی وقت معلوم تابع لكونه بحیث یقع لانه ظلمه وحکایتہ عنہ۔

اور ارادہ اسکو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اپنی قدرت میں ہوں ان میں ایک کی تخصیص کر دی جا
مثلاً کسی مقام میں جانا یا نہ جانا دونوں ہماری قدرت میں ہوں تو ان میں سے ایک کی تخصیص کر دینا
ارادہ کا کام ہے اسی وجہ سے کہنا جائیگا کہ ہم نے چاہنے کا ارادہ کر لیا یا نہ جانے کا اس سے
ظاہر ہے کہ علم میں مطابقت اور تجسست معلوم کی ہو کر رہتی ہے اور ارادہ میں تخصیص
احد المقدرین کی۔ اب اگر حکما۔ فیہ علم کدارادہ کے قائم مقام اس غرض سے کر دیا ہے کہ ہر
چیز کی سطح ہونی چاہئے اسکا فقط جان لینا ہی کافی ہے علیحدہ ارادہ کی کوئی ضرورت نہیں تو تقدیر
اور تخلیق الٰہی اسی پر صادق آجائے گی چنانچہ شیخ کے اس قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے
جبکہ شرح مواقف میں نقل کیا ہے قال ابن سینا الغایتہ ہی احاطۃ علم الاول تملک بالکل
وہو بحسب ان یکون علتہ کل شئی یکون علی احسن النظام دیکھئے کل اشیاء عالم کا علم اس طور پر قرار
دیا ہے کہ ان میں ہر ایک چیز کے لئے کیا کیا واجب ہے اور یہ اسوقت فرض کیا جا رہا ہے
کہ عالم کا وجود نہیں تھا کیونکہ اگر بعد وجود عالم یہ علم فرض کیا جائے تو انفعالی ہو گا۔ جس کے
تکرات قائل نہیں اور اس پر لفظ غایت بھی صادق نہیں آسکتا اور اس علم کی جو غرض ہے کہ کل عالم
احسن نظام پر ہو جائے وہ بھی صادق نہ آئیگی۔ اس علم کا نام تقدیر نہ رکھ کر علم رکھنا صرف ایک
اصطلاحی بات ہوگی ورنہ تقدیر کے پورے پورے معنی اس پر صادق آئے ہیں کیونکہ اگر اس
مقصود یہ ہے کہ تمام اشیاء عالم جو اب تک ہونے والے ہیں ممتاز ہو جائیں اور ہر ایک
میں کیا بات ہونی چاہئے مثلاً لوازم کیسے ہوں اور آثار کس قسم کے معین ہو جائیں اور تقدیر
سے بھی غرض ہے اس کے بعد علم انفعالی کا درجہ ہو گا خواہ حکماء اسکے قائل ہوں یا نہ ہوں
اس لئے کہ ہر ایک چیز پر اس علم کی وجہ سے ممتاز ہوگی اور اسکے لوازم اور واجبات مقرر

ہو گئے تو کیا ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو ان امور کا علم نہ ہو گا کہ نہ نہیں اپنی مقرر کردہ ہی چیزوں کو نہ جاننا شان ایزدی سے بعید ہے۔ فقط الحق تبارک و تعالیٰ فی الازل الی نوع

الانسان والی استعدادہ الذی یتوارثہ ابناء النوع ونظر الی قوتہ الملکیۃ وتبدیہ الذی لصلیہ من

العلوم المشترکہ حسب استعدادہ فتمثلت تلك العلوم کلہا فی غیب الغیب محدودہ ومحصاتہ
یہی یہ بات کہ علم فعلی ازل نہ ہو گا تو ہم بھی اسکے قائل ہیں مگر اس کے ساتھ یہ علم بھی ضرور
ہو گا کہ یہ ہر کل اشیاء ہمارے مقرر کئے ہوئے ہیں بلکہ ہم علم انفعالی کہتے ہیں جس میں
مطابقت معلوم ملحوظ ہے۔

یہاں تک وہ مدارج تھے جو ازل میں اب یہاں سے ایجاد و احداث شروع ہوتا ہے ازل
میں جس چیز کے وجود خارجی کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا جب وہ وقت آجاتا ہے تو شیت
اور ارادہ الہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہانخانہ عدم سے اسکو نکال کر جلوہ گاہ شہو میں لائے
اسکی تدبیر پہنچتی ہے کہ اس سے خطاب ہوتا ہے کہ موجود ہو جا بجز اس خطاب کے وہ موجود نہ ہو
جاتی ہے کما قال تعالیٰ انما قولنا لشيء اذ ارادناہ ان نقول لکن فیكون۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے چنانچہ بکرات و مرات فرمایا ان الله علی کل شیء قدير
جس کام کا جو طریقہ مقرر فرماتا ہے اس طریقہ سے اسکا وقوع ہوتا ہے دیکھئے آدمی کے اعضا
کو حرکت دینے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ رباطات وغیرہ کینچے جائیں پہر باوجودیکہ کسی کو اپنے ذاتی علم
سے یہ معلوم نہیں کہ جسم میں کتنے رباطات وغیرہ ہیں اور جس عضو کو ہم حرکت دینا چاہتے ہیں انے
انکا کیسا تعلق ہے مگر جب کسی ایک انگلی کو مثلاً حرکت دینا منظور ہوتا ہے تو اوہ ارادہ ہوا
اوہ حرکت ہو گئی حالانکہ عقل کی رو سے یہ دیات سمجھتے ہیں نہیں آتی کہ کسی مقصود کے حاصل
کرنے کا سبب عمر بہر شخص نہوا اور اس سے ہمیشہ مقصود حاصل کیا کہ میں اس قسم کے

تجدد

ہزاروں طریقہ مقرر ہیں جسے عالم کے کام چلتے ہیں غرضکہ ایجاد و اشیا و کامیاب طریقہ مقرر کیا گیا کہ ان کے خطاب سے محدود وجود میں آجائے اور یہی اعلیٰ قدرت ہے۔ اس خطاب گن سے قدرت نہائی منصوص ہے کہ تمام عالم کو ہم نے ایک کلمہ کہیں سے پیدا کیا اور پیدا کرتے جاتے ہیں۔
الحاصل ازل میں جو تخلیق اور تقدیر ہوئی تھی اسکے مطابق ایمان ثابتہ کا علم ازل ہی ہے اور اسکی مقابلہ یہ سب ارادہ اوقات میں نہ پروہ وجود میں آتے رہتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجاد و حاجی گویا بعینہ ہی تخلیق ازل ہی ہے کیونکہ تخلیق لغت میں بمعنی اندازہ کر دن ہے اور آریہ شریف بقبر کہ اللہ احسن الخالقین سے بھی سچی ثابت ہے کیونکہ اگر یہ ان خلق یعنی ایجاد لی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندے بھی کسی چیز کو حقیقی وجود دیکھتے ہیں حالانکہ وہ ممکن نہیں اس پر واضح ہے کہ دراصل تخلیق تقدیر ہی کے معنی میں ہے نئی روشنی کے لوگ تقدیر اعلیٰ کے بالکل قائل نہیں اس لئے اسی روشنی کا ایک الیپ ہم پیش کئے دیتے ہیں اگر یہ حضرات مادہ سے نظر پڑائیں تو امید ہے کہ اونپر بھی یہ مسئلہ منکشف ہو جائے۔

مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں علامہ فرید وجدی کے رسالہ الحیات سے نقل کیا گیا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سمیریزم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اس سے وہ واقعات دریافت کئے جو اسکی ذات سے آئندہ وقوع میں آنے والے تھے اور پچھلے وہ واقعات بیان کئے جو پچیس اور تیس اور چالیس اور پچاس سال کی عمر میں پیش آنے والے تھے اور اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے واقعات بیان کئے اور ہر واقعہ بیان کرنے کے وقت اس کے آثار چہرہ سے نمایان ہوتے تھے۔ اور نیز کتب سمیریزم میں مہر ہے کہ شخص مہمل مرے ہوؤں اور اونکے زمانہ کے واقعات اور آئندہ موجود ہونے والوں کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔

اب اونکے تفصیلی حالات پر غور کیجئے جنکی وہ خبر دیتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب سے دم
 مادر میں آتا ہے اُن کا فائناؤسکی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ جسمانی انقلابات تدریجی ہوتے
 ہیں یہ نہیں ہوتا کہ لطفہ دفعہ مضطر اور مضطر دفعہ لڑکا اور لڑکا دفعہ جوان ہو جائے بلکہ
 ایک حالت سے دوسرے حالت تک ایسے تغیرات ہوتے جاتے ہیں کہ اونکو جس جتنا
 نہیں کر سکتی دیکھ لیجئے لڑکا مثلاً جب غذا کھاتا ہے تو وہ اُن کا فائنا مضطرب ہو کر ایک خاص طور
 پر بڑھاتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچتا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ آئی انقلابات
 جس سے معلوم ہو سکیں البتہ عقل اجمالاً یہ حکم کرتی ہے کہ جب قدر غذا کھائی گئی اوسمیں سے
 کچھ تو تحلیل ہو گئی اور کچھ فضلہ بنکر نکل گئی اور کچھ بدل یا تحلیل ہوئی اور ایک حصہ ایسا بھی ہے
 جس نے نمو بخشا یہاں تک کہ اوس نمو کی غیر محسوس زیادتیان اوسکو ایک حد تک پہنچا
 دین اس سے ظاہر ہے کہ ہر آن میں وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ نہ آن سابق میں
 اوس حالت پر تھا اور نہ آن لاحق میں ہونیوالا ہے جبکہ مطلب یہ ہو کہ ہر آن کا شخص
 جدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ شخص جدا ہو وہ شخص ہی جدا ہوگا اس صورت میں
 جبکہ ہم ایک شخص سمجھتے ہیں وہ واقع میں صد ہا بلکہ ہزار ہا اشخاص بن چکے ہیں یہ جہانی
 حالت تھی اب اندرونی حالتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اون میں کس قدر تغیرات ہوتے ہیں خوشی
 غم۔ برنج۔ راحت۔ بہو۔ پیاس۔ صحت۔ بیماری۔ حرص۔ حسد وغیرہ مختلف صفات جبکہ ظہور
 مختلف طور پر ہوتا ہے جو حد شمار سے باہر ہیں غرض کہ جب شخص معمول مہمیزم گذشتہ
 اور آئندہ آنے والے اشخاص کی تفصیلی حالتیں بتلا سکتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ
 اوسکے نوکڑھیں رکھے ہوں جبکہ روحانی انگہوں سے دیکھ کر خبر دیتا ہو اس صورت
 میں اگر اعیان ثابتہ (جنہیں وہ تمام احوال جبکہ حق تعالیٰ نے مقدر کیا ہے مندرج و منہج

ہیں) اور پھر اسکی نظر نہ تو ممکن نہیں کہ ان معدومات کا علم حاصل ہو سکے اسلئے کہ مادہ کے جو اشکال بدلتے جاتے ہیں اور ان سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اوستیت محسوس ہو سکتی ہیں جب تک اوس میں وہ اشکال موجود ہوں۔ اور جن شکلوں کو اوس نے چھوڑ دیا یا آئندہ اون کو قبول کرنے والا ہے کسی طرح محسوس نہیں ہو سکتی غرض کہ جب تک محققین کا اندیشہ نہ لیا جائے اس مسئلہ میں تسکین نہیں ہو سکتی محققین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو وجود میں لانا چاہا ازل میں انکی اعیان کی تقدیر فرمایا اور ہر ایک کے کل اطوار و حالات جو اوس میں ابد تک موجود ہونے والے ہیں سب کو اوس میں مندرج و مندرج کر دیا جب طرح درخت کے کل اوضاع و اطوار بیج میں مندرج ہیں پھر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اوس عین ثابت کا ظہور ہو تو وجود کا پیر تو اوس پر ڈال دیتا ہے جس سے وہ شے ظہور میں آتی ہے اور جب تک منظور ہوتا ہے اوس پر خاص قسم کے وجود کا پیر تو باقی رکھتا ہے جس سے اوسکے اطوار و حالات ظہور میں آتے رہتے ہیں پھر جب اوس سے وجود کا پیر تو علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ شے اپنی حالت پر آجاتی ہے مطلب یہ کہ وہ عین ثابت ازل سے ابد تک عدم میں ہے لیکن اوسکو ثبوت کا درجہ حاصل ہے اور وجود کے زمانہ میں صرف بھی ہوتا ہے کہ مگر مع لوازم ظہور میں آتی ہے اسوجہ سے جنکو روحانی انکشاف کسی طریقہ سے حاصل ہو جائے اونکی روحانی نظر اوس پر پڑتی ہے جس سے اوسکے خاص خاص حالات جنکو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ نظر آجاتے ہیں خواہ وہ عین ہنوز موجود نہ ہو یا ہو یا نہ ہو میں ہو اگر پیر اوس پر عدم طاری ہو گیا ہو روحانی نظر پر شبہ طلاقیت نہ ہو اوس پر پڑ سکتی ہے اسوجہ سے اہل کشف گذشتہ اور آئندہ کے واقعات

کی خبریں دیتے ہیں اور جنکو کشف نہیں دے دے اوس میں ثابت کئے آثار کو صرف اوستوت
تک دیکھ سکتے ہیں کہ اوس پر وجود کا پرتو ہے جس طرح چراغ کے پرتو سے تاریکی کی پیر
اوستوت تک نظر آتی ہیں کہ چراغ کا پرتو اون پر رہے حاصل یہ کہ جب تک تقدیر
الہی کا اعتراف کیا جائے معمول مسیر نرم کا خبر دینا صحیح نہیں ہو سکتا اور جب تجربہ سے
اوس کا خبر دینا صحیح مان لیا گیا تو تقدیر الہی کا ثبوت عقلی طور پر ہو گیا دیکھئے خدا نے تعالیٰ
نے کیسی کلی دلیل مسئلہ تقدیر کی او نہیں لوگوں پر کشف کر دیا جو اوس کے قائل نہیں ہیں
اگر اب بھی قائل نہوں تو شوقی قسمت اور نارسائی تقدیر کہتا چاہئے۔ روزی ہر مرغلہ
انجیر نیست۔

اب یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کا
جو اندازہ فرمایا تھا اوس میں اس چیز کے کل لوازم و آثار مثلاً آگ کی تخلیق میں اسکی حرارت
یہ سو سے جلانا وغیرہ داخل ہیں اسی طرح انسان کی تخلیق میں کہانا پینا اور اپنے ارادے
اور اختیار سے اپنے نفع اور ضرر کا کام کرنا وغیرہ سب امور داخل ہیں جیسا کہ شیخ کی تقریر
سے بھی اسکا حال معلوم ہوا جس سے ثابت ہے کہ کوئی انسان مجبور نہیں کیونکہ ہر
شخص کی تخلیق میں اسکے کل کام داخل ہیں کہ فلاں کام اپنے اختیار سے کریگا اور
اس سے اسکو نفع یا ضرر ہوگا مثلاً اپنے اختیار سے جائیگا اور فلاں کنوئین میں گریگا
علیٰ ہذا القیاس کل کام جنکا ظہور ہوتا جاتا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں یہاں
اختیار تقدیر کی وجہ سے آدمی کل نفع و ضرر کو اپنے افعال اختیاری کا نتیجہ سمجھتا ہے
چنانچہ نفع ہو تو اپنے اختیاری فعل پر ناز کرتا ہے اور ضرر ہو تو نادام ہو کر اپنے غلطی
کا قائل ہوتا ہے چنانچہ مولانا کے روم رح فرماتے ہیں۔

بوجود تقدیر کے آدمی مجبور نہیں

زاری باشد دلیل اضطراب	جالت باشد دلیل اختیار
گرنہ بودے اختیار این تہرہ حلیت	وین دیلخ و حسرت و آزارم حلیت

غرض کہ جس طرح آدمی دنیوی نقصانات میں اپنے اختیار سے کرنے پر نادم ہوتا ہے اسی طرح
فائزائے حرکات سے جب قعر و فرخ میں گر گیا اس کو اپنی اختیار میں غلطی پر نادم ہونا
پڑ گیا کیونکہ دلائل قدرت و توحید عالم میں قائم کر دیئے گئے اور اون کے ادراک کے لئے
فکروں کی اور انبیاء نے اپنی حقانیت پر دلائل و معجزات دکھلا کر احکام الہی پہنچا دیئے اور
جنت و دوزخ میں جانے کے اسباب معلوم کر دیئے جس سے ہر طرح حجت الہی قائم ہوئی
اب بغیر ندامت کے اور کیا ہو سکے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے اُنکے حال کی خبر دی ہے
فاحتہر فباذنبونا قبل الی آخر فرخ من سبیل یعنی دوزخ میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے
کہیں گے کہ اب اُس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے ؟

رہا یہ کہ وہ تقدیر کا عند پیش کریں تو وہ قابلِ سماعت نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے جہنم
فرمایا ہے ولقد ذرانا لہنم کثیرا من الجن والانس سو اُس کو وہ مانتے ہی نہ تھے اور جس
چیز کو آدمی خود نہیں مانتا اُس کو استدلال میں پیش نہیں کر سکتا دیکھئے جو شخص سحر کے
حق ہونے کا قائل نہ ہو اور اُس پر سحر ہو جائے تو وہ ساحر پر سحر کا دعوے نہیں کر سکتا
اور اگر کرے تو سمجھا جائیگا کہ وہ اُس کا قائل ہو گیا مگر قیامت کے روز اُن کا قائل ہونا
قابلِ توجہ نہ ہوگا اس لئے کہ اُن سے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ سزا و جزا کے پیشتر اگر تم ان امور
پر ایمان لاؤ گے تو مفید ہے اور عین وقتِ جزا میں قائل ہونا کچھ فائدہ نہ دیکھا کہ قائل تھے
فلم یک ینفع ایہ انہم لما راؤ اباسنا یعنی نہیں نفع دیا ان کو ایمان نے جب دیکھ لیا
اونہوں نے ہمارا عذاب ۔

اب رہا یہ کہ دوزخ کے لئے انہیں کیوں پیدا کیا سو بندہ کا یہ منہ نہیں کہ خالق سے
 کچھ پوچھ سکے مگر اقال تعالیٰ نے دلائل عیالیٰ فعل و ہم کی سکون اور کیونکر پوچھ سکتا خدا سے
 تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ تو معلوم کرایا ہی نہیں کہ اُسکو دوزخ کے لئے پیدا کیا جس سے
 وہ پوچھ سکتا تھا کہ میرا کیا تصور بلکہ برخلاف اسکے تمام عالمین دلائل وحدانیت قائم کر دئے
 اور سعادت و شقاوت کی راہیں بتلادین مگر اقال تعالیٰ نے ہدینا ہ النجین اور اختیار بھی دیا
 کہ جس راہ کو چاہو اختیار کر لو مگر اقال تعالیٰ نے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا
 للظالمین ناراً یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ہم نے
 ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اسکے بعد بھی اگر تقدیر کا غدر پیش کریں جسکو وہ خود
 اس عالم تکلیف میں مانتے تھے تو کیونکر قابل سماعت ہو بلکہ اگر اس قسم کا غدر پیش کریں تو
 وہ زیادہ متحق غدا ہو گئے اسلئے کہ دنیا میں اس قسم کے امور کی تکذیب بلکہ تضحیک کرتے
 تھے جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے قوله تعالیٰ لیسقول الذین اثموا لو شاء اللہ
 ما اثموا ولا آباؤنا یعنی قریب ہے کہ مشرک یہ کہنیکے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک کرتے
 نہ ہمارے آباؤ اجداد و قوله تعالیٰ وقال الذین اثموا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه
 من شئ یعنی مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اسکے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہ کرتے
 اسکا جواب خدا نے تعالیٰ نے کچھ دنیا اور بھی فرمایا کہ کذب الذین من قبلہم یعنی انہی
 کی طرح پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی اسکے بعد ارشاد ہوا قوله تعالیٰ فلو شاء اللہ لکون
 اجمعین یعنی بات یہی ہے کہ بے شک اگر خدا چاہتا تو تم سبکو ہدایت کرتا۔

دیکھئے جو بات خدا نے تعالیٰ نے کہی وہی کفار بھی کہتے تھے مگر انکا کہنا ایمان کی راہ سے تھا
 بلکہ بے ایمانی سے متہنہ و مسخری کے طور پر کہتے تھے اسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ نے

اُن پر الزام تکذیب قایم فرمایا جیسا کہ کذاب کذب الذین من قبلہم سے ظاہر ہے اور یہ ہم
 نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اب کہئے کہ جس بات پر وہ استہزا کرتے اور نبی کی تکذیب
 میں اسکو پیش کرتے تھے تو سزا و جزا کے وقت اسکو استدلال میں کیوں کر پیش کر سکیں گے
 اسینو جبر سے خود انکی طبیعت فیصلہ کر دیگی کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں کما قال تعالیٰ و قالوا
 لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعتمہ فوائد لو ہم یعنی کفار ہنگیکہ کہ اگر ہم سنتے اور
 سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے غرض کہ اسوقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لینیکہ اب
 جو مسلمان عبادت الہی میں قصور کرتے ہیں اور جب اُن سے کہا جاتا ہے تو مسئلہ تقدیر
 پیش کرتے ہیں تو اُن کو اس موقع میں خوف کرنا چاہئے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ جو الزام مشرکین
 پر عاید ہوا وہی ان پر بھی عاید ہو جائے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس موقع میں فرماتے ہیں۔

بینش زنجیر جباریت کو
 کے اسیر جس آزادی کند
 بر تو سر ہنگان نشہ بنشت اند
 زانکہ نبود طبع و خوئے عاجز آن
 و رہی بینی نشان دید کو
 قدرت خود را ہمی بینی عیان
 خویش را جبری کنی کین از خدا
 کافران در کار عقبی حبسیند
 جاہلان را کار دنیا اختیار
 می پردا و دل پس جان پیشینیش

گر زنجیرش الھی زاریت کو
 بستہ در زنجیر چون شادی کند
 ورتو حی بینی کہ پایت بستہ اند
 پس تو سر ہنگلی مکن با عاجزان
 چون تو جبر او نمی بینی گوی
 در ہر آن کارے کہ میل است بدان
 در ہر آن کارے کہ میل نیست و خوا
 انبیاء در کار دنیا جبریند
 انبیاء را کار عقبی اختیار
 زانکہ ہر مرغے بسوی خویش

کافر ان چون جنس سچین آمدند	سچین دنیا را خوش آئین آمدند
انبیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجان و دل شدند

مردم کوئی کشتہ میں اختلاف

ف قدم عالم پر حکما استدلال اور استدلال جواب

اگر کہا جائے کہ تقریر بالا سے ثابت ہے کہ معدوم بھی شے ہے حالانکہ اہلسنت و جماعت اسکو شے نہیں کہتے البتہ معتزلہ اسکو شے کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حق تعالیٰ اس آیت غفر لہ میں فرماتا ہے انما قولنا بشی اذا ارناہ ان لقول کہ کن فیکون مگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انکے قول کا جواب دیا ہے کہ اُسکے شے ہونے کیلئے اذا ارناہ کی قید لگی ہوئی ہے یعنی وہ اسوقت شے ہوگی کہ جب ارادہ الہی اس سے متعلق ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مشکلیں کو اس تاویل توجیہ کی ضرورت ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتزلہ اکثر حکماء کے پیرو رہتے ہیں اور حکماء نے اس آیت غفر لہ سے قدم عالم پر استدلال کیا ہے چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ استدلال بیان کیا کہ ارادہ الہی متصل بامر کن ہے اور کن سے مکونات کا وجود متصل ہے اور چونکہ ارادہ الہی صفت قدیمہ ہے اس سے ثابت ہے کہ مکونات بھی قدیم ہیں انتہی۔

ادنی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تو انکو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کسی چیز کی تخصیص تو کی ہی نہیں کہ صرف فلان چیز کو ہم نے اپنے ارادہ سے ازل میں کن کہا تھا اور وہ موجود ہوگئی بلکہ عام طور پر ارشاد ہے کہ جس چیز کو ہم پیدا کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کن کہہ دیتے ہیں اگر ان کے قول کے مطابق تخلیق عالم ارادہ ان کا اثر سمجھا جائے تو خلاف بدست ہے اس لئے کہ ارادہ تو رہا ازل میں پہر ہر روز بے انتہا چیزیں عدم و وجود میں نہ

آئی ہیں اس صورت میں یا تو یہ کہنا پڑیگا کہ ارادہ ازلی کو ان اشیاء کی تخلیق میں کچھ دخل نہیں یا یہ کہنا پڑیگا کہ اصل ارادہ تو صفت قدیمہ ہے مگر اس کا تعلق حادث ہوتا جاتا ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بہر حال فلاسفہ اس آیت سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔

معتزلہ چونکہ فلاسفہ کے کاسہ لیس ہیں اس مسئلہ میں انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم معدوم کو شئی کہہ دیں تو تمام اشیاء معدومہ کا قدم ثابت ہو جائیگا اور گو فلاسفہ جس معنی سے قدم عالم کے قائل ہیں وہ نہ سہی مگر کس طرح اُن کے ہم زبان تو ہو جائیں گے کہ عالم قدیم ہے۔
مشکلمین نے دیکھا کہ یہ بنیاد بُری ہے عوام الناس اس دھوکہ میں ضرور آجائیں گے کہ فلاسفہ کی بات سچ نہ ہوتی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا اس لئے انہوں نے بطور سد ذرائع معدوم کو شے کہنے سے انکار ہی کر دیا جس طرح ہیولی کے مقابلہ میں جزالہ یا تجزی کے قائل ہو گئے کیونکہ اُس میں بھی اقسام کے مفاسد پیدا ہوتے تھے۔

مگر محققین نے دیکھا کہ خدائے تعالیٰ کا خطاب معدومات کے ساتھ اور ان کا جواب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس ضرورت سے انہوں نے شے کے دو قسم کئے ایک موجود خارجی دوسرے شے ثبوتی جو خارج میں معدوم اور علم اعلیٰ میں ثابت ہے اور ایمان ثابتہ معدومہ کے قائل ہو گئے چنانچہ شیخ الکبر رح فتوحات مکیہ کے باب ثامن و جسون

و ثلاث ما بین لکھتے ہیں و اعلم ان اللہ تعالیٰ لم یزل ناظر الی اعیان الاشیاء الممکتة فی حال عدمها۔ اور مشکلمین کی تقریروں سے بھی ایمان ثابتہ کے ماننے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے چنانچہ جہان وہ علم و ارادہ میں مغائرت بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں لا بد تخصیص الشیء بالوقوع دون ضده و تخصیص وقوعه بوقته المعین دون سائر الاوقات من

ثبوت مخصوص یقتضیہ و لیس ذلک المخصص العلم لانه تبع للوقوع ای العلم شیء فی وقت معین
تالیع لکونه بحیث یقع فیه لانه ظله وحکایتہ عنہ فلا یکون الوقوع تبعاً له والا لزم الدور کہ کذا فی شرح المواقف
ویکفیه علم وقوع محدود کا جو مخصوص نہیں ہو سکتا اسکی وجہ یہی بتلانی گئی کہ علم تالیع معلوم ہے اب اگر
اوس معلوم سے مراد وہ معلوم ہو جو موجود ہو چکا ہو اور علم سے وہ علم جو اسکے بعد ہو تو علم
قدیم کی نفی ہو جاتی ہے اسلئے کہ اس وقت تو معلوم کا وجود ہوا ہی نہیں اس صورت میں بھی
کہنا پڑے گا کہ علم ازلی اوس معلوم کا تالیع ہے جو سنو زہد میں ہے لیکن اسکو ثبوت کا
درجہ حاصل ہے اور نیز شرح مواقف میں لکھا ہے ان الموجب للعلم ذاته تعالیٰ

والمقتضى للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها و نسبتہ الذات الى الكل سواءً فماذا
کان عالماً ببعضها کان عالماً بکلها۔ دیکھئے علم الہی کے قدیم ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ
مقتضائے ذات اعلیٰ ہے اور ظاہر ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہہ بھی اظہر
ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہہ بھی اظہر ہے کہ علم حادث ہے یعنی کل معلومات
الطی ازل میں محدود تھے جنکے ساتھ علم اعلیٰ متعلق تھا اور انھی معلومات کی ذات کا مقتضا
معلومات تھی تو اب اگر کہیں کہ وہ معلومات ممتاز نہ تھے تو انکا علم ہی کیا ہوا حالانکہ
حق تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ازل سے لیکر اب تک ممتاز تھی اور ہے اور یہیگی۔ اب کہئے
کہ جو چیزیں ممتاز ہوں کیا ممکن ہے کہ انکو ثبوت بھی ہو غرض کہ کل معلومات ممکنہ کے
ثبوت نفس الامر میں کلام نہیں ہو سکتا۔

شرح مواقف میں لکھا ہے کہ حنفیہ سوائے قدرت کے ایک صفت تکوین بھی حق تعالیٰ
میں ثابت کرتے ہیں اور یہہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قدرت کا انتر صحت ہے جس سے
بقص باقی نہیں ہے اور وہ مستلزم کون نہیں بلکہ مستلزم کون تکوین ہے جو کلمہ کن سے

متعلق ہے۔ پہر لکھا کہ الجواب ان الصحتہ ہی الامکان وانہ للممکن ذاتی فلا یصلح اثر القدرۃ
لان بالذات لا یعلل بالغیر بل یہ اسے بامکان الشئ فی نفسہ لعل المقدوریت فیقال بمقدور
لانہ ممکن و ذالک غیر مقدور لانه واجب او متمنع فاذا ان اثر القدرۃ ہو الکون اسے کون المقدور
وجودہ لاصحتہ و امکانہ۔ مقصود یہ کہ قبل ایجاد اشیا میں صفت امکان ہو ا کرتی ہے
اور وہ صفت اس درجہ معتبر ہے کہ مقدوریت کی علت بن رہی ہے یعنی اگر یہ صفت اوس
شے میں نہ ہو تو خدا سے تعالیٰ کی قدرت ہی اوس سے متعلق نہ ہوگی اور اسی صفت میں صحت
ممکن بھی داخل ہے۔ دیکھئے جو صفت مقدوریت کی علت بن رہی ہے اوس کا کقدر اثر ہوا
پہر ایسی صفت جب معدوم بن ثابت ہو تو کیا اوس کے موصوف کو معدوم محض کہہ سکتے ہیں
مصحح مقدوریت جب امکان ہے تو صحیح عرض امکان معدوم اوس کا ثبوت نفس الامر
ضرور ہوگا کیونکہ جس کو نفس الامر میں ثبوت نہ ہو وہ نفی محض ہے جس میں کوئی امتیاز نہیں
شرح مواقف کے مقصد رابع میں لکھا ہے کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں خدا تعالیٰ
اونچی کا ارادہ کرتا ہے اور جن کا وجود نہیں ہوتا اون کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور شق ثانی کے
اثبات میں لکھا ہے۔ (واما انہ غیر مرید لما لا یكون فلا نہ تعالیٰ علم من الکافر انہ لا یؤمن
فکان الایمان منہ محال) لا تنفع ان یتقلب العلم جہلا والتمہ تعالیٰ عالم باستحالة الشئ
لا یریدہ) بالظہور ورتہ (ولانہ لا یتصور منہ) اسے من العالم باستحالة الشئ (صفحة مرتبہ
لا حد فریہ) لان احدہما مستحیل والاخر واجب فلا وجہ لشیخ الصفۃ۔ دیکھئے کقدر وحقت
سے ثابت ہے کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے اسلئے کہ ازل میں خدا تعالیٰ پہر ایک کافر ان کی
جانتا تھا کہ اوس کا ایمان لانا محال ہے اسی وجہ سے ارادہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا
اب کہئے کہ جس معدوم کی صفت واجب ہو کیا وہ معدوم محض ہو سکتا ہے اور کیا

اوسکو شئی ثبوتی کہنا بے موقع ہو گا۔ ہرگز نہیں۔ دراصل شے اسم ہے اور شئی صفت ہے۔
 اسوجہ سے کہتے ہیں کہ مشیت الہی اوس سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا
 ہے قالوا کل شیئی مشیتہ اللہ یکلمہ الشیئین مثل شیئہ اے مشیتہ اور اسی میں لکھا ہے
 کہ سیویہ نے اس بات پر کہ مذکر اصل مؤنث ہے یہما استدلال کیا ہے کہ الاثری ان
 الشئی مذکر وہو یقع علی کل ما خبر عنہ مقصود یہہ کہ شے کا درجہ مقدم ہے اسلئے کہ حسین
 صلا حیت اس امر کی ہو کہ اوسکی خبر دیجائے اوسکو شے کہتے ہیں اور وہ مذکر ہے اسلئے
 کا تقدم اس سے ظاہر ہے کہ خبر عنہ کے لئے یہہ ضرور نہیں کہ اوسکو خارج میں وجود ہو
 دیکھئے خدا نے تعالیٰ نے کتنے چیزوں کی خبر دی ہے جنکا وجود ہنوز خارج میں نہیں
 مثلاً قیامت وغیرہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 چھ سو برس پیشتر دی کہا قال اللہ تعالیٰ وبشرہ برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد
 اس سے ظاہر ہے کہ شے کے اطلاق کیلئے وجود خارجی شرط نہیں صرف ثبوت نفس الامری
 کافی ہے۔

الحاصل محققین محدود کو شے قرار دیکر اعیان ثابۃ کے جو قائل ہو گئے اوسکا منشاء بہتہا
 کہ تکوین اور ایجاد کی خبر جو حق تعالیٰ نے دی ہے اوسمیں مصرح ہے کہ کن کا خطاب محدود
 کو ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ اوسکا ثبوت نفس الامری ثابت کریں اور مسئلہ تخلیق
 عالم میں جو عقلی اشکالات پیش ہوتے تھے وہ رفع ہو جائیں۔

مولوی شبلی صاحب نے جو بلحاظ ضرورت زمانہ عقاید کی جو ایک کتاب لکھی ہے
 جسکا نام سی، الکلام، ہے ضرور تھا کہ اوس میں کیفیت تخلیق الہی بیان کرتے اور
 ایسے دلائل قائم کرتے کہ ملاحظہ جو منکرین خالقیت ہیں اونکے حوصلے پست ہو جاتے

مولوی شبلی صاحب کا نام کلام علیہ السلام
 کہ وہ خدا کی خالقیت کے منکرین۔

مگر برضافت اسکے اس کتاب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سرے سے خالقیت ہی کو اڑا دی۔ خدا کرے کہ ہم نے جو اس کے کلام سے سمجھا ہے وہ غلط ثابت ہو اور جس طرح اس کی نسبت ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ مسلمان ہیں عالم بین اور خدا کو جالبق سمجھتے ہیں وہی صحیح ہو بہر حال انہوں نے جو اس کتاب میں مبسوط تقریر کی ہے اس کے اکثر فقرات بالفاظہا لکھے جاتے ہیں تاکہ ناظرین بھی ادنیٰ غور کریں۔

مولوی صاحب نے پچھلے یہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ لینے منکرین خدا کے اعتراضات) اور اس میں یہ بات بتائی کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، پہر کہا کہ ملاحظہ کے اعتراضات نہایت قوی اور پر زور ہیں، پہر ایک اعتراض نقل کیا کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا اس کی علت قدیم ہوگئی یا حادث اگر قدیم ہو تو لازم آئیگا کہ یہ واقعہ بھی قدیم ازلی ہے اگر حادث ہو تو اس کی علتوں کا سلسلہ اگر ایک علت پر ختم ہوگا تو وہ کل قدیم ہوگئے اور اگر ختم نہ ہو تو خدا کہاں باقی رہا، پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت پر چند دلائل ہیں سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے وہ بھی غیر تنہا ہی کی ایک دوسری صورت ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں کیا ایک سلسلہ غیر تنہا ہی کے تسلیم کرنے سے کچھ کم عجیب ہے۔ پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑی آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے کیلئے کہ مادہ کو پیدا ہوتے پہلے نہیں دیکھا اور جن کو دیکھا وہ صورتیں ہیں اسلئے یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ عالم کی کوئی علت ضرور ہے کیونکہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں رہا یہ کہ صورتوں کی علت ہو سو وہ بھی نہیں اسلئے کہ وہ حادث نہ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی

علتین حادث بین۔

اور لکھتے ہیں کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے اجزائے دیمقراطیسی تھے اور انکو حرکت لازم ہے اور وہ بھی قدیم ہے اور قوت بھی قدیم ہے اس بنا پر ان اجزاء کا باہم مل جانا جس سے صورتوں کا وجود ہو کوئی استبعاد کی بات نہیں۔ قولہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی خلقت اور اس کے بقا کے باب میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں ایک وہ کہ خدا بغیر اسباب و علل کے بلا واسطہ پیدا کرتا ہے دوسرا وہ کہ خدا نے اشیاء میں خواص و تاثیرات رکھے ہیں جو قوانین قدرت میں ان خاصیتوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی کرنیکی ضرورت نہیں پڑتی محققین اہل مذہب کا عموماً بھی مذہب ہے اور خود مسلمانوں میں اشتباہ کے سوا باقی تمام فرقوں کی گمراہی ہے۔

قولہ ہم جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث صرف یہ رہ جاتی ہے کہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں یا خدا نے بنائے اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔ قولہ ہم مادہ کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اور اسکی حرکت بھی قدیم ہے جس سے مختلف اجسام بنتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کیلئے ایک صانع یعنی خدا تسلیم کر لیا جائے قولہ ہم فلسفہ قدیمہ میں طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم محمول نہیں جیسے ہر جہاز کے پتے پہل پہل وغیرہ۔

پہر شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال صورت نوعیہ سے متعلق نقل کر کے لکھا ہے کہ نظام قدرت کا بڑا حصہ صور نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی انکو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہہ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے حکماء

قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور انلی بین تو اب صرف یہہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں بلکہ یہہ احتمال زیادہ قویٰ قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں، غرض کہ اجزاء و میقر اطلیسی قدیم بین اور انکی حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج پیدا ہوا۔ امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں۔ باقی تمام منظر ہر کائنات اور صور نوعیہ کے نتائج لازمی بین جیسا کہ خود اہل مذہب تسلیم اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہہ اور ان ملاحظہ کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور بعض تو علانیہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہوسہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب) اسمیں کہتے ہیں۔

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و میقر اطلیسی سے بنا ہے ہکو یہہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم یہہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے حل نہیں ہو سکتا کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی باہمی توافق سے ہٹ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے لاکھوں قوانین قدرت میں جو توافق تناسب اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اور قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں بھی بالآخر قدرت ہے جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط و اتحاد قائم کیا ہے۔ ما خدا ہے اور یہی معنی۔ ولہ اسلم من فی السموات والارض کے ہیں۔ انتھے

یہان کئے امور بحث طلب ہیں۔

مولوی صاحب نے ملاحظہ کر کے اعتراض کیا کہ اگرچہ ان عقیدہ بیان کر دیا۔

۱) ملاحظہ کر کے اعتراضات کا سلسلہ جو قائم کیا گیا کیا سچ مح وہ ملاحظہ کر کے اعتراض میں یا مولوی صاحب نے اپنا عقیدہ اور تحقیق مذہبی ظاہر کی۔ اس میں شک نہیں کہ ملاحظہ نے اس قسم کے اعتراض کئے ہیں اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں مگر تعجب مولوی صاحب سے ہے کہ مسلمانوں کے مقتدا بلکہ شمس العلماء کہلا کر ملاحظہ کو وہ دلائل سکھاتے ہیں جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ اسی کو دیکھ کر کہ شاہ دلی الد صاحب کے قول سے یہ بات ثابت کی کہ عالم کے ایک بڑے حصہ کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا کیا مولوی صاحب ہی ملحد کا قول دیکھا سکتے ہیں کہ اس نے شاہ صاحب کے قول سے یہ استدلال کیا ہے میری رائے میں ملحد کو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ شاہ صاحب کے قول کا وہ محتاج ہو البتہ مولوی صاحب کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مستند عالم کا قول پیش کر کے اون پر حجت قائم کریں چنانچہ، الکلام، میں پچھلے یہ دعویٰ کیا کہ پتہ شاخیں پہل پہل پر مول نہورنگ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں۔ آپ ہی پیدا ہو گئیں۔ اور اوس پر شاہ صاحب کا قول حجۃ البالغہ سے نقل کیا جبکہ ترجمہ یہ ہے۔ خدا نے ہر قسم کے درخت کیلئے جدا گانہ شکل کے پتے جدا گانہ رنگ کے پھول جدا گانہ مزے کے پھل بنائے جنکے ذریعہ سے معلوم ہوتا کہ یہ خاص درخت فلان درخت کے افراد میں داخل ہے اور سب خاصیتیں صورت نوعیت کے تابع ہیں اور اسی میں لپٹی ہوئی ہیں پر آگے چل کر شاہ صاحب لکھتے ہیں اور تم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ خرم کا پہل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا سول کرنا لغو ہے۔ اسوجہ سے کہ ماہیت کے جو لوازم ہیں اوسکے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں

اور اوں کی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہوئے انتھے اس کے بعد مولوی صاحب
 لکھتے ہیں اس امر کو تسلیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود انشا کی صورت
 نوعیمہ کا نتیجہ ہے یعنی اوں کو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ صورت نوعیمہ کا لازمی
 نتیجہ ہے جو خود بخود اوں کے ساتھ پیدا ہو گئے یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت
 نوعیمہ کا خالق کون ہے۔

دیکھئے والا اس تقریر سے بھی سمجھ جا کہ شاہ صاحب اسی کے قائل تھے کہ خدا تعالیٰ عالم کے
 ایک بڑے حصہ کا خالق نہیں ہے اور مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا شاہ صاحب کے
 قول سے مدلل ہو گیا حالانکہ شاہ صاحب ہرگز اسکے قائل نہیں بلکہ وہ صاف لکھتے ہیں کہ
 صورت نوعیمہ اور اوس کے لوازم پھل پھول وغیرہ سب کو فقہائے اعلیٰ نے معین کر دیا اور
 اوں سب کو خدا تعالیٰ موجود کرتا ہے مگر مولوی صاحب نے جتنی عبارت کو مفید مطلب
 سمجھا نقل کر کے اگلی پچھلی عبارتوں کو حذف کر دیا پوری عبارت جتہ اللہ البانی لغوی کی ہے

اعلم ان الباریات فی خلقہ یحتدی فیہا الی ان اللہ لہ الحجۃ البانی لغوی فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع
 فانظر الی الاشجار واوراقہا وازہارہا وثمارہا ومانی کل ذلک من کیفیات البصرۃ والمذقۃ
 وغیرہا فانہ جعل لکل نوع اوراقا شکل خاص وازہارا بلون خاص وثمارا تختص بطعوم وبتکال الامور
 یعرف ان ہذا الفرد من نوع کذا وکذا نہ کلماتا بقۃ للصورة النوعیۃ ملتویۃ معہا کئی من حیث
 جاءت الصورة النوعیۃ وتضاعف اللہ تعالیٰ بان کیوں نہ ہا وہ المادہ مثلاً مثلاً مع تضاعف
 التفصیلی بان کیوں نہ تھا کذا وخواصہا کذا انتھے۔

دیکھئے اس میں شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ ہر چیز جہاڑ پھل پھول صورت نوعیمہ کے
 تابع ہیں مگر وہ سب خدا تعالیٰ کے تقاضے سے مقرر کئے ہوئے ہیں کہ فلاں جہاڑ مثلاً

اس وضع پر ہوا اور اسکے پتے وغیرہ اس وضع پر ہوں اور جہان سے صور نوعیہ آتی ہیں یعنی
 بایجاد خالق وہ لوازم بھی ہیں سے آتے ہیں یعنی لوازم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں
 ہو سکتا کہ وہ بخود پیدا ہو جائیں اور جس قضاء الہی نے معین کیا کہ یہ خاص مادہ
 مشکل کچھ رکھا جائے اور اسی قضائے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسکے پتے ایسے ہوں اور یہ
 ایسے اور انہیں چیزوں کی نسبت شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ یہ سب خدا کے پیدا
 ہوئے چیزیں ہیں جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے **اعلم ان بشایات فی خلقہ**
یبتدی الناظر فیہا اگر شاہ صاحب کو منظور ہوتا کہ لوازم میں خدا کی تخلیق کو کوئی دخل
نہیں تو ایک ایک معین درخت اور اسکے لوازم کو قضاء الہی میں کیوں داخل کرتے
جیسا کہ اس عبارت ظاہر ہے وقضاء اللہ تعالیٰ بان کیوں زندہ المادۃ مخلتہ مثلاً متشبک
مع قضاہ التفصیلی بان کیوں شمرتا کذا وخواصہا کذا

مولوی صاحب کو صرف یہاں اس قدر موقع مل گیا کہ شاہ صاحب نے **و زندہ کلہا تابعہ**
للصور النوعیہ ملتویہ معہا لکھا ہے بس اسی کو نقل کر کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جب
 شاہ صاحب کے نزدیک صور نوعیہ کا خالق خدا ہے تعالیٰ ہے تو اس میں جتنی چیزیں
 ہیں اور جو کچھ اسکے توابع ہیں سب کا خالق وہی ہوا کیونکہ صورت نوعیہ کا وجود افراد
 و اشخاص کے ضمن میں ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ ان سے علیحدہ ہو کر موجود ہو سکے
 اب غور کیجئے کہ مولوی صاحب کو محدود کی طرف داری میں کس قدر دقیق اٹھانی
 پڑیں **حجۃ اللہ الہائمہ کی عبارت میں تصرف اور تحریف کی ضرورت ہوئی توجیہ الکلام بالا**
یرضی بہ قائلہ کے متکب ہوئے غلط بیانی کا الزام اپنے ذمہ لیا اب کہئے کہ ان تمام
کارروائیوں سے مولوی صاحب کو نقل اعتراض ملاحظہ مقصود تھا یا اپنی ذاتی تحقیق

کا اظہار اور مسلمانوں کو یہ بات باور کرانی کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خداؤ تعالیٰ خالق نہیں۔

۲۲) شاہ صاحب کے قول سے لازم صور نوعیہ کو اپنی دانست میں غیر مخلوق ثابت کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ کا خالق

کون ہے اس قدر حکمائے قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور ازلی ہیں نشر الطوالع میں۔ بے ارسطو ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا کا خیال ہے کہ افلاک

کا مادہ اور اشکال قدیم ہیں صرف اوکلی حرکت قدیم نہیں ہے اور عناصر کا مادہ اور

اول کی صور جسمیہ کے انواع اور صور نوعیہ کی جنس قدیم ہے صور نوعیہ کا قدیم

ہونا جب خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور

نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اچھے

مطلب یہ کہ ارسطو وغیرہ صور نوعیہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں تو یہ بات مسلم

ہو گئی کہ اہل مذہب اس کے قائل ہیں یعنی مسلمانوں پر حجت قائم ہو گئی کہ خدا نے تعالیٰ

جب سے موجود ہے صور نوعیہ بھی موجود ہیں معلوم نہیں ان لوگوں کے قائل

ہونے سے مولوی صاحب کا مقصود کیونکر حاصل ہو گیا۔ مسلمان تصدان

جو اب دیدہ رنگہ کہ ارسطو اور اوس کے اتباع کو ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں خواہ

فارابی ہو یا ابو علی سینا۔ اگر فارابی اور ابو علی سینا سے پوچھا جائے کہ تم باوجود مسلمان

ہونے کے صور نوعیہ کے قدیم کہے جو قائل ہو اوس پر کوئی آیت یا حدیث

تمہاری دلیل ہے یا حکما کے اقوال تو وہ بھی کہتے کہ نہ قرآن و حدیث ہماری دلیل ہے

نہ اسلامی حیثیت سے وہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ ہمارا اسلامی عقیدہ وہی ہے

جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہو بلو علی سیدنا محمد و آئینا محمد و اہل بیتہ علیہ السلام کے قائل ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کے اور ابھی اسلامی عقاید ان کے معلوم ہون گے پھر اگر وہ خدا کی خالقیت ہی کے قائل نہیں تو تقدیر الہی کیسی کیسی فن کی مناسبت سے کوئی بات لکھ دی جائے تو اس سے عقیدہ معلوم نہیں ہو سکتا ابن رشد نے امام غزالی پر اعتراض کیا ہے کہ وہ متکلمین میں متکلم اور صوفیوں میں صوفی ہیں کی وجہ یہی ہے کہ مناسبت فن اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے مگر ہمارے مولوی صاحب لکھتے تو عین مسلمانوں کے عقاید اور ثابت کرتے ہیں ملاحظہ کے عقاید اور یہ بھی بھی تصحیح کرتے ہیں کہ ہم جو جدید علم کلام لکھتے ہیں اس کا مایہ خمیر وہی قدیم علم کلام ہے صرف تدوین اور ترتیب میں فرق ہے۔

غرض کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں جکیہوں کے قول سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ صوفی نوعیہ کا تسلیم ہونا جو خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف کچھ بحث باقی رہ گئی کہ صوفی نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں انتھے کس صفائی اور جرات سے فرماتے ہیں کہ اس کو اہل مذہب نے تسلیم کر لیا اور یہی مسئلہ طومو کیا دشمن و دشمنی ایسے کہ کوئی اون کو حکیم کہتا ہے اور کوئی اون کی تکفیر کرتا ہے اون کا قول وہ بھی ایسا کہ انہوں نے حکیمانہ طور سے لکھا اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یا ہمارا اسلامی عقیدہ یہی ہے اس مخدوش اور متزلزل بنا پر مولوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ صوفی نوعیہ کے قدم کو اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے ذرا بھی سوچا نہیں کہ ایسے مشکل مسائل میں

جو چند سال سے سوکھ لارا اور وہ جھکے ہیں اس قسم کے بے اصل تحریرات کئے جائیں جن کا
یعنی فاسد ہو تو اس کا کیا سابر اثر پڑے گا کہ کوئی بات قابل اعتبار نہ سمجھی جائے گی۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کے مذہبی تحقیقات کس درجہ پایہ اعتبار
سے ساقط ہیں اس سے بڑا کیا ہو کہ عمارتوں میں بھی تحریف ثابت ہو گئی۔

مذہب مولوی صاحب حکمت قدیمہ کے مسائل کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور

حکمت جدیدہ پر آپ کا دار و مدار ہے اور حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ کا حدوث ثابت

ہے جیسا کہ رسالہ حمیدیر میں اہل حکمت جدیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اجزاء متفرق تھے

نئے زمین بنالیا اور وہ اپنے محور پر حرکت کرنے لگے تو ایک مدت کی حکمت کے

بعد اس کا پوست ٹھنڈا ہوا اور اسکے طبقات بنے اور معدنیں اور حیوانات اور نباتات

پیدا ہوئے کیونکہ علم طبقات الارض کی تحقیقات سے ان چیزوں کا حدوث ثابت

ہے انتہا اس سے ظاہر ہے کہ اجزاء و ہمت قرطبی مدتوں بغیر صور نوعیہ کے حرکت کرتے

رہے اور کل صور نوعیہ حادث ہیں بلکہ مولوی صاحب نے یہاں اپنا بھی مسلک چھوڑا اور

حکمت جدیدہ کی بھی پروا نہ کی اور حکمت قدیمہ کا مذہب اختیار کر کے صور نوعیہ کے قدم

کے قائل ہو گئے اور یہ دلیل قائم کی کہ جب وہ قدیم ہیں تو خدا کے مخلوق نہ ہو

حالانکہ حکمائے قدیم سے چند لوگ کو ان کے قدم کے قائل ہیں مگر ان کے مخلوق

ہونے میں ان کو بھی کلام نہیں بلکہ ان کو خدا کے مخلوق کے مخلوق کہتے ہیں لیکن عقل

عاشق کو ان کا خالق قرار دیتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ حادث ہیں اور جن حکما کے نزدیک

وہ قدیم ہیں وہ بھی ان کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو مولوی صاحب کا اس کا

ان کے غیر مخلوق ہونے پر کیونکر صحیح ہو گا اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کو نہ حکمت جدیدہ سے کام ہے نہ قدیمہ سے مطلب مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی خالقیت ثابت نہونے پائے۔

(۴) قولہ اہل مذہب اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں

بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس سے کہ خود بخود پیدا ہوئیں کیونکہ جب وہ قدیم

اور ازلی ہیں تو اون کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے حال

یہ کہ اجزاء و میقراطیسی قدیم ہیں اون کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج

پیدا ہوا امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں باقی تمام مظاہر کائنات ان صور نوعیہ

کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے اسی طرح

مولوی صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ اجزاء و میقراطیسی کے قائمین کے نزدیک

صور نوعیہ قدیم ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ اون کے نزدیک ثابت ہو کہ وہ ذرات مدّوں

حرکت کرتے رہے اور بعد کشاکشی کے ایک ایک کرہ عالم میں حادث ہوتا کیا چنانچہ علامہ

حسین افندی نے الرسالۃ المجیدیہ میں جو اپنا مناظرہ حکما کے ساتھ نقل کیا ہے اس

میں مجھے سوال پیش کیا کہ تم لوگ مادہ اور حرکت کو تو قدیم کہتے ہو اور اس کو علت

بھی کہتے ہو اور تنوعات کو نہ کہو حادث کہتے ہو اور حکما نے اس کا انکار نہیں کیا اس

ظاہر ہے کہ صور نوعیہ کا قدم حکمت جدیدہ سے ثابت نہیں مگر مولوی صاحب نے

اپنے مسلک کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اگر اون کو حادث کہیں تو کہیں یہ خیال

نہ پیدا ہو کہ خدا اون کا خالق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اجزاء و میقراطیسی اور انکی

حرکت قدیم ہے صور نوعیہ عالم بھی قدیم ہیں یہاں معی سست کو اوجہ است کا مضمون لکھا دیا

جو لوگ قدم اجزا کے قایل ہیں وہ خود نہیں کہتے کہ صور بھی قدیم ہیں۔ اب اگر اسی غلط بحث کا نام تحقیق مذہب ہے تو حکمت قدیمہ و جدیدہ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف بھی فرمادیتے دکھ اہل مذہب کچھ ہی کہا کریں قرآن و حدیث میں کچھ ہی ہوا اگر مگر ہم تو خدا کو کبھی نہ مانینگے۔ تو یہ جھگڑا نہایت آسانی سے طی ہو جاتا ہے اور دس پانچ ورق سیاہ کر نیکی رحمت بھی نہوتی۔

(۵) ملاحظہ کے جوابات میں جو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و میقراطیسی سے بنا ہے بلکہ یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم بھیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں انتھے

اس میں زمین کلام ہے اس لئے کہ اگر مولوی صاحب کے اس تسلیم کرنے کا اثر انہیں کی ذات تک محدود رہتا تو مضائقہ نہ تھا مگر چونکہ اس کا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہے اس لئے کہ انہوں نے یہ کتاب مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اس لئے میں اس میں بحث کر نیکی ضرورت ہے الکلام کی ابتداء انہوں نے جس انداز سے کی ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ جدید علم کلام مرتب کرتے ہیں اور اس میں وہ باتیں لکھینگے جو قدیم علم کلام کے راز سرستہ میں چنانچہ ما حاصل اونکی تقریر کا یہ ہے کہ جدید علم کلام کا مایہ خمیر وہی علم کلام قدیم ہے ہم اوسکی تدوین اور ترتیب جس حیثیت سے ہونی چاہئے اس لحاظ سے اوسکو جدید بھی کہہ سکتے ہیں اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام غزالی نے مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ اپنی تصنیفات میں جو باتیں مذکور ہیں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کیلئے ہیں جیسا کہ جو القرآن میں

اونہوں نے لکھا ہے کہ اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کئے جائے امام غزالی کی کتابیں شہادت دے رہی ہیں کہ وہی عقاید جنکو کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ثابت کرتے ہیں دوسری تصنیفات میں اون کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقاید کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے خدا کی ذات و صفات افعال اور قیامت کے متعلق عقاید کو اونہوں نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ اصلی حقائق لوگوں کے سامنے بیان کئے جائیں تو اون کی سمجھ میں نہ آئیں اور اون کو نقصان پہونچائیں اسی پر شاید کسی کو خیال ہو تا کہ یہ تو عوام کی حالت ہے علما کے سامنے اظہار حقائق میں کیا تاثر ہو سکتا اسلئے بتا دیا کہ کج کل جو علما ہیں وہ عوام ہی کے ہم پائے ہیں مخاطب صحیح کے لئے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اوس کو کسی قسم کی غرض نہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر عوام بہم ہوتے ہیں اس لئے اس منصب کا وہ مستحق ہے جسکو عوام کی کچھ پروا نہو اب جدید علم کلام مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگواروں نے جن خزانوں کو سر بہر رکھا تھا اون کو وہ وقف عام کر دے اٹھو۔

یہ مجھے مولوی صاحب نے اون خزانوں میں سے ایک خزانہ کو کہول دیا کہ خدا ہو بھی تو براے نام ہے کسی چیز کو اوس نے نہیں پیدا کیا بزرگان دین اسی بات کو عوام الناس سے ڈر کے چھپاتے تھے جسکو مولوی صاحب نے بخوف و خطر وقف عام کر دیا۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جلیل القدر بزرگان دین نعوذ باللہ ملحد تھے اور جن اسرار و حقائق کو وہ چھپاتے تھے وہ بھی الحادی مسائل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں کہ عوام الناس کی عقلیں اون کے سمجھنے سے

بزرگان دین میں سے
ان کا نام اور ان کا

فما صہرہن اسیوجہ سے اس قسم کے مسائل کے لئے ایک علم ہی جدا مقرر کیا گیا جسکو علم حقائق کہتے ہیں اس فن کی جو کتابیں ہیں جیسے فصوص الحکم فتوحات مکیہ وغیرہ جنکے دیکھنے سے واضح ہے کہ ہر عامی کو کیا اکثر علما بھی اسکو نہیں سمجھ سکتے اسیوجہ سے بعض علما نے شیخ محمد الدین عربی رحمہ وغیرہ کی تفسیر کی ہے اور بمقدار الانسان عدد و ما جمل کے اونکے دشمن ہو گئے اور خود وہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں عن رجال لاسئل النظر فی کتبنا یعنی ہم لوگوں کی کتابیں دیکھنا کہ کسی کو جائز نہیں چنانچہ امام غزالی رحمہ نے بھی یہی بات کہی ہے اصل اصول اس علم کا یہ ہے کہ جو آیات و احادیث متشابہات سے ہیں اونہیں تاویل نہ کی جائے اور چونکہ متشابہات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے اس لئے متکلمین نے عام فہم کرنے کی غرض سے اون میں تاویلیں کیں چنانچہ امام غزالی رحمہ نے بھی جو کتابیں علم کلام میں لکھیں اونکو متکلمین کی طرز پر لکھا اور یہہ عذر کر دیا کہ اونکے حقائق ہم یہاں نہیں لکھ سکتے اسکا محل دوسرا علم ہے جسکے سمجھنے کے لئے کئی شرطیں ہیں اور اعلیٰ درجہ کی قابلیت درکار ہے چنانچہ جو اہل القرآن میں جو امام نے لکھا ہے الکلام میں اوسکی عبارت نقل کر کے مولوی صاحب اوسکا ترجمہ لکھتے ہیں یہہ چارون علم یعنی علم ذات و صفات و علم افعال و معاد اونکے ابتدائی اور جامع اصول ہما تک جسکو معلوم ہو سکے میں نے بعض تصانیف میں درج کئے باوجود اسکے کہ فرصت کم اور آفتیں بہت تھیں اور دوست و مددگار کیاب تھے لیکن اون تصانیف کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ اونکو سمجھ نہیں سکتے اور اون سے اون لوگوں کو نقصان پہونچتا ہی اور مدعیان علم اکثر اسی فہم کے ہیں ان تصانیف کو صرف اون لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہئے جنکو علم ظاہر میں کمال حاصل ہو چکا ہو اور

علم حقائق اور کلام حق

صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ اور نکالنے میں
 ہو گیا اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہو اور طلب حق کے سوا اونکی اور کچھ
 غرض نہ ہو ان سب باتوں کے ساتھ ذکی الطبع خوش فہم حدید الذہن اور سلیم الطبع
 ہوں جسکے ہاتھ میں یہ تہذیب پڑ جائے اور سپر حرام ہے کہ کسی شخص کے سامنے
 اسکو ظاہر کرے بجز ایسے شخص کے جس میں یہ تمام صفات جمع ہوں ۛ انتھ۔
 امام صاحب رحم نے جو فن حقائق کے مطالعہ کی اتنی شرطیں رکھائیں اور کسی وجہ ہر معمولی
 آدمی نہیں جان سکتا اسکے لئے بھی اعلیٰ درجہ کی طبیعت اور علم درکار ہے بلو علی سینا
 جیسا نازک طبع حکیم ہوتا اور سکا ادراک کر سکے دیکھئے اشارات میں انہوں نے اسی سے
 متعلق کئی جزو میں بحث کی ہے اور بدلائل عقلیہ ثابت کیا کہ ان امور کے ادراک کے لئے
 زہد ریاضت طبع سلیم اور حدت ذہن وغیرہ شروط میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکا
 مزہمہ آئندہ کسی موقعہ میں ہدیہ ناظرین کیا جائیگا۔

مولوی صاحب نے امام غزالی رحم کی تقریر سے یہ مطلب نکالا کہ اس قسم کے مسائل
 کہ خدا کسی چیز کا خالق نہیں اور خلاف عادت کوئی چیز خواہ معجزہ ہو یا کرامت کسی نبی یا ولی
 کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آسکتے اسلئے
 اونکو چھپانے کی ضرورت تھی مگر مولوی صاحب نے اس پر غور نہیں کیا کہ امام رحم
 حقائق سمجھنے کے لئے شرط لگائی تھی کہ علم ظاہری میں کمال ہو۔ مولوی صاحب جو ان
 سب پر مسائل کو بیان کر رہے ہیں اونکے لئے تو جاہل محض ہونا شرط ہے جس میں دلیل
 طلب کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو جیسا کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ۛ مادہ کی نسبت
 یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادہ

کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ لہٰذا کہنے ایسا کون عالم ہوگا کہ صرف اس قول پر کہ علوم جدید میں مادہ کی قدامت ثابت ہوگئی ہے اپنے خدا کو چھوڑ دے اور دین کو رخصت کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کس دلیل سے ثابت ہوا ایسی تصدیق کے لئے تو اعلیٰ درجہ کا جہل ہونا چاہئے۔

امام صاحب نے جو شرط لگائی ہے کہ صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اتنی کوشش کرے کہ نفس رام ہو جائے۔ مولوی صاحب کے مسلک پر اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کرتے ہیں اوسکے لئے تو یہ شرط مناسب ہے کہ صفات مذمومہ کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اور یہ ملکہ پیدا کرے کہ جس کلام کو چاہے کم و زائد کر کے اوس سے ایسی بات بنائے کہ اوسکے قائل کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور جہاں تک ہو سکے جیسا سے تعلق کم ہونا چاہئے تاکہ سمجھنے والوں کے مقابلہ میں آنکھ نہ چپکے۔

اور امام صاحب نے جو بھی شرط لگائی ہے کہ دنیا کی بالکل خواہش باقی نہ رہے اور اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کر رہے ہیں وہ تو دنیا حاصل کرنے کے اعلیٰ درجہ کے ذریعہ ہیں کیونکہ جب خدا خالق ہی نہیں تو پھر اوسکا کسی پر حق ہی کیا جو ربو اور غیرہ اسباب ترقی دنیوی اور عیش و عشرت سے منع کرے اور عبادت سے محنت شاقہ کا حکم فرمائے اتنی آسانی کرنے والے مقتدا جب کسی قوم کے ہاتھ آجائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ اونکا احسان نہ مانے اور کچھ نہ لے لیں۔

پھر امام صاحب نے جو کتابیں حقائق میں لکھی ہیں اونکو بھی دیکھ لیتے کہ کہاں

خالقیت وغیرہ کا انہوں نے انکار کیا ہے آخر امام صاحب کے اکثر تصانیف رائج
ہیں اگر ان کی بہ مراد ہوتی تو کسی کتاب میں تو ان آزاد یوں کی طرف اشارہ ہوتا
فی الواقع مولوی صاحب نے نہایت جدت طبع سے کام لیا کہ جس بات سے اہل اسلام
امام کے تقدس اور خدا شناسی پر اسد لال کرتے تھے اویسی کو انہوں نے سستے
الحاد کا قرینہ بنا دیا۔

ابو یحییٰ خاندن رحمہ اللہ آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ یوزاسف
جو ملک طہمورت کو وقت میں ہندوستان میں اگر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور
در اصل وہ ستارہ پرست تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہہ تہمت لگائی
کہ وہ ستارہ پرست تھے اور یہہ قرینہ قائم کیا کہ اتفاقاً اونکے قلعہ میں برص نمودا
ہوا چونکہ اون کے منہ میں برص والے کو جس سمجھا اس سے مخالفت نہیں کرتے
تھے اسلئے انہوں نے اپنے قلعہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی ختنہ کی پہر جب کسی بت خانہ
میں جب عادت گئے تو بڑے بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب
کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اب وہ عیب لیکر آئے ہو چلو ہمارے
پاس سے نکلو پہر یہاں کبھی نہ آنا یہہ سنکر اونکو غصہ آیا اور اس بت کو ٹکرے
ٹکرے کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اسکے بعد اونکو اپنے فعل پر مذمت ہوئی اور
چاہا کہ اپنے بیٹے کو منتری کے لئے بیج کرین کیونکہ اس زمانہ میں دستور تھا
کہ ایسے موقع میں اپنی اولاد کو بیج کرتے تھے جب منتری کو اونکی سچی توبہ کی صداقت
معلوم ہو گئی تو ایک دنیہ اونکے فرزند کے عوض میں دیدیا تھے
مسئلہ ختنہ اور بت منکتی اور بیج فرزند جو کتب سماویہ سے ثابت ہے سب بجائے خود کمال

ایک نکتہ قابل

صورت پر پابند اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہم خیال ستارہ پرست قرار دیدیا اس طرح مولوی صاحب نے بھی امام غزالی وغیرہ کو اپنے ہم خیال بنالیا اور ان پر اپنی فضیلت بھی ثابت کر دی کہ وہ لوگ عوام سے ڈر کے الحاد یہ عقائد چھپاتے تھے ہم نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔

(۶) مولوی صاحب اکثر لفظ قانون قدرت کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا جلانا مثلاً قانون قدرت ہے جس سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب بھی خدا کی قدرت کے قائل ہیں مگر دراصل اس لفظ سے قانون فطر اور انکی مراد ہوتی ہے جس کے حکماء قائل ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں پرنسپل تیرنا کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انہیں اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اور مشہور یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے اٹھے۔

مولوی صاحب کی تحقیق سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے نزدیک خدا کا تعلق نہ مادہ کا خالق ہے نہ صور نوعیہ کا نہ ان کے لوازم کا تو اب خدا کی قدرت کی ضرورت ہی کیا رہی البتہ ان کو اس تقدیر پر قوانین فطرت کہہ سکتے ہیں جن کے قائل حکماء ہیں مگر مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ ایک خوش کن لفظ ہے اس لئے مصلحتاً اسکا استعمال کرتے ہیں۔

(۷) مولوی صاحب کسی مصلحت کے لحاظ سے بڑی ہمت کر کے اس مقام میں مسلمانوں کی طرف سے حکمت جدیدہ کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چنانچہ کہتے

خدا کی انبات پر مولوی صاحب کی دلیل

میں میٹر لست کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہو
 حرکت نے امتزاج پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے
 لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بنا سکتا کہ ان سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین
 قدرت میں یہ توافقی تناسب اور اتحاد کہاں سے آیا۔ توافقی اور اتحاد پیدا ہونا
 خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض
 ایک فرضی احتمال ہو گا جسکی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی بھی بالآخر قوت جو تمام قوانین
 قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے، خدا
 ہے بھی معنی میں قرآن مجید کی اس آیت کے، "ولہ اسلم من فی السموات والارض
 طوعاً وکرہاً، استغلا"

حاصل یہ کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا اسکی حرکت خود بخود پیدا ہو گئی امتزاج خود بخود
 پیدا ہو گیا صورتوں وغیرہ خود بخود پیدا ہو گئیں اور قوانین فطرت یعنی انکی خاصیتیں خود بخود
 پیدا ہو گئیں اب اللہ صاحب کا بھی بالائی کام رہ گیا کہ توافقی و تناسب کی نگہانی کریں
 کفار نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اپنے لئے بیٹے پسند کئے تھے اور جن
 خدا نے تعالیٰ نے فرمایا تلک اذ اقسمت فیئسنری، جب کائنات جمہ لکھا ہے کہ دیہہ بہوڈا
 باٹا ہے یہاں تو مولوی صاحب نے خدا کے تعالیٰ کا حصہ عالم بالا ہی پر رکھ دیا
 اور اس طرح تقسیم کی کہ **فللہ** از فرش خانہ تالیبام ازان ہن
 در بام خانہ تا شریازان تو

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ توافقی و تناسب اور اتحاد کے پیدا کرنے میں خدا کی قدرت
 کیوں ہوئی بقول پر وئی سرند کور قوانین فطرت سب کام خود چلا لیتے ہیں پھر خدا صاحب

کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت اور مولوی صاحب کی یہ دلیل بھی اسی کی موئد ہے جو کہتے ہیں، کہ اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام کام قوانین قدرت یا لاء آف نیچر پر قائم ہے لیکن یہ قوانین الگ الگ مستقل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے موافق مناسب اور معین ہے اور ان میں باہم تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی مٹی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں ایک کمزور سے کمزور کہانس اور سوت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک ہو یا پانی وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثل آفتاب و مہتاب وغیرہ کے افعال و خواص اوسکے پیدا کرنے میں مشارکت اور توافق کو عمل میں آئیں۔ مٹی اس سے خود ظاہر ہے کہ سب قوانین فطرت ملکر کام چلا لیتے ہیں پانی کی فطرت میں داخل ہے کہ خاک کے اجزاء کے ساتھ ملکر غذا پہنچائے آفتاب رطوبات کو خشک کرے چاند رطوبت پیدا کرے علیٰ ہذا القیاس ہر ایک اپنا اپنا کام بحسب فطرت کرے گا اب جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ان قوانین قدرت میں اتحاد توافق اور تناسب کہاں سے آیا سوا اوسکا جواب میٹرلسٹ آسانی سے دے گا کہ جہاں سے مادہ اور اوسکی حرکت آئی تھی یہہ اتحاد بھی وہیں سے آگیا۔ ایک محل مثلاً گہاس میں جب ہر ایک قوت اپنا عمل کر چکی تو اوسکا روکنے والا کون ہے بالظہور اونکے آثار اوس محل میں موجود ہو جائینگے اور اوس کا نام اتحاد وغیرہ ہو گا علیحدہ اتحاد وغیرہ پیدا کرنا فضول ہے۔ اور یہہ جو کہتے ہیں کہ توافق و اتحاد پیدا ہونا ان قوانین کی خاصیت نہیں اگر اسکا مطلب یہہ ہے کہ خدا نے اونکو پیدا کرتے میٹرلسٹ یہہ پوچھنا کہ اگر اتحاد وغیرہ پیدا نہ کرتا تو کیا اوس سے گہاس میں مثلاً پانی خاک ہوا وغیرہ کی تاثیرات عمل نہ کرتے۔ اگر

مولوی صاحب اسکے قائل ہو جائیں میٹرلسٹ کہیں گے کیا خدا صاحب کی بھی اتنی قدرت
 ہوگی کہ قوانین فطرت کو روک سکے؟ حالانکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ قوانین فطرت
 کسی کے روکے نہیں رک سکتے۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اتحاد
 توافق وغیرہ اس موقع میں فرضی چیزیں ہیں اس لئے کہ جب ہر چیز اپنا پورا پورا عمل
 کرے تو اس سے ان امور کا استخراج خود بخود ہو جائیگا مثلاً مٹی جب گہاس کی غذا
 بن جائے تو یہ خیال کیا جائیگا کہ اون دونوں میں خود اتحاد ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے
 کہ اون دونوں میں پھلے خدا نے اتحاد پیدا کیا اسی طرح پانی نے مٹی کو جب رقیق
 بنایا تو یہ کہہ جائیگا کہ پانی معین اور موافق ہوا اور یہ سب قوانین فطرت ہیں۔ پھر
 خدا صاحب کے فعل کو اس میں دخل ہی کیا۔

پھر بڑے آب و تاب سے مولوی صاحب نے ثابت کیا تو یہ کہ خدا ایک قوت
 کا نام ہے میٹرلسٹ کہیں گے ایسے خدا تو بہت سارے ہیں جیسی قوت برقی مقناطیسی
 اور کششی وغیرہ جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں مقصود اصلی اس سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ جب میٹرلسٹ تہقیر لگا کر آسانی سے اس کا جواب دیدیگا تو مولوی صاحب مسلمانوں
 سے صاف کہہ دینگے کہ بھائیو! ہم نے تو ایک فرضی خدا ٹھہرایا تھا اور اس کے لئے
 ایک کام بھی تجویز کیا تھا مگر کیا کریں کہ میٹرلسٹ اس کو بھی نہیں ماننا تجب نہیں کہ ایسے
 جواب کی پہلے سے تمہید کی ہو جو کہتے ہیں، ان دلائل میں جو متکلیفین نے خدا تعالیٰ
 کے اثبات وجود پر قائم کئے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ ان سے اگر خدا کا وجود
 ثابت بھی ہوتا ہے تو اس کا فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا ان دلائل سے
 صرف ایک علت العلل کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضرور نہیں

ایک قوت کا نام خدا

کہ اوس سے معلول بارادہ اور باختیار صادر ہوا آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ ہے بلکہ روشنی اوس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے انتہے

مادیہ میں کابھی مقصود بھی ہے کہ علت العلل مادہ ہے جسکو نہ علم ہے نہ ارادہ اور مولوی صاحب بھی خدا کے وجود کے قائل ہوئے تو اسی شرط پر کہ نہ اوسکو ارادہ ہو نہ اختیار بلکہ جطر آفتاب سے روشنی بغیر علم و ارادہ کے صادر ہوتی ہے اوس خدا سے جلی سے بھی معلول صادر ہو جبکہ کمال طلب کمال لفظوں میں یہ ہو کہ خدا وہی مادہ ہے جسکے حکماء قائل ہیں۔

مولوی صاحب اس بحث سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ تمام دنیا میں ایک غل جگیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب کے متحرک میں ہمیشہ اس قسم کی حدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور اس لحاظ سے یہہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آج یہہ دعوے کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ظنیات پر مبنی تھا اسلئے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا بخلاف اسکے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اسلئے مذہب کسی طرح اوسکے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا انتہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ آخر مذہب کا استیصال ہونے ہی والا ہے اوسکی ابتدا کر دی جائے تو باعث نیک نامی ہے اور اس کتاب کو سنگ بنیاد قائم کر دیا یہ خدائے چکر فلسفہ جدیدہ میں بھی کچھ کلام کیا مگر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کے قائل ہو کر اوسکے ذمہ فضول کام لگا دئے جس سے

سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ ایسے کاموں کے لئے خدا کی کچھ ضرورت نہیں۔
اب اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مرنے کا حق تعالیٰ کی خالقیت اور توحید
پر تہا مولوی صاحب نے بسیم اللہ کے ساتھ ہی اوسکا تو خاتمہ کر ڈالا اب یہ ہے مسائل
نبوت وغیرہ سواسی پرتقیاس کر کے خیال کر سکتے ہیں کہ اون کا کیا حشر ہوگا۔ سارے
کہ نکوست از بہار شمس پیدا است۔ چونکہ مولوی صاحب شمس العلماء ہیں اور یہ کتاب
یعنی الکلام مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اوس میں نبوت قیامت جنت و فرج
کے نام ضرور لینگے کیونکہ مسلمانوں کی بول چال میں یہہ الفاظ استعمال ہیں مگر اونکی
حقیقت اوسی قسم کی ہوگی جیسے یوزاسف نے ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی
اور فریح فرزند اور حقہ وغیرہ کی حقیقت بیان کر کے حتم کی نظروں میں اذکویت پرست
اور ستارہ پرست ثابت کر دیا تھا۔ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس پر بھی اہل اسلام
الکلام کو اسلامی کتاب سمجھیں تو ختم ہیں و ما علینا الا البلاغ۔

(۸) مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے نبوت کے جتنے دلائل ہیں سب میں قدر
مشترک یہہ ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے
محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ انتہی۔

حکما اور متکلمین نے ابطال عدم تنہا ہی پر بہت سے دلائل قایم کئے ہیں جنکا ذکر بموجب
تفصیل ہے بناسبت مقام ایک دلیل یہاں لکھی جاتی ہے۔

لفظ، غیر تنہا ہی،، عموماً زبان خاص و عام پر جاری ہے جسکو موقعہ بے موقعہ لوگ استعمال
کیا کرتے ہیں اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا اوسکا مصداق خارج میں پایا جانا
محال ہے بلکہ اوسکا تصویر بھی ممکن نہیں دیکھئے ہندی میں مراتب اعداد زیادہ سے
زیادہ وہ سنکھہ مشہور ہیں اگر اجمالی نظر سے وہ سنکھہ خیال کئے جائیں تو وہ بھی
تنہا ہی ہوئے غیر تنہا ہی کے لئے اوس سلسلہ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی پھر اگر

عدم تنہا ہی کا ابطال

کروردہ سنگہ کہیں تو یہی وہ تنہا ہی ہیں۔ اس کے بعد بھی سلسلہ عدد باقی ہے۔ غرض کہ
 کروردہ سال بھی نظر جمالی سے کروردہ عدد خیال میں زیادہ کرتے جائیں جب بھی وہ
 سلسلہ ختم نہوگا اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ غیر تنہا ہی کا واقعی تصور ہو ہی نہیں
 سکتا۔ اب علل معلولات کے سلسلہ میں غور کیجئے کہ وہ غیر تنہا ہی ہو سکتا ہے یا نہیں پچھلے
 علت معلول کے معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو
 علت وہ ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ ہی دوسری شے (یعنی اس کے معلول) کا وجود ضرور
 ہو مثلاً آگ کی پٹری کے لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے آپ
 سمجھ گئے ہونگے کہ آگ کی پٹری کے جلنے کی علت نہیں کیونکہ آگ مدتوں چولہے
 میں رہتی ہے اور کپڑا نہیں جلتا اس لئے ہم آگ کو علت نہیں کہتے بلکہ اس کا کپڑے کو
 لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے ظاہر ہے کہ معلول موقوف
 اور علت موقوف علیہ ہے یعنی جب تک علت کا وجود نحو معلول کا وجود محال ہے
 اب مثال کے طور پر ہم ایک سلسلہ فرض کرتے ہیں۔ آ۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ح۔
 آ علت ہے اور ب۔ معلول اور ہی ب علت ہے اور ج معلول اور ج۔ اور د
 معلول علیٰ ہذا القیاس۔ د۔ و۔ اس سلسلہ میں دو لحاظ ہو سکتے ہیں (ایک) آ سے
 و تک (دوسرا) و سے آ تک پہلا سلسلہ علتوں کا ہے دوسرا معلولوں کا چونکہ علت
 و معلول میں تضاد ہے کہ جس حیثیت سے کوئی چیز علت ہو اس حیثیت کے لحاظ کو
 معلول نہیں ہو سکتی مثلاً جس اعتبار سے معلول ہے اسی اعتبار سے علت
 نہیں ہو سکتی اس لئے اوں و لون سلسلون میں ہر ایک سلسلہ مستقل سمجھا
 جائیگا۔ ہر حید۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ میں ایک پر علت بھی صادق آتی ہے اور معلول
 بھی مگر جس سلسلہ میں علتیں ہیں معلولیت کا لحاظ نہیں اور نہ جس حیثیت سے
 وہ علتیں ہیں معلول ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ علتوں کا سلسلہ۔ آ۔ سے شروع ہو کر د۔ پر

ختم ہوتا ہے کیونکہ کسی کی علت نہیں فرض کیا گیا اور معلولوں کا سلسلہ دسے شرع ہو کر بت پر ختم ہو گیا اس لئے کہ معلول اول وہی ہے اور کسی کا معلول نہیں۔ حال یہ کہ اس مثال میں فقط علت ہے معلول نہیں اور صرف معلول، علت نہیں اب غور کیجئے کہ یہ سلسلہ اگر مستقبل (یعنی ابد) کی جانب لیا جائے تو غیر تنہا ہی کے معنی یہ ہوئے کہ جو معلول ہو گا وہ صرف معلول ہی ہو گا بلکہ کسی کی علت بھی ہو گا جس سے سلسلہ تنہا ہی ہو گا کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود ضروری ہے یہہہ گفتگو ابد کی جانب تھی اس میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ اب ماضی یعنی ازل کے جانب یہہہ سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیجئے تو اس کا مطلب یہہہ ہو گا کہ جو علت ہو گی وہ کسی دوسرے کی معلول بھی ہو گی یعنی علت محض نہ ہو گی کیونکہ اگر علت محض ہو اور معلول نہ ہو تو سلسلہ وہیں ختم ہو جائیگا اور غیر تنہا ہی نہ ہو گا یہاں ہر علت کا معلول ہونا اسوجہ سے فرض کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلہ میں ہم معلول سے علت کی جانب ازل کے طرف جا رہے ہیں جب طرح سلسلہ سابقہ میں ابد کی جانب علت سے معلول کی جانب جا رہے تھے۔ غرض کہ عدم تنہا ہی ابد کی جانب لین تو ہر معلول کو علت فرض کرنا لازم ہے اور ازل کی جانب فرض کرین تو ہر علت کا معلول ہونا ضروری ہو گا۔

معلول کا حال ابھی معلوم ہوا کہ اس کا وجود بغیر اس کی علت کے وجود کے محال ہوتا ہے تو اب اس ازلی سلسلہ پر عقلی نظر ڈالئے تو یہہہ معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر یہہہ بات صادق آتی ہے کہ اس کا وجود محال ہے جب تک اس کی علت کا وجود نہ ہو۔ پہر جب اس سلسلہ ازل کے آخر میں کوئی موجود ایسا نہ ہو جو علت محض ہے تو معلول کا

پورا سلسلہ محالوں کا مجموعہ ہو گا اس لئے کہ جس درجہ میں کوئی معلول فرض کیا جائے اور پہلے یہ صادق آتا ہے کہ وہ بغیر علت کے محال ہے اس نظر عقلی سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر علت محضہ کے جو کسی کی معلول نہ ہو اس ازلی سلسلہ کا وجود ممکن نہیں بلکہ اس کے اس سلسلہ میں انتہائی علت جو علت محضہ ہوگی بالذات موجود ہو تو وہ تمام سلسلہ واجب بالغیر ہو جائیگا کیونکہ ہر علت علت تامہ فرض کی جا رہی ہے جس کے وجود کے بعد معلول کا وجود ضروری اور واجب ہے۔ اب دیکھئے کہ آخری علت یعنی علت محضہ جب کو علت العلل کہتے ہیں اگر ثابت نہ کی جائے تو تمام سلسلہ عالم محال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا وجود بدیہی ہے اب کہئے کہ اس سے بڑھ کر غیر تنہا ہی کے ابطال پر اور کیا دلیل چاہئے۔

اس تقریر سے مولوی صاحب کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا (جو متکلمین کی دلیل حدوث عالم میں کلام کر کے کہتے ہیں) کہ جب زمانہ غیر تنہا ہی ہے تو سلسلہ کا قیام ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ سلسلہ غیر تنہا ہی بالذات محال ہے اس کو زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔

متکلمین نے حدوث عالم پر جو دلیل قائم کی ہے اس کو مولوی صاحب نقل کر کے کہتے ہیں کہ متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں مگر سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ سلسلہ غیر تنہا ہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے نہ انتہی الحدیث کہ حسب مراد مولوی صاحب ثابت ہو گیا اور متکلمین کی کل دلیلیں صحیح اور مسلم ہو گئیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر حکما اور متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کئے ہیں لیکن وہ تمام اس صورت میں جاری

ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ سلسلہ مرتب موجود ہے لیکن منکرین خدا اعلیٰ کا
سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اس کے بجائے دوسری آجاتی ہے۔ اتنی
اس دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ ابدی سلسلہ غیر قتنا ہی ممکن ہے جیسا کہ مثال
مذکور سے بھی واضح ہے کہ علت ب۔ ہے اور ب علت ج۔ توج کے وجود
میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ اس کی علت ب ہے تو ج کے حق میں آ کا
حکم بالکل منفی ہے اور ابد کے جانب غیر قتنا ہی ہونا ہمارا عین مدعا ہے مگر اس سے
منکرین خدا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ ہر علت فنا تو جب ہو گی کہ موجود بھی ہو
اور ابھی معلوم ہوا کہ ازل کی جانب سلسلہ غیر قتنا ہی فرض کیا جائے تو اس کا وجود
اسی حال ہے۔

(۹) مولوی صاحب نے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی دوسرے مقام

میں ایک دلیل خدا کی خالقیت پر قائم کی ہے کہ عالم کامل مرتب اور متہ النظام ہے

اور جو چیز ایسی ہو گی وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہو گی بلکہ کسی صاحب قدرت اور

صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہو گا اس لئے دراصل ایزک نیوٹن صاحب کی

تقریر نے مولوی صاحب کو اس تحریر پر جو بات دلائی چنانچہ ان کا قول نقل کرتے

ہیں کہ کائنات کے اجزاء میں باوجود نزار و انقلابات زمان و مکان کے

جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے جو

اول ہے اور صاحب علم و صاحب اختیار ہے اس لئے۔ مولوی صاحب نے

دیکھا کہ جب خود نیوٹن صاحب ایک ذات کے ماننے کی اجازت دے رہے ہیں

اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب علم و صاحب اختیار ہے تو اب اس کے

ماننے میں چند ان مضائقہ نہیں مگر اس سے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے جب

تک مولوی صاحب یہ نفرا نہیں کہ خدا کے تعالے نے مادہ اور صورت اور اس کے

کل لوازم و عوارض کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا۔ اسلئے کہ قدرت و اختیار اور پیدا کرنے کے معنے میں بہت کچھ کنجائش ہے نیوٹن صاحب ترتیب و تناسب اجزاء عالم کی تعریف کر کے اوسکے لئے خدا کی ضرورت اور اوسکی قدرت و اختیار ثابت کرتے ہیں اوس سے مطلب وہی ہے جسکے مولوی صاحب قایل ہیں کہ قدرت و اختیار صرف تناسب و اتحاد اور توافق میں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے میں اوسکو کوئی دخل نہیں۔ البتہ نیوٹن صاحب ایک بات میں مسلمانوں کے موافق ہو گئے کہ خداے تعالیٰ کی اولیت کو مان لیا۔ اور تصریح کی کہ وہ پہلے اول ہے مگر مولوی صاحب ریڈیٹر لٹ کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہے کہ اس باب میں نیوٹن صاحب کی بات بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ صاف لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقرر طبیعی سے بنا ہے ہم بھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے اسی سے۔

عالم اور اجزاء و مقرر طبیعی کے قدیم ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ خدا جب سے ہے یہ اجزاء بھی موجود ہیں یعنی خدا کا وجود اون سے پہلے نہیں۔ الحاصل بعض حکما نے جو صرف اپنی رائے اور تخمین سے کہہ دیا کہ اجزاء و مقرر طبیعی قدیم ہیں اور انھی نے عالم کو پیدا کیا مولوی صاحب کو اوسکا ایسا یقین ہو گیا۔ یہ کسی سچے مسلمان کو خداے تعالیٰ کی ذات اوسکے کلام کا یقین ہوتا ہے اور دلیل تک نہیں پوچھی کہ اُنکو کس نے دیکھا ہے اور اُنکے قدیم ہونے کی حالت کیونکر معلوم ہوئی حکمت جدیدہ کا تو دعویٰ ہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اگر خدا بھی ہو تو نہ ماننا چاہئے ایک خدا جسکے وجود اور قدم پر تقریباً ہر ملت و قوم کو اسی دے رہی ہے اور اور خود حکما نے بھی دلائل قائم کئے ہیں اوسکے ماننے میں تو یہ بدشواریاں ہو رہی ہیں کہ کیسی ہی دلیل پیش ہو مولوی صاحب کچھ نہ کچھ احتمال اوس میں قائم کر دیتے

میں پھر اتنے قدیم اجزاء دیمقراطیسی جن کا شمار نہیں اونکے وجود اور خالق ہونے پر ایسی کون سی دلیل قائم ہوگی جس میں چون و چرا کی بھی گنجائش ہو تو کیا کو نہ ملی کاش وہ دلیل بیان فرمادیتے تاکہ مسلمانوں کو اوس میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا۔ اور اس عبارت سے دکھت جدیدہ میں اجزاء دیمقراطیسی کا قدم ثابت ہو چکا ہے۔ رسمی مسلمانوں پر جو ہیبت طاری ہوگئی ہونے نہ پاتی بھر حال اجزاء مذکورہ میں غور و تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اون سے عالم پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

قبل اسکے کہ اوس میں بحث کی جائے یہ بات معلوم کرنے کے قابل ہے کہ ان اجزاء کی طرف توجہ کیونکر ہوئی حالانکہ اونکو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے باوجودیکہ اس زمانہ میں اس قوت کی کلاں نہیں طیار ہوئی ہیں کہ پانی کے ایک ایک قطرہ میں کئی کروڑ ہا جانور دکھائی دیتے ہیں مگر حکمائے اقرار کر لیا ہے کہ ہنوز اوس میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جنکے دکھانے کی صلاحیت موجودہ کلاں میں نہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ جانور آخر جانور ہی ہیں۔ دل و ماغ جگر وغیرہ کل اعضا حیوانات کے اون میں موجود ہو گئے اور اون اعضا کی ترکیب انہیں اجزاء دیمقراطیسی سے ہوگی پہر پھر بھی نہ ہوگا کہ ہر عضو بسیط ہو یعنی ایک ہی ایک جسم دیمقراطیسی ہو کیونکہ ہر جز کی خاصیتیں اور وضع و ترکیب جدا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عضو متعدد اجزاء سے مرکب ہے اب کہئے کہ ان موجودہ کلاں میں وہ جانور ہی نظر نہیں آتے تو اونکے اعضا کہاں پھراون اعضا کی ترکیب جس اجزاء سے ہے اون کو دیکھنے کی کیا صورت جب ان آلات

اجزاء دیمقراطیسی کی طرف توجہ نہیں ہوئی

اور اوقات سے اجزاء و مقسرات طبعی کا دیکھنا اس زمانہ میں محال ہو تو بیچارہ دیمتر ایسیس جبکہ
 ہاشمیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک پانی کے قطر و بین کردہ جانور و نکلے جو ہر قطر و جانور
 اجزاء کو کیونکر دیکھ سکتا تھا جن سے اون جانور و نکلے کے اعضاء مرکب ہوئے ہیں
 غرض کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اون اجزاء کو کسی نے دیکھا ہو پہر کیونکر ذہن اون کے
 طرف منتقل ہوا۔

بات یہ ہے کہ آدمی اپنے معلومات میں قیاس سے کام لیتا رہتا ہے چنانچہ بعض
 حکمائے جب دیکھا کہ ہمیشہ موجودات وجود میں آتے رہتے ہیں تو اس پر قیاس
 کر کے بلا دلیل کہہ دیا کہ اسی قسم کا حال گذشتہ زمانوں میں رہا جس سے کوئی زمانہ
 خالی نہیں اسوجہ سے عالم قدیم ہے اس طرح جب دیکھا کہ جو چیز ہم بناتے ہیں اس کے
 لئے مادہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ہانڈی بنائی جائے تو اس کے
 لئے کچھ لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا مادہ ہے پس اسی پر قیاس کر کے کہہ دیا
 کہ عالم کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہے مگر ہر قیاس صحیح نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ
 ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنس ایک نوع ایک صنف کے افراد میں اتنا تفاوت اور
 اختلاف ہوتا ہے کہ گویا ایک فرد کو دوسرے سے کچھ تعلق ہی نہیں ایک شخص
 اکثر اولاد ہوتا ہے دوسرا عقیم ایک نہایت تیز نظر ہوتا ہے دوسرا اور زرا دانہ بینا
 ایک مجموعہ کمالات ہوتا ہے دوسرا سراسر پائے نقص ایام طفولیت کے لوازم و آثار وہ ہوتا
 ہے جو جوانی اور بڑھاپے میں نہیں غصہ کی حالت کے جو کیفیات ہیں درضا کی حالت
 میں نہیں ایک لک میں اقسام کے معدنیات نباتات اور حیوانات ہوتے ہیں
 جو دوسرے لک میں نہیں ہوتے ہر ایک فصل کے لوازم و آثار وہ ہیں جو دوسرے

قیاس و منطق ہوتا تو در نہیں

میں نہیں پائے جاتے۔ غرض کہ مکان و زمان اور امر و غیرہ کے اختلاف سے جو جو جدا
گاہ آثار حالات اور اشیا پیدا ہوتے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں اب اگر پوچھا جا
کہ ایک شخص اور ایک ملک اور ایک موسم میں جو خاص خاص امور موجود ہوتے ہیں
وہ دوسروں میں کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب بھی ہوگا کہ ہر چیز کے لئے شرائط
و موانع ہوا کرتے ہیں ہر جب تمامی شرائط اس کے موجود ہوں اور موانع رفع
ہو جائیں تو اس کا ظہور ہوگا ورنہ ممکن نہیں تو اب کہنے کہ جو بات آج ہے اس کو
دیکھ کر یہ کہنا کہ لاکھ برس پہلے بھی وہی بات تھی کیونکہ صحیح ہوگا اور کیونکہ ثابت کیا
جائے گا کہ اس وقت تمام شرائط موجود تھیں اور کوئی مانع نہ تھا کیا ممکن ہے کہ اس قیاس
پر کوئی قطعی دلیل قائم ہو سکے ہرگز نہیں عقلا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیاس الغایت
علی الشاہد صحیح نہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ غائب میں کچھ ایسے اسباب و موانع
ہوں جن کا وجود واقع نہ ہوا ہو اگر کہا جائے کہ ہم کتب تواریخ سے ثابت کرینگے کہ کارخانہ
عالم اس طرح چل رہا ہے تو ہم کہینگے کہ ایک کتاب بھی ایسی نہیں مل سکتی جس میں لاکھ
و لاکھ برس کا حال معلوم ہو پھر ازل کا حال کیونکہ معلوم ہو سکے اب کہنے کہ ازل کے
باتوں میں رائے لگانا اور ان کو محسوسات پر قیاس کرنا کیا مفید ہو سکتا ہے اور کیا
اس سے ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جن پر طبیعت کا حکم لگایا جائے اور بفرض محال کوئی
رائے قائم بھی ہو جائے تو اس سے ہمارے امور معاش و معاوین نفع ہی کیا ہوگا
مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم کہہ آئے ہیں کہ مادہ میں حکما کے مختلف اقوال
ہیں کوئی کہتا ہے وہ پانی ہے کوئی کہتا ہے آگ ہے کسی کے نزدیک خاک ہے
تو کسی کو تیرہ ہوا کوئی لمون و پیرور کا قائل ہو کر خلیط کو مادہ قرار دیتا ہے تو کوئی ہیولی کو

جو ایک جوہر ہے نہ منفصل ہے نہ متصل کسی کا قول ہے کہ وہ چوڑے چھوٹے اجزاء ہیں اشترقیہین نے دیکھا کہ یہ سب خوافات اور اٹکل کی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی ہے اسلئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں جس میں طبعی فقط ایک بسیط چیز ہے غرض کہ مادہ کے قائل ہونے سے اصل مقاصد حکمیہ میں کسی چیز کی نزیارتی ہوسنی نہ قائل نہونے سے کچھ کام رکا پھر اس فضول بحث سے فائدہ ہی کیا۔

بات یہ ہے کہ نفس ناطقہ بیکار نہیں رہتا کوئی نہ کوئی مشغلہ اس کو چاہئے خصوصاً فضول باتوں میں اس کو نہایت دلچسپی ہوتی ہے جب کا نام عموماً تفریح طبع رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے صد ہا بلکہ ہزار ہا مین معدودے چند باکمال ہوتے ہیں جو اپنے وقت عزیز کو مفید کاموں میں صرف کر کے کمال حاصل کرتے ہیں چونکہ حکیموں کا نفس بھی آخر نفسی ہے اس قسم کے مسائل کی بحث اور تفتیش کو اس نے اپنی دل لگی کا ذریعہ بنالیا جس سے نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا چنانچہ میزان الجواہر میں شیخ طنطاوی جوہری لکھا ہے کہ فناء عالم سے متعلق ہر فن کے علما کی رائے جدا جدا ہے اہل ہمت کی رائے ہے کہ دائرہ منطقہ البرزخ دائرہ معدل القہار کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور جزاویہ تیسلس درجہ ۲، و قیقہ کا تھا اب کچھ کم ہو گیا اور جب چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائیگا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرہ پر منطبق ہو جائے تو متصل معدوم ہو جائیگا اور نظام عالم فاسد ہو جائیگا۔ اور بعضوں نے یہ رائے قائم کی کہ کوئی ستارہ زمین پر گرے گا جس سے زمین کو سخت زلزلہ ہوگا اور کل رہنے والے اس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور علمائے طبیعت نے کہا کہ آفتاب کی حرارت روز بروز کم ہوتی جاتی

نفس ناطقہ کو فضول باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے

نہایت عالم سے متعلق نہیں

ہے جب بالکل کم ہو جائیگی تو تمام روئے زمین پر سردی چھا جائیگی اور بے ٹھنڈی ہو جائیگی
غرض کہ جب کو جس بات کا مشغلہ زیادہ رہتا ہے اس کو اسی قسم کی باتیں سوچتی رہتی ہیں اور اپنی
خیالی باتوں کو ایسی وقعت دینا چاہتا ہے کہ سارا عالم اپنا ہم خیال ہو جائے۔ مینران الجواس
میں بھی بھی لکھا ہے کہ (دلائل اس) نے ایجاد عالم کی بھیت پر سیر سوچی کہ فضا ہے بختنا ہی مین
کیا اس بھر ہوا تھا ہمیشہ حرکت کرتا تھا اس کی حرارت اس کو متفرق کرنے لگی جب دور
زیادہ ہوا اور حرارت پھیلی تو اجزاء باہم ملتے گئے چنانچہ بہت سارے آفتاب اور اجزاء
سو بنے اور وہ بھی لگے چکر کھانے جب انہوں نے اپنے اپنے دائروں میں خوب
چکر لگائے تو ان سے چند ٹکڑے جدا ہوئے جو سیارے اور توابع اور مدارات
ہیں اور پھر جو ہماری زمین ہے اس ہمارے آفتاب کا ایک ٹکڑا ہے جو اس سے
علیحدہ ہو کر اس کے اطراف گھومنے لگا پہر ایک مدت گھومنے کے بعد زمین سے
بھی ایک ٹکڑا جدا ہوا جو چاند بن کر اس کے اطراف گھومنے لگا۔ اور چونکہ اس کا حجم چوٹا تھا
اس لئے پہلے ہی ٹہنڈا ہو گیا۔ اسکے بعد زمین ٹھنڈی اور جامد ہوئی۔ اور پانی وغیرہ
اشیا پیدا ہوئے اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب قدر جسم بڑا ہو گا دیر سے متفرق ہو گا
اور جس قدر چوٹا ہو گا جلد متفرق ہو گا۔ اسی وجہ سے چاند کے عمارات اب خراب ہو گئے
آفتاب وغیرہ کے ٹکڑے جدا ہو کر اس کے اطراف جو گھومتے ہیں اس کی دلیل بھی ہے
کہ کسی برتن میں تیل ڈالئے اور اس میں ایک باریک سو راج والی نلی لگا کر اس کو
چکر دیکھے پھر چکرے تیل کے (یعنی قطرے) اوٹس سے جدا ہونگے اس کے اطراف
گھومیں گے یہ ابتداء خلقت عالم کی حقیقت ہے۔ لکھا ہے کہ پھر (دلائل اس)
کی رائے اس قدر با وقعت ہو گئی ہے کہ کل اہل یورپ اسکے قائل ہو گئے اور بھی انکا

مذہب بنگلیا۔ اتھے

ہمارے مسیحیوں اسلام کے مقابلہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کمال افتخار سے کہتے ہیں کہ دیکھو حکمت جدیدہ جو دعویٰ کرتی ہے اس کو مشاہدہ کر دکھاتی ہے اور پکار بہوے بہاے مسلمان تار و غیرہ کو دیکھ کر جب بھی ہو جائے تب میں اگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اجزاء و میقراطیسی سے بہت سارے آفتاب بن جانا اور اون کا چکر کھانا اور پہاڑوں سے ٹکڑے ٹوٹ کر ستارے زمین وغیرہ بنا پہاڑوں کے ٹکڑے چاند بننا اور اس کے آس پاس گھومنا اور زمین ایک مدت تک حرکت سرچہ کر کے اٹھنڈی ہونا باوجود اسکے کہ حرکت سے حرارت پیدا ہونا لازم ہے اور زمین جو روشن آفتاب کا ٹکڑا ہے وہ تیرہ و تار بنا وغیرہ امور کس قسم کے مشاہدات پر مبنی ہیں کیا حکمت جدیدہ ان امور کا مشاہدہ کر سکتی ہے یہہہ واقعات کس اطمینان سے بیان کئے جاتے ہیں کہ آفتاب ٹوٹا اور زمین کا ٹکڑا کرا اور یہہہ ہوا اور وہ ہوا گویا ابھی دیکھ کر چلے آ رہے ہیں اسی پر ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت جدیدہ میں یہہہ امور ثابت ہو چکے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس رائے میں اور اس رائے میں جو کسی کی ہے دہر منے چاندینا بنایا جاتا ہے اور پرانے چاند کو توڑ کر اس کے ٹکڑے کھیر دیئے جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بے انتہا ستارے نظر آتے ہیں (کیا فرق ہے تو ہم اس کا جواب نہہو سکے گا۔ غرض کہ یہہہ سب انگل کی باتیں ہیں نہ ان سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا اور نہ کسی مسئلہ کی تحقیق جس سے شننے والے کو سکوت حاصل ہو سکے بات ہی ہے کہ نفس ناطقہ کا خاصہ ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا ہے لہذا کہما کے نفس نے دیکھا کہ ہم جو چیز بناتے ہیں تو اس کے لئے کچھ دیکھ

مادہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا گیا کہ عالم کا بھی کچھ مادہ ہو گا اب لگے تلاش کرنے اور یہ تو ممکن
 ہی نہ تھا کہ اوس ازلی چیز کا واقعی علم ہو اس لئے جس کے جی میں جو کچھ آیا کہید یا اور دلائل
 قائم کرنے کے لئے تصبیح اوقات کا موقعہ مل گیا۔ اگر کوئی عقلمند نفس کی فضول گو یوں کا
 قصہ کو ناہ کرنا چاہئے تو اوس سے بچھو پوچھو کہ اس مسئلہ کی ابتدا مثلاً گھر سے یا ہاتھ کی
 سے ہوئی تھی اور یہ خیال کیا گیا تھا کہ ہر چیز کا مادہ ضرور ہو گا آخر مادہ بھی ایک چیز ہے
 اوس کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہوگی اگر وہ کہے کہ اس کے لئے مادہ کی ضرورت
 اس وجہ سے نہیں کہ مادہ کے لئے مادہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے تو کہا جائے کہ جب
 سلسلہ ختم ہی کرنا ہے تو خالق عالم کے ارادہ پر کیوں ختم نہ کیا جائے کہ جس طرح چاہا اوس
 نے بنایا کیونکہ وہ قادر مختار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے قدرت کے مطابق کام کرتا
 ہے کوئی کیچڑ کی دیوار بناتا ہے کوئی چونا تیر وغیرہ کی پر اگر خداے تعالیٰ نے اپنی قدرت
 سے جس طرح چاہے بنائے تو کیا خرابی ہوگی۔ ممکن ہے کہ پہلے کوئی مادہ پیدا کر دیتا ہو
 اور ممکن ہے کہ بغیر مادہ کے بناتا ہو غرض کہ خداے تعالیٰ کو جو شخص قادر مختار مانتا ہے اوس پر
 ان امور کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کو غیر
 قادر اور غیر مختار مادہ کو مانتے سے اقسام کی دشواریاں ہوتی ہیں مگر اوس کے ثابت کرنے
 کی دہن میں کچھ نہ کچھ جواب ان کو بھی سوچھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی ہمہ تن کسی چیز
 کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اوس کے حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیتا
 ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اوس کو مدد دل جاتی ہے اور محنت اوس کی رائگان نہیں
 ہوتی چنانچہ ارشاد ہے تو را تعالیٰ کلامند ہوا و ہوا و من عطا و بکت و ما کان عطا و بکت
 عطا و بکت یعنی ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی۔ مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا

چاہئے کہ ہر دم مفید ہے بلکہ بعض ادا دین صرف ظاہری طور پر خوش کن ہوتی ہیں اور باطن میں انکار بر اثر ہوتا ہے کیونکہ جو بات انبیاء کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے بتلا دی ہے وہی اوس کے مرضی کے مطابق ہے اور جو چیز اوس کے خلاف ہو بطور ابتلاء اوس میں مدد دلتی ہے مگر انجام کار تباہی ہے چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ لولا آلؤی و نصلہ جہنم و ساءت مصیرا۔ ایسوجہ سے مسلمانوں کو چاہئے کہ دنیوی امور میں ضرورت سے زیادہ توجہ نہ کریں اور حقدار توجہ کریں اوس میں بھی مقصود خدا و رسول کی اطاعت اور آخرت رہے تاکہ لولہ ماتوئی کی وعید کی مستحق نہ ہو غرض کہ جو حکماء مادہ کی تحقیق میں ہمتیں متوجہ ہوئے۔ اوں کو نئے نئے باتیں سوچنے لگیں چنانچہ ایک مادہ اثر قائم کیا جس کا حال علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم واللغین لکھا ہے کہ جب حکمت جدیدہ والوں نے دیکھا کہ آفتاب اور کوکب ہم سے بہت دور ہیں باوجود اسکے نور اور حرارت انکی ہم تک پہونچتی ہے اور ممکن نہیں کہ بغیر واسطہ کے وہ ہم تک پہونچ سکیں اور ہوا ایک محدود مقام تک ہے اسلئے ایسے مادہ کی ضرورت ہے کہ وہ روشنی اور حرارت کے حرکات کو قبول کر کے ہم تک پہونچا دے جس طرح ہوا آواز کو پہونچاتی ہے اس خیال سے انہوں نے اثر قائم کیا اتھے

الرسالۃ الحمید یہ بین لکھا ہے کہ اکثر اہل حکمت جدیدہ اسی کے قائل ہیں کہ روح حیوانی کوئی چیز نہیں عنامہ جو باہم ملتے ہیں اور اولن کا امتزاج کیمیاویہ ہوتا ہے ادھی کے افعال سے حیوان کی حیات وابستہ ہے۔ انتھی
نام دنیا کے حکماء نے روح حیوانی ایک علیحدہ چیز ثابت کی تھی جیسپر سیکڑوں دلائل قائم

کئے تھے مگر دین نے کہا کہ وہ سب فضول ہیں۔ وہ بھی اسی مادہ کے امتزاج کا اثر ہے
 اکثر العلوم واللغزین لکھا ہے کہ ڈاکٹر برنٹنفل کا قول ہے کہ روح انسانی مادہ کی ایک قوت
 ہے جو اعصاب سے پیدا ہوتی ہے دیواریمون کہتا ہے کہ ہر شعبہ میں موج کہربائی
 موجود ہے اس لئے فارادہ کی ایک قسم کی حرکت ہے۔ اور بعض ڈاکٹروں نے لکھا ہے
 کہ تفکر فاسفور کا اثر ہے جو ترکیب دماغ میں موجود ہے اور فضیلت اخلاص شجاعت
 کہربائی مادہ کے امواج کے نام ہیں جو اعضا میں ہوتا ہے انتھی یعنی نفس باطنہ موجود
 میں ایک اعلیٰ درجہ کی چیز بنی جاتی تھی وہ بھی مادہ ہی کا اثر نکلا اور شدہ شدہ یہاں تک نسبت
 پہونچی کہ اگر خدا بھی ہے تو وہی مادہ ہے دیکھئے انھما کا یہ اثر ہوا کہ ہمہ اوست کہلا کر چہو
 ایک نیچری مشرب جو انگریزی میں کمال اور فلسفہ اور علوم جدیدہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں
 سے عجیبہ طبعیات کے کسی مسئلہ میں گفتگو ہوئی بعد رد و قبح کے انہوں نے کہا کہ
 جب تک آدمی وحدۃ الوجود کا قائل نہ ہو ان مسائل کو پورے طور سے سمجھ نہیں سکتا
 یہہ سنکر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس مسئلہ کے قائل تو وہ مترافع طالبین حق ہیں جو
 علاوہ پابندی شرع شریعت کے دن رات یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ان نیچری
 صاحب کی یہ حالت کہ نہ نماز روزہ سے کوئی تعلق نہ قرآن وحدیث سے کچھ غرض بھر
 وہ کیونکر اس مسئلہ کے قائل ہوئے ایک مدت کے بعد پھر عقدہ کہلا کہ مادیین کے
 رائے کے مطابق انہوں نے مادہ عالم کو خدا قرار دیا ہے اور چونکہ تمام عالم میں وہ
 موجود ہے اور وہ ایک ہی قسم کا ہے اس لئے مفہوم وحدۃ الوجود اس پر صادق کر کے
 سمجھ لئے کہ محققین اسی کے قائل ہیں پھر اس کے بعد مولوی شبلی صاحب کے علم الکلام
 سے اس میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی چنانچہ لکھتے ہیں کہ خدا کی ہستی مطلق کا مسئلہ

مقاصد الاسماء کا اثر

وحدۃ الوجود کی صورت اختیار کر لیا ہے جہاں پہونچ کر فلسفہ اور تصوف کے ڈانہ سے مل جا
ہیں آتے۔

اس مقام میں مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ تصوف ہمارے دین میں اعلیٰ درجہ کا علم ہے
جس پر اولیاء اللہ کا عمل رہا ہے اگر وہ فلسفہ کا ہم خیال نہایت ہو جائے تو شریعت سے
اوس کو کچھ تعلق نہ رہا حالانکہ اولیاء اللہ شریعت کے نہایت پابند رہتے ہیں اسی فکر
میں تھا کہ وہ مقولہ یاد آ گیا کہ بڑے کچھ صوفیوں کا خیال ہے اگر اس کے ساتھ ہی بعض متصوفین
کی وہ تقریریں بھی یاد آ گئیں کہ ہمارا دست کہہ کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت
ہے نہ روزہ وغیرہ کی کیونکہ ہم بھی نعوذ باللہ خدا میں اور پتہ لگایا کہ مولوی صاحب نے
جس تصوف کے ڈانڈے فلسفہ سے ملا ہے میں وہ انھی کچے مدونیوں کا تصوف
ہے اس وجہ سے کہ جس طرح مادی میں اور امر و نواہی الہی سے بے تعلق ہیں اسی طرح
یہ بھی بے تعلق ہیں اور برائے نام سلمان کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی شان میں ہے
مصرع بدنام کنند کہ نام ہے چند تصوف کا فن اس زمانہ میں کچھ چھاپا ہوا نہیں ہے
ہزار کتابیں اس کی موجود ہیں اور صد ہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں اور میں دیکھیں تو معلوم
ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی نسبت مدوقیہ کے کیسے اعتقاد میں اس کو قدیم تمام عالم کا خالق
سیح بصیر مبرور و مشکلم سمجھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر کام کو اسی کا خیال لگا رہتا ہے جب کوئی
کام کرتے ہیں تو ان کے کچھ پیش نظر ہے کہ خدا سے تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ایسا نہ ہو کہ کام
خلاف مرضی الہی ہو تب کوئی کام کرتے ہیں تو خدا سے تعالیٰ کے سننے کا یقین اور خضوع
نا جائز اور فضول باتوں سے روک دیتا ہے جب کوئی خیال آتا ہے تو ان کا وہ اعتقاد
کہ خدا سے تعالیٰ علیم اور دل کے باتوں کو جانتا ہے برے خیالوں سے باز رکھتا ہے

اصول تصوف

خداے تعالیٰ کی تمہاریت اور جزا و سزا کا خیال اوں کے دلون پر ایسا مستولی اور غلبہ
 رہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرض یا سنت اوں سے ترک ہو سکے یا کوئی ناشائستہ
 حرکت وقوع میں آئے۔ خداے تعالیٰ کے رحم و لطف کا خیال اوں کو ایسا متوالا بنا رکھتا
 ہے کہ اکثر از خود رفتہ رہنے میں غرض کہ اونکی ہر حالت نرالی ہوتی ہے اور دنیا سے بالکل
 بے تعلق رہتے ہیں اس لئے ظاہری علما سمجھتے ہیں کہ اونہوں سے رہبانیت اختیار
 کی ہے جو شریعت میں مذموم ہے حالانکہ اوں کو اس کا خیال بھی نہیں بلکہ ان کا ایمان
 ہر صفت الہی پر اس قدر قوی اور مستحکم ہوتا ہے کہ بغیر اختیار اور تصنع کے اوں کے
 دلون پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جن سے اوں افعال کا صادر ہونا لازمی ہے
 غرض کہ تصوف کچھ اور ہی چیز ہے جبکہ قرآن و حدیث اور شریعت کا لب لباب کہنا چاہیے
 اسکو نہ فلسفہ قدیمہ سے کوئی تعلق ہے نہ فلسفہ جدیدہ سے کوئی مناسبت انشاء اللہ
 تعالیٰ آئندہ خاص طور پر اس فن کا حال کس قدر شرح و بسط سے لکھا جائیگا قسماً
 حق فیقی الا باللہ فقط

فہرست مقاصد السلام حصہ سوم

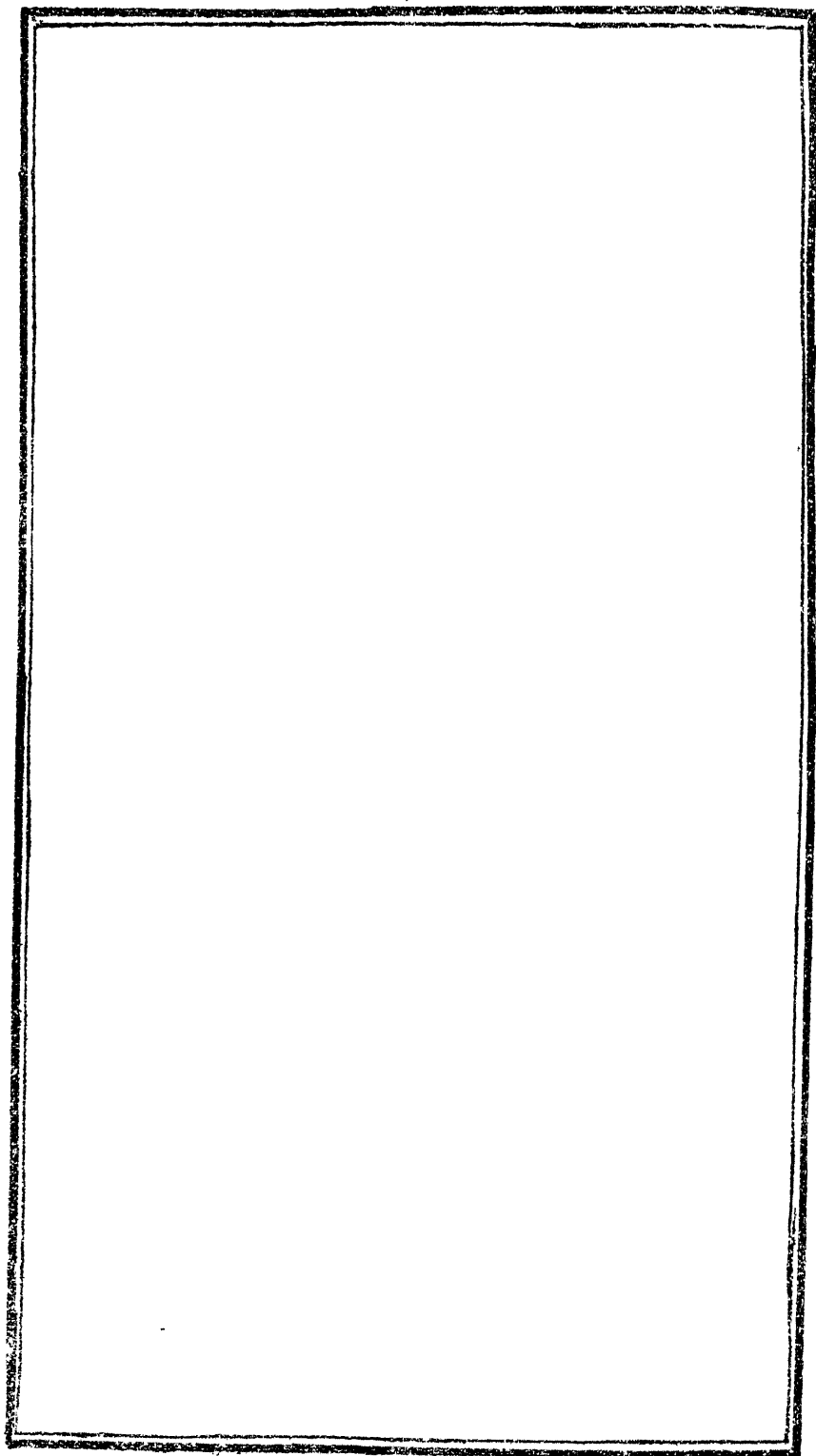
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	انسان مرکب ہے	۲۴	دماغ میں صورتوں کا منطبع ہونا
۳	اوصاف نفس نامطقہ	۲۷	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۸	اوصاف باری تعالیٰ	۲۸	ایک شبیہ اور اس کا جواب
۹	معرفت الطبی	۲۹	بعض کو وعدہ و نشان یاد ہے
۱۰	خلق آدم علی صورتہ کے معنی	۳۱	روح کی صورتیں سر موطن میں مختلف ہیں۔
۱۳	مقصود از تخلیق انسان	۳۲	دریافت عدم میں کیونکر ممکن ہے
۱۵	پیدائش روح کا حال	۳۷	بعد روایات کی طرف خطاب
۱۷	الست و بر بکم کا اثبات	۳۳	تخلیق
۱۸	آدم علیہ السلام کی بیٹھ سے دُشیت	۳۶	تقدیر
۱۹	کیونکر نکالی گئی۔	۳۷	ایمان ثانیہ
۲۱	صورت نوعیہ کیونکر محفوظ رہتی ہے	۳۸	فرق میان علم و تقدیر
۲۱	پانی کے قطرہ میں روئے زمین کے	۴۰	ایسا اوصاف
۲۳	آدمیوں سے زیادہ حیوان میں	۴۱	تقدیر کا سریر زم سے ثبوت
۲۳	ایک اعتراض اور اس کا جواب		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴	باب وجود و تقدیر کے آدمی مجبور نہیں	۶۹	خدا کے اثبات پر مولوی صاحب کی دلیل ہے۔
۳۵	تقدیر کا قدر قابل سماعت نہیں	۷۲	ایک توت کا نام خدا ہے۔
۳۸	معدوم کو شر کہتے ہیں اختلاف	۷۴	عدم تہائی کا ابطال
۳۸	قدم عالم پر حکما کا استدلال اور اس کا جواب	۸۰	اخترائے دیکر طبیسی کی طرف توجہ کیون ہوئی۔
۵۲	مولوی شبلی صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کے منکر ہیں۔	۸۱	ہر قیاس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔
۵۶	مولوی صاحب نے ملاحدہ کے اعتراض کی اڑ میں اپنا عقد و بیان کر دیا۔	۸۳	نفس ناطقہ کو فضل یا اثر سے دل چسپی ہوتی ہے۔
۵۷	تحریر و غلط بیانی	۸۴	ایجاد عالم کا سبب
۶۳	بزرگان دین پر الزام اتحاد لگانا	۸۷	تادہ اثیر
۶۵	علم حقائق اور اس کا اخفاء۔	۸۸	کچا صوفیوں کا تصوف۔
۶۸	ایک واقعہ حب حال۔	۸۹	اصلی تصوف۔

صحیح نامہ اغلاط مقاصد الاسلام حصہ سوم

نشان	۱	غلط	صحیح	نشان	۲	غلط	صحیح
۲	۱۵	دوسرے	دوسری	۲۷	۲	کار بار	کار و بار
۱۹	۱۹	جکو	جسکو	۳۸	۳	یتین	پنیں
۱	۱	جمن	جس	۶	۶	تہین	ہنیں
۹	۱۹	بالہ	بالہ	۷	۷	روحانی	روحانی
۱۵	۳	موقعہ	موقع	۱۰	۱۰	جس	جس
۱۵	۳	تدبیر	تدبیر	۳۸	۳	پس	پس
۱۵	۵	چاہئے	چاہے	۳۹	۱۹	ہوگی	ہوگی
۱۸	۱۸	سو	تو	۳۰	۱۰	شہو	شہود
۱۶	۲	کرد و دو	کرد و دوخت	۱۲	۱۲	ادرا و تہ	ادرا و تہ
۱۰	۱۰	السجد والام	السجد والام	۱۸	۱۸	یات	بات
۱۳	۱۳	آؤم کی	آؤم سے	۴۱	۱۰	لیپ	لیپ
۱۵	۱۵	بیتے	بیتے	۴۲	۷	جس	جس
۲۳	۳	لہ بجزنی	لہ بجزنی	۴۳	۳	جب تک	جب
۲۴	۱۱	سو	تو ہم	۱۸	۱۸	نظر پر	نظر
۲۶	۱۱	لائین	لائی	۴۴	۷	روری	روری

نشان صفحہ	سطر	خطا	صحیح	نشان صفحہ	سطر	خطا	صحیح
۴۵	۱	زارى	زاريت	۵۷	۱۶	شختہ	نختہ
۴۵	۱	نجلت	حملت	۵۸	۳	وہ بخود	وہ خود بخود
۴۶	۷	جی چاہئے	جی چاہے	"	۶	اَنک اللہ	اَنک اللہ
"	"	"	"	۶۰	۳	ادرہا ہی	ادرہا ہی
"	۱۳	من دونہ	من دونہ	"	۸	لکھنے	لکھنے
"	۱۷	ہدایت کرنا	ہدایت کرنا	"	۹	مایہ ضمیر	مایہ ضمیر
۴۷	۱۲	در تو	در تو	۶۳	۲	مبحث	مبحث
۴۸	۵	بشی	لشی	۶۵	۱۵	ہو سکے	ہو سکے
"	"	ارناہ	ادناہ	۷۰	۱۰	پیدا	پیدا
۵۰	۱۰	"	"	"	۱۷	تا بشر یا	تا بشر یا
"	۱۱	علم حادثہ	علم حادثہ	۷۱	۱۴	حل	حل
۵۱	۱۳	لا لومن	لا یومن	۷۲	۱۵	ایسے	اسہی
"	۱۵	بالفروتر	بالفروتر	۷۵	۸	چلنے	چلنے
۵۳	۹	علت قیوم	علت قیوم	"	۱۷	ہے	ہے
۵۶	۱۳	اب ہی پیدا	اب ہی پیدا	۷۸	۴	تو	تو
۵۷	۴	اَنک اللہ	اَنک اللہ				
"	۱۴	مختصہ	مختصہ				

فہرست مضامین مقاصد اسلام چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲	ضرورت علم	۶۱	پکار الہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ
۴	فضیلت علم	۶۳	تواتر
۵	علماء کی بے قدری کے نتائج	۶۴	حال ستیان
۶	علمی خدمت افراد قوم سے متعلق ہے۔	۶۵	اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۷	علم کی حالت موجودہ	۶۸	ہر شخص قرآن شریف سے مسئلہ نہیں نکال سکتا
۸	فضیلت طالب علم	۷۰	اہل قرآن کا اجتہاد ایک سکہ پر جو قرآن کا لا قابل دید ہے۔
۱۰	مصرف زکوٰۃ	۷۳	نماز و روزہ وغیرہ بطرز نو
۱۱	چہل حدیث در فضیلت علم	۷۶	اہل سنت پر پکار الہی جیسا کہ انہیں ہو سکتا
۲۰	فضیلت طالب علم	۷۸	توصیہ کی سزا شیطان کو
۲۳	فضائل عالم	۸۱	شفاعت
۳۳	رسالہ الحج	۸۲	نویز علماء کی توجہ کی ضرورت
۴۵	وجہ فضیلت حج	۹۱	بسم اللہ سے تعلق تقریر
۴۹	حج سے امتحان مقصود ہے		
۵۲	استوی علی العرش کی توجہ		
۵۴	افضال حج کی لم		
۵۶	حج سے نفروفع ہوتا ہے		
۵۹	اہل قدرت نمایان		
۶۰	بعض لوگ توصیہ حج کو تعبیر کرتے ہیں۔		
۶۱	اسلام پر بے دینیوں کا حملہ		

فہرست صحت و غلط نام مقاصد الاسلام چہرہ حرام

۱	۵	کشش النجوم	۳۴	۱۰	جیسے	جب سے	۷۸	۲	بناتے	تباہی
۳	۱۲	کشش النجوم	۳۷	۷	عوض	عیوض	"	۳	بتانے والے	شناؤ والے
"	۱۶	علماء	۳۸	۱۳	جن میں	جس سے	۸۰	۱۳	دور تک	دور تک
۴	۵	کنز العلماء	۳۹	۱۷	میں	میں	۸۷	۱۳	نمونہ ضرور	نمونہ زخروا
"	۱۰	المجاہدہ	۴۴	۳	بندھ	بانده	"	۱۷	کشر	اکثر
"	۱۴	صلی اللہ وسلم صلی علیہ وسلم	۵۱	۱۷	ترہتا	ترستا ہوتا	۸۸	۲	ملائہ این	ملائہ بین
۵	۵	عبادتوں	۵۲	۱۶	وندفون	اون فون	"	۴	برری	بری
۸	۱۱	فرقیہ	"	۱۶	پکر لیکھا	پکر لینکی کیا	"	۹	واو	وادا
۹	۱	جو نہایت	۵۷	۱۲	نبھی	تبھی				
۱۴	۱۶	والی نعمتیں	۵۹	۹	پندرہرا	پندرہ				
۲۰	۵	جو عورت کے	"	۱۳	کی	کا				
۲۱	۱۰	آنس	"	"	ہوتی	ہوتا				
۲۴	۱۶	شوہر کا ملے	۶۴	۵	اونکی	اونکا				
۲۵	۸	کرتی ہیں	"	۶	جسنہ کچھ	جسنہ جو کچھ				
۳۰	۱۴	کہ اوسکے	"	۷	سوچو	سوچھے				
۳۱	۳	بعد وہی	"	۸	شکار کر	شکار کر				
۳۲	۲	رہے تو	"	۱۲	لٹا دینی	لٹا دینا				
"	۹	اتنا کریں	۶۶	۵	کرنیکے ہم	کرنیکے لئے ہم				
"	۱۰	تدریس اپنے	۷۲	۱۶	اسی	اوسی				

و اسلمہ نمبر	
فن نمبر	
کتاب نمبر	

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر دین چند اعتقاد اور اعمال کا نام ہے جبکی وجہ سے وہ دوسرے ادیان سے ممتاز ہوتا ہے اور وہ دینی عقاید کسی میں نہ پائے جائیں تو وہ اس دین کا آدمی نہ سمجھا جائیگا۔ مثلاً یہودی خدا اور تمام انبیاء کے قائل ہیں جنکو عیسائی مانتے ہیں مگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چند خاص عقاید کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ عیسائی نہیں ہو سکتے اسی طرح اور ادیان کا حال ہے اور تین والے کا طبعی مقتضایہ ہے کہ اپنے دین کو باقی رکھنے اور شائع کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی دین اور مذہب والی قوم ایسی نہیں کہ اپنے دین اور مذہب کی حفاظت میں جان و مال کے کوشش نہیں کرتی جو قومیں دنیوی حیثیت سے مذہب بھی جاتی ہیں انہوں نے اسباب میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے چنانچہ یورپ یونانی صیغہ کا افسر ہوتا ہے بجائے خود ایک مستقل رئیس ہے جس کو قومی اعانتوں کے وجہ سے مالی ضرورتوں میں سلطنت کے طرف کوئی احتیاج نہیں باوجود اس کے سنا جاتا ہے کہ ہندوستان کے خزانہ سے پچاس لاکھ روپیہ دینی تعلیم میں صرف ہوتا ہے حالانکہ اصلی باشندگان ہندوستان کے خزانہ سے پچاس لاکھ روپیہ دینی تعلیم میں صرف ہوتا ہے حالانکہ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی تعلیم ہندوستان میں

شائع اور ذائع ہے اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر قوم اور ہر سلطنت خواہ ہندو یا غیر ہندو اپنے دین اور مذہب کی قدرواں ہے اور اسکی حفاظت اور اشاعت میں دینے نہیں کورتی۔ برخلاف انکے ہمارے حضرات اہل سنت و جماعت سلمہم اللہ تعالیٰ۔ اسکو چندان ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ اس پر قریب یہ ہے کہ تھوڑے ہی سال پہلے ہندوستان میں بہت سے دینی مدارس قائم تھے اور اب صرف معدودے چند رہ گئے ہیں جبکہ شمار انگلیوں پر ہو سکتا ہے اور انکی بھی یہ حالت ہے کہ اگر دنیوی مدارس کے ساتھ اونکا موازنہ کیا جائے تو ہر لحاظ سے کالعدم سمجھے جائینگے اس سے ظاہر ہے کہ جو مذہب اس کس پر پس حالت میں ہوا و سکا انجام کیا ہوگا۔

اسی کو دیکھ لیجئے کہ عموماً اہل اسلام باشندگان ہندو دکن اہل سنت و جماعت سے اور اسی چالیس پچاس سال کے عرصہ میں کتنے مذاہب باطلہ بن گئے۔ انہیں جتنے فرقہ مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں سب اہل سنت و جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ انہیں ہندو شریک ہوئے نہ یہود و نصاریٰ نہ شیعوں سے ظاہر ہے کہ جبقدراں مذاہب باطلہ کی مردم شماری ہے وہی تعداد ان اشخاص کی ہے جو ہمارے مذہب سے خارج ہو گئے ہیں اور روبرو انکی تعداد بڑھتی اور سنیوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ اگر ہمارے کثیر التعداد قوم متوازن ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ یہ چوٹے چھوٹے فرقے ہمارے عزیز و اقارب کو ہم سے چھین سکتے۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مذہب کی حفاظت اور اشاعت اس زمانہ میں صرف علماء سے متعلق ہے کیونکہ ہر مذہب و ملت والا شخص اپنے مذہب کی ترقی چاہتا ہے اور اس مذہب عالم مثل آریہ وغیرہ جاہلون پر انکے مذہب کی خرابی اپنے مذہب کے

ثابت کرتے رہتے ہیں اگر انکا جواب مذہب کی طرف سے نہ دیا جائے تو جملہ انکیا متوسط اور کم
درجہ کے علما بھی متنزل ہو جاتے ہیں۔ اگر اعلیٰ درجہ کے علما مذہب میں نہ ہوں جو ہر قسم کے
اعتراضوں کے جواب یو سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ آریہ وغیرہ جو ہر فن میں کمال حاصل کرتے ہیں۔
اقسام کے اعتراض کر کے مذہب کو اہل مذہب کے خیالوں میں کم وقعت بلکہ بے اصل ثابت
کر دینگے جس سے مذہب کا باقی رہنا ممکن نہ ہوگا اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم ثلثۃ فی الاسلام کذا فی کنز العمال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ عالم کی موت اسلام میں ایک رخنہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک اُس عالم کا کوئی جانشین
ہو اس رخنہ کا انسداد نہیں ہو سکتا۔ اب زمانہ سابق اور حال کو صرف سرسری نظر سے دیکھو
تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس زمانہ میں ایک ایک عالم کے جانشین انکے صد ہا شاگرد ہوتے تھے
اور اب جو مشہور اور دین کی حفاظت کر رہے ہو انکے انتقال ہوتا ہے تو انکا قائم مقام
ایک بھی نہیں ہوتا حالانکہ ہر زمانہ میں مسلمانوں کو علما کی اشد ضرورت ہے جیسا کہ اس
حدیث شریف سے ثابت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء کمثل النجوم
فی السماء یتبدی بہا فی ظلمات البیۃ والبیۃ اذا انقضت النجوم اوشک ان یضل الہدایۃ
کذا فی کنز العمال یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علما کی مثال اسی ہے
جیسے آسمان میں ستارے جیسے جھل اور سمندر میں لوگ راستہ پاتے ہیں اگر ستارے
نہ ہوں تو جو لوگ راستہ پر ہیں وہ بھی گم کر دیں گے۔ اسکی وجہ ظاہر ہے کہ علما ہی کے
انفاس کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شبہات اور وسوسہ و شیطاں ابھرنے لگتا ہے

کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں اگر ان حضرات کی صحبت میں نہ ہوتو
اس تاریکی کے زمانہ میں بہت سے گمراہ ہو جائیں۔ تاہم دین میں ان حضرات کی
سعی مجاہدوں کی کوشش سے کم نہیں چنانچہ حدیث شریف ہے قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یوزن یوم القیامتہ مدا العلماء ودم الشہداء فیخرج علیہم مدا العلماء علی
دم الشہداء کذا فی کثر العلماء یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء نے
جس سیاہی سے لکھا ہے وہ اور شہیدوں کے خون قیامت کے روز وزن کئے جائیں گے
اسوقت انکی میاں کا ہی وزن غالب ہوگا کیونکہ مجاہدوں نے جو ملک اپنی جان بازی
سے فتح کیا تھا علماء کی جانفشانیوں سے اس میں اسلام باقی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ طاب
علم مجاہد فی سبیل اللہ سے ہی افضل ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم افضل
من المجاہد فی سبیل اللہ کذا فی کثر العمال اور دوسرے حدیث شریف میں ہے العلم
افضل عند اللہ من الصلوٰۃ والصیام والحج والجماعۃ فی سبیل اللہ تعالیٰ کذا فی کثر العمال
یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم اللہ کے نزدیک تہذیب اور روزہ اور حج اور جماع
سے بھی افضل ہے اور یہ بھی حدیث شریف ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم
افضل من العبادۃ کذا فی کثر العمال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم عبادت سے افضل
ہے اسکی وجہ دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
العلم حیوۃ الاسلام وعمار الدین کذا فی کثر العمال یعنی علم اسلام کی حیوۃ اور دین کا ستون
ہے ظاہر ہے کہ حسین چیز سے اسلام کی حیات اور بقا متعلق ہو اس سے عبادت

کیونکہ ان افضل ہو سکے کیونکہ کل عبادتوں کا مدار اسلام ہی پر ہے اور اسلام کا مدار علم پر غرض کہ
 علم کی فضیلت جس قدر بیان کی جائے تو بڑی ہے اور جو حدیثیں لکھی گئیں مثنیٰ نمونہ از
 خروارے ہیں۔

ان تمام حدیثوں سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں اہل
 اسلام علم کی تحصیل اور اسکے باقی رکھنے کا اتمام سب عبادتوں سے زیادہ کریں جس سے
 خدا و رسول کی خوشنودی حاصل ہو اب غور کیجئے کہ جب یہ ضرورت اور فضیلت علم ہر زمانہ میں
 رہی ہے تو اس زمانہ میں کس قدر اوسکی ضرورت اور فضیلت جملہ عبادات پر ثابت ہوگی کیونکہ
 اس پر آشوب زمانہ میں علوم جدیدہ کی آندہی پرانی دینی خیالات کو درہم و برہم کرنے والی
 ہر طرف سے اٹھ رہی ہے آریہ اور لاطحدہ وغیرہ اعتراضوں کی بوچھاڑ ہمارے دین پر
 ہر طرف سے کر رہے ہیں جن کے جواب سوئے چند علماء کے ہر عالم بھی نہیں دے سکتا
 اور معتز ضروں کی جماعتیں اپنے قومی سرمایہ سے ترقی کرتی جاتی ہیں ہمارے مقدس دین
 مذہب کے افراد کو ہم سے چھین کر اپنے قبضہ میں لی رہی ہیں برخلاف اونکے نامی گرامی
 علماء جو انتقال کرتے جاتے ہیں اونچی جگہ تک کوئی اونکا قائم مقام ہوتا ہے اور نہ اوس کی
 فکر قوم کی طرف سے کی جاتی ہے اگر یہی حالت اور چند روز رہے تو آئندہ آنے والی
 نسلوں کو ہمارا دین مذہب پہنچنے کی کیا صورت ہوگی عموماً قوم کی کم توجہی سے دینی
 مدارس کی جو حالت ہے اظہر من الشمس ہے یہ بات واضح ہے کہ ہر مسلمان جو اسلام
 کا حق ثابت ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا اور حیات اسلام یعنی علم پر جو حالت گذری ہے

اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور یا وجہ داس کے کہ ہماری قوم میں بفضلہ تعالیٰ آسان علم
موجود ہے کہ آئندہ آئینہ الی نسوون تک علم کو محفوظ رکھ کر پہنچا سکتے ہیں اگر ہماری کم
توجہی سے خدا نخواستہ حیات اسلام یعنی علم مفقود ہو جائے تو خدا و رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے روبرو سخت شرمندگی اوٹھانی پڑے گی۔

بفضلہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری قوم میں ایسے افراد بہ کثرت موجود ہیں کہ اسلام کی
برکت سے ہر کار خیر میں روپیہ صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ نئی مسجدیں۔ پل۔ مسافر خانے
گنبدیں وغیرہ اکثر بنائی جاتی ہیں اور کوچہ گرد و فقیروں کو روپیہ بھی بہت دیا جاتا ہے مگر
اس خیال والے حضرات بہت کم ہیں کہ علم پر جسکو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے حیات اسلام فرمایا ہے کیا گذر رہی ہے اور کس کس میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔
مدرسہ دینیہ میں طلبہ دور و دراز سے سفر کر کے تحصیل علوم کے لئے آتے ہیں
مگر چونکہ آمدنی موجودہ اس قدر نہیں کہ سو و ڈیڑھ سو طلباء کے جمیع حوائج
پورے ہو سکیں اس لئے انکو صاف جواب دیا جاتا ہے جس سے وہ محروم
والیں ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جنکی کمال درجہ کی وقعت خدا کے تعالیٰ کے
نزدیک مسلم ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان الملائکۃ یطابقونها الطالب علم کم ذانی کثرہ العمال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے فرشتے پرچھاتے ہیں اور ایک حدیث شریف
یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حبا الطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائکۃ و

و نظرہ با بختہا شتم بر کب بعضہا بعضاً حتی تبلغ سماء الدنیا من مختلفہما یطلب کذا فی کثر العلماء
 یعنی بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرین ہے طالب علم کو گہیرے ہوئے اسے فرشتے
 اُس کے سر پر ہوتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں یہ اس چیز کی محبت کے سبب ہے
 ہے جسکو وہ طلب کرتا ہے یعنی یہ قدر اسکی علم کی وجہ سے ہوتی ہے اب دیکھئے کہ
 جسکی یہ قدر عالم علوی میں ہو اسکی پرورش میں روپیہ صرف ہو تو کیا عام کوچر و فقراء
 کو دینے اور پختہ مسجدین اور گنبدین بنانے کے برابر بھی اسکا ثواب نہ ہو گا اور کیا
 خدا و رسول کی خوشنودی جو اور امور خیر سے مقصود ہے اس میں حاصل نہ ہو گی
 بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ انسان وہ ہے جو خیر الخیرین میں تمیز کرے یعنی جو فقیر
 کے نیک کام پیش ہوں تو اون میں سے اس کام کو پہچانکر اختیار کرے جو دو نوعین
 بہتر ہو دیکھئے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ پانی کا صدقہ سب افضل ہے مگر چن ہوں
 میں کہ پانی کے نل جاری ہیں بخیاں ثواب اگر کوئیں کہدوائے جائیں تو کیا شرعاً قابل
 تحسین ہونگے خصوصاً ایسی حالت میں کہ دوسرا کار خیر جو دین میں اہم ہے درپیش ہو
 اسی طرح اگر دار المساکین بنائے جائیں جس میں اندھے لنگڑے وغیرہ معذور رہے
 جائیں تو وہ کیا طالب علموں کی دارالافتاء سے وہ بہتر ہونگے ہرگز نہیں اس لئے کہ
 معذورون کو روزانہ اس قدر آمدنی ہے کہ صرف کہاٹے کپڑے پر دار المساکین میں
 رہنے کو ہرگز پسند نہیں کرتے بخلاف اونکے طلباء کو کسی قسم کا کہاٹا کپڑا مل جائے
 تو وہ اسکو جائز سمجھ کر کمال درجہ کے ممنون ہوتے ہیں بہر علاوہ اس کے اون کی

پرورش سے اسلام کی حیات متصور ہے اور آئندہ آنے والی نسلیں تک دینِ اہلبیت
 پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے جو غرض ہے
 یعنی اشاعت اسلام انہی سے پوری ہوتی ہے اب غور کیا جائے کہ اس زمانہ میں خیر
 النجربین اور افضل دار المساکین ہو گیا دارالافتاء محتاج طلبہ کا اور حدیث شریف
 ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصدق الناس بصدقة افضل من علم نثر کذا فی
 کنز العمال یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نے ایسا صدقہ نہیں دیا جو
 علم کے پھیلانے سے افضل ہو۔ دیکھ لیجئے اشاعت علم میں جو روپیہ صرف کیا جائیگا
 اوسکا ہر قسم کے صدقات سے افضل ہو نا اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔
 تحصیل علوم کے خیال سے جو طلبہ مصائب شاقہ اٹھا کر سرفرد و دراز اختیار کرتے
 ہیں۔ ان حضرات سے تو اپنا حق اسلامی ادا کیا جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلو لا نفر من کل
 فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذ رجعوا الیهم لعلهم یحذرون جس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی علم سیکھنے کی غرض سے نکلے اور بعد تحصیل علم
 سے اپنی قوموں میں واپس جا کر اؤنکو احکام اسلام معلوم کرائیں جس سے اون کو بخیر
 خدا پیدا ہوا جس طرح ان طلباء نے حق اسلام اپنے ذمہ کا ادا کیا اگر ہمارے ملک
 کے اہل خیر بھی اپنے ذمہ کا حق اسلام ادا کریں یعنی صرف زکوٰۃ اونکے اخراجات میں
 دیا کریں تو اؤنکو مدارس سے محروم واپس ہونے کی نوبت نہ آئیگی اور اس ضمن میں جو
 اسلامی حق ادا ہو جائیں گے ایک زکوٰۃ دوسرا نیکو اور ابقا، اسلام ایسے زمانہ میں

جو نہایت غریب اور کس میرس حالت میں ہو رہا ہے۔

زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا ضروری اور مستحکم حق ہے کہ جسکو اسلام کا دعویٰ ہو وہ اس سے ہرگز زبردی نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن شریف میں ہر والدین یٰکُتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یَوْمَ یُخْرَجُ عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فِتُكَوٰی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اوسکو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اُنکو عذاب دردناک کی خوش خبری سنا دو جس وقت کہ اوس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپا یا جائیگا پھر اوس سے اُن کے ماتھے اور کمر وین اور اُنکی پیٹھیں داغی جائیں گی اور اُن سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے دنیا میں جمع کیا تھا تو اپنے جمع کئے کامزہ چکھو اور احادیث جو اس باب میں وارد ہیں بکثرت میں چند حدیثیں بیان لکھی جاتی ہیں۔ اخرج البخاری و مسلم و ابوداؤد و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَاحٌ تُمَارَحُ عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يَكُوٰی بِهَا جَنْبَهُ وَجَبْهَتَهُ وَظَهْرَهُ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَامُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى
 بَيْنَ النَّاسِ فَيَوِي سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ كَذَا
 فِي الدُّرِّ الْمُنَوَّرِ یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسکے پاس سونا و چاندی ہو
 اور وہ اوس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے روز اوسکی تختیان
 بنا کر دوزخ کی آگ میں تپائی جائیگی پھر اوس سے داغ دے جائیگے اونکے پہلو اور
 پیشانی اور پیٹ پر یہ معاملہ اوسکے ساتھ پچاس ہزار برس تک ہوتا رہیگا جو قیامت
 کے دن کے مدت کا اندازہ ہے یہاں تک کہ تمام لوگوں کے مقدمات حساب کیا
 وغیرہ کا فیصلہ ہو اوس کے بعد اگر وہ دوزخی ہو تو دوزخ میں ڈالا جائیگا اگر جنتی ہو
 جنت میں داخل ہوگا۔ وَ أَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبْنُ حَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا يُوَضَّعُ الدِّينَارُ عَلَى الدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ عَلَى الدِّرْهِمِ وَلَكِنْ
 يُوسَّعُ اللَّهُ جِلْدَهُ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فِدْوَقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزُونَ یعنی فرمایا نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خیال مت کرو کہ اوس مال سے داغ دیتے وقت دینار
 دینار اور درہم پر درہم رکھا جائیگا بلکہ اوس شخص کا جسم اتنا چوڑا کیا جائیگا کہ ہر ایک
 درہم دوسرے درہم سے اور ہر دینار دوسرے دینار سے علیحدہ رہے۔

مقصود یہ ہے جس قدر بے زکوٰۃ مال زیادہ ہو عذاب کا احساس زیادہ ہو اور ابن
 حجر نے زواجر میں یہ حدیث نقل کیا ہے عَنْ ابْنِ مَاجَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ
 بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَابْنُ حُرَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي
 زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا امُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَجَاعًا اقْرَعَ حَتَّى يَطُوقَ
 بِهِ عُنُقُهُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْجُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ
 خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَبْجُلُونَ بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآيَةُ وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٌ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ
 يُؤْتَ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ يُعْرِفُ يَا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے جو شخص زکوٰۃ نہ دے قیامت کے روز اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل
 میں بنا کر اس کی گردن میں مثل طوق ڈالا جائیگا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْجُلُونَ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں
 کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے
 وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کے حق میں وہ بہلا ہے بلکہ بہت برا ہے قریب ہے کہ
 قیامت کے دن اس کا طوق ان کے گردنوں میں ڈالا جائیگا غرض کہ مختلف طور پر
 اس مال سے عذاب دیا جائیگا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ناز پر ہے

اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں اور کوئی عمل نفع نہ دیگا۔ وروی احمد
 و ابو داود و الترمذی و الدارقطنی أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اتَّتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيَهُمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اتُودِيَانِ
 نَزْكُوتَهُ فَقَالَتَا لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ائْتِيَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَادِيَا
 زَكُوتَهُ كَذَا فِي الرَوَاجِرِ يَعْنِي ائْتِيَا بَارِدَ غُورَتَيْنِ أَخْضَرَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَحُضْوِ
 مِثْنِ حَاضِرِ هَوْنِ جَنِّ كَمَا تَهْنُ مِثْنِ سَوْنِيكِ كَنُكْنِ تَحْضُرَتْ نَعْنِ اؤْنِ سَعِ پُوجْجَا
 كَمَا تَمِ اؤْنِكِي زَكُوتَهُ دِيْتَهُ هُوَ كَمَا نَهْنِ۔ فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 دو آگ کے کنگن تمہیں پہنائے کہا نہیں۔ فرمایا تو اسکی زکوٰۃ دیا کرو اور زواجہر میں
 یہ روایت بھی ہے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ
 بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا أَمْوَئَكُمْ بِالصَّدَقَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابُو نَعِيمٍ
 وَالْخَطِيبُ يَعْنِي فَرَمَا يَنْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْنِ اؤْنِ كِيلِي زَكُوتَهُ سَعِ
 قَلْعَهُ بَاؤِ يَعْنِي زَكُوتَهُ دِيْنَهُ سَعِ مَالٍ مَحْفُوظٍ رَهْتَا هُوَ اؤْرِ بِيَارُونِ كِي دَاوَا صَدَقَهُ سَعِ
 كَمَا كَرُو اؤْرِ زَوَاجِرِ مِثْنِ يَدِ رَوَايَتِ هُوَ جَسْكَ تَرْجَمَهُ لَكَمَا جَاتَا هُوَ كَمَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ رَحِ
 كَهْتَهُ هِنِ كَمَا چَنْدَا بَعْنِ بَكَّ سَاتْهُ وَهُوَ اؤْسَانِ كِي طَاقَاتِ كُو گئے اؤْنُونِ نَعْنِ كَمَا كَمَا
 هَمَارِ سَعِ هَمَايِ مِثْنِ اِيَكِ شَخْصِ كَا اِنْتَقَالِ هُوَ گِیَا هُوَ پِلُو اؤْسْكَ تَعْنِيْتِ كَرَأَيْنِ جَبِ هَمِ
 سَبِ گئے تُو دِي كَمَا كَا اِيَكِ شَخْصِ زَارِ زَارِ رُوْرَا هُوَ اؤْرِ بِيَقَرَارِ هُوَ سَعِ بَهْتِ كَمَا تَسْكِينِ

اور تسلی کی باتیں کیں مگر اوسکی حالتیں کچھ تغیر نہوا آخر جب بہت اصرار کیا گیا تو اوس نے بیان کیا کہ مجھ کیونکر تسکین ہو میرے بھائی پر تو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے ہم نے کہا کیا تم کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے کہا نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے اوس کو دفن کیا اور لوگ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اس عرصہ میں اندر سے آواز آئی کہ مائے لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب کی سختیاں اٹھاتا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا یہ سن کر میں بہت رویا اور بے اختیار میرا جی چاہا کہ قبر کھول کر دیکھوں جب مٹی نکالی تو دیکھا کہ اپنے بھائی کے اطراف آگ دہک رہی ہے اور اوسکی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے اوسکا طوق نکالنے کی غرض سے میں نے بے اختیاری سے ہاتھ بڑھایا چونکہ وہ فی الحقیقت آگ تھی میرا ہاتھ جل گیا چنانچہ اوس نے ہاتھ دکھلایا کہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا اوسکے بعد میں مٹی اوس پر ڈال کر واپس آگیا اب بتائے کہ مجھے کیونکر تسکین ہو ہم نے پوچھا کہ زندگی میں تمہارے بھائی کے کس قسم کے عمل تھے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ہم نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کی تصدیق کرادی جو ارشاد ہے

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور تمہارے بھائی پر قیامت سے پہلے عذاب شروع ہو گیا پہر ہم ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ قصہ بیان کر کے پوچھا کہ یہود نصاریٰ مرتے ہیں

مگر اس قسم کا واقعہ کبھی سنا نہیں گیا اور نہوں نے فرمایا کہ اون کے دوزخی ہونے
 میں کوئی شبہ نہیں خدا نے تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں سے ایک شخص کی حالت
 دکھلا دی تاکہ عبرت حاصل کرو حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ**
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ بخاری اور مسلم وغیرہ میں
 اس مضمون کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی
 بعض قبائل عرب نے کہا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ اور امر شرعیہ تو بجا لائینگے مگر
 صرف زکوٰۃ نہ دینگے اوسپر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اونسے جہاد کرنیکا ارادہ کیا
 عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اوسکی جان و مال محفوظ ہوگئی صدیق اکبر نے دلائل قائم
 کئے جنگو عمرو وغیرہ صحابہ نے تسلیم کیا چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمانوں سے
 جہاد کیا گیا غرض کہ اسلام میں زکوٰۃ ایک ضروری اور لازمی حق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو جو نعمتیں حق تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کیلئے اوس عالم
 میں مہیا کر رکھی ہیں جن کا ذکر باجاً قرآن شریف میں ہے ایسی بیش بہا ہیں کہ اگر
 تمام مال ہی اونکے حاصل کرنیکے لئے خرچ کیا جائے تو کم ہے پہر وہ نعمتیں چند روز
 کیلئے نہیں بلکہ ابد الابد اور ہمیشہ روز افزون رہیں گی ایسی بیش بہا اور ہمیشہ رہنے
 والی نعمتیں کا استحقاق حاصل کرنیکے لئے اگر چند سال تھوڑا تھوڑا مال بارگاہ
 کبریائی میں گذرانا جائے تو کونسی بڑی بات ہوگی پھر خدا نے تعالیٰ نے اپنے فضل

و کرم سے اوسمین آسانی اور تخفیف کس قدر کی ہے کہ اگر سو روپیہ مثلاً کسی کے پاس رہیں تو صرف تین آنہ چار پائی مانانہ کے حساب سے اپنے ہی مصالح قومی میں صرف کریں جبکہ ذکر بصیرت قرآن شریف میں ہے اور اس حق کا مطالبہ کس نرمی اور تلمطف سے فرماتا ہے کہ کیسا ہی بخیل ہو بشرط ایمان دل و جان سے اوسکے ادا کرنے پر راضی ہو جائے چنانچہ ارشاد ہے **قوله تعالى ان تَقْرَضُوا لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ** یعنی اللہ کو قرض دو گے تو وہ دو نا کر کے تمکو دیگا اور تمکو بخش دیگا اور اللہ شکر گزار یعنی قدردان اور بردبار ہے۔

مصارف زکوٰۃ جو حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اونہیں پہلے فقرا اور مساکین یعنی مفلسوں اور محتاجوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے جب عام فقرا و مساکین کو اون کی پرورش کی غرض سے زکوٰۃ دینا بحسب آیہ شریفہ ضروری ہوا تو جو فقرا اور مساکین ایسے ہوں جن سے علم دینی کی اشاعت اور دین کی تائید اور آئندہ آئینوالی نسلوں کو علم اور دین پہونچانا متعلق ہوا اونکی پرورش کس قدر ضرور ہوگی۔ دین کی حالت میں یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اسوقت دینی کاموں میں اس سے بہتر اور ضروری کوئی کام نہیں کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو جس سے جوق جوق طلبہ علوم دینیہ حاصل کرنیکے لئے آئیں اور اپنے حوائج ضروریہ کی فکر سے فارغ البال ہو کر تحصیل اور اشاعت علوم میں ساعی رہیں اور بجز ضرورت متعدد مدرسے کھولے جائیں۔ اور یہ کوئی

مشکل بات نہیں فیصدی دو تین آنے دینے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غور کیا جائے کہ ہم تک دین جو پہونچا ہے اوسکے قایم کرنے کے لئے ہمارے اسلاف نے مال تو کیا اپنی جانیں بھی دیدیں تو کیا ہمارے نزدیک اوسکی اتنی ہی قدر نہ ہو کہ یہ دو تین آنے دیسکین اہل اسلام کی نسبت یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اونکو دین کی اتنی بھی قدر نہیں بلکہ اسمیں ہم ہی لوگوں کا قصور ہے اگر ہم اسلام کی حالت موجودہ پوری پوری اون کے پیش نظر کر دین اور اشاعت علم کے فوائد اور اسمیں کس قدر خدا و رسول کی خوشنودی ہے اونکے گوش گزار کرین تو پھر دیکھئے کہ کس طرح توجہ اونکی اس طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے سر دست واعظوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں

کے مجموعہ میں جا کر اونکو دین کی حقیقت اور اوسکی

تائید کی ضرورت پیش نظر کر دین۔ اَللّٰہُ

مِنَّا وَالْاِیْمَامُ مِنْ اللّٰہِ وَمَا

تَوْفِیْقُنَا اِلَّا بِاللّٰہِ

چَہَلُ حَدِیثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

یونکر حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص چالیس حدیثیں یاد کرے تو اس کا مشر علماء
کے ساتھ ہوگا اسلئے فضائل علم میں چالیس احادیث منتخب کر کے جمع کئے گئے ہیں
گو انکے سوا یہی اس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔

<p>(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عبادت سے افضل ہے۔</p>	<p>(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرْجَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ</p>
---	---

<p>(۲) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے</p>	<p>وَحُطَّ وَابْنُ عَبَّادٍ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ (۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرْجَمَ</p>
--	--

چہل حدیث

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ ؛ أَبُو الشَّيْخِ ؛
(۳) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ مِيرَاتِي وَمِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ؛ فَرُ ؛

ترجمہ

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم میری اور مجھ سے سابق کے انبیاء کی میراث ہے۔

(۴) عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَمَّرَ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَوةٍ عَلَى جَهْلٍ ؛ حَلُ ؛

ترجمہ

سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ سو رہنا بہتر ہے اوس نماز سے جو جہل کے ساتھ ہو۔

روایت ہے واثلہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بغیر فقہ کے ایسی ہے جیسے گدا چکی سے باندھا جاتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعَبُّدُ بِغَيْرِ فَقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ ؛ حَلُ ؛

ترجمہ

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ قَلْبَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ
كَبَيْتٍ خَرِبَ فِتَعَلَمُوا وَعِلَمُوا
وَقَفَّتْهُوَ وَلَا تَقْوُوا أَجْهًا لَا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ عَلَى الْجَهْلِ
وَأَبْنُ السَّيِّ

(۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَالِ
وَالْمُلْكِ وَالْعِلْمِ فَأَعْطَى الْمُلْكَ
وَالْمَالِ لاختياره الْعِلْمُ
وَأَبْنُ عَسَاكَرٍ فَرَدُّ

(۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ
الْجَنَّةِ الْعِلْمُ فَرَدُّ

(۹) عَنِ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم نے جس دل میں حکمت نہ ہو وہ
مثل ویران گھر کے ہے پس سیکھو اور سکھائو
اور سمجھ پیدا کرو اور مت مروعات چل میں
کیونکہ اللہ تعالیٰ غدر چل قبول نہیں فرماتا ہے

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہے
ملک و مال اختیار کریں یا علم انہوں نے
علم اختیار کیا جسکے باعث انکو ملک ہی دیا گیا
اور مال بھی۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
ہر چیز کے لئے ایک راستہ ہوتا ہے اور
جنت کا راستہ علم ہے۔

روایت ہے ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ مَسْئَلَةً وَاحِدَةً يَتَعَلَّمُهَا
الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ
وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ لَدُنْ
اسْمَاعِيلَ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ
وَالْمَرْأَةَ الطَّيِّعَةَ لَزَوْجَهَا
وَالْوَلَدَ الْبَارَّ يُوَالِدُهُ يَدُ خُلُونِ
الْجَنَّةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
أَبُو بَكْرٍ النَّقَّاشُ وَالرَّافِعِيُّ فِي تَارِيخِهِ

(۱۰) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

عَبْدُ هَبْ طَاصْ خَطَاطُصْ

(۱۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الْمُؤْمِنُ

و مسلم نے ایک مسئلہ جو مسلمان سیکھے
بہتر ہے اس کے لئے ایک برس کی عبادت سے
اور آزاد کرنے سے ایسے غلام کے جو اولاد سے
اسمعیل علیہ السلام کے ہو اور طالب علم اور
جو عورت کے فرمانبردار اپنی شوہر کی ہو
اور جو لڑکا کہ ماں باپ کا فرمان بردار ہو یہ
سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بغیر حساب کے
جنت میں داخل ہونگے۔

روایت ہے حسین بن علی و انس بن عباس
وغیرہم سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ترجمہ

روایت ہے ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب طالب علم کو موت آجاوے

اور وہ حالت طالب علمی میں ہو تو
شہید مرگیا۔

روایت ہے سخیہ سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب گذشتہ
گناہوں کا کفارہ ہے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو علم طلب کرے سو وہ حق تعالیٰ کی راہ
میں ہے جب تک لوٹے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرشتے طالب علم کے لئے پر بچھاتے ہیں
بسبب رضامندی اُس چیز کے جس کو
اوسنے طلب کیا۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ مسلمان جب ایک باب علم کا

لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ
مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ؛ الْبُزَارِيُّ؛

(۱۲) عَنْ سَخِيْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمَ
كَانَ كَقَارَةِ لَمَامَضِيٍّ؛ ت

(۱۳) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ؛ حَلْ؛

(۱۴) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَالِبُ الْعِلْمِ تَبْسُطُ لَهُ
اَلْمَلٰئِكَةُ اَجْنَحَتَهَا رَضِيَ بِمَا
يَطْلُبُ؛ ابْنُ عَسَاكِرَ؛

(۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا تَعَلَّمَ بَابًا

مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ، أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ
كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ
الْفَرَكَعَةَ تَطَوُّعًا؛ ابْنُ كَالٍ؛
(۱۶) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَالِبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَجَاهِدِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَفَرُّ؛
(۱۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أُنْتَعَلَ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمًا غُفِرَ لَهُ
قَبْلُ أَنْ يَمْحُطَ وَ؛ الشِّرَازِمِي؛
(۱۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَاءَ أَجَلَهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ
لِقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةُ النَّبَوَّةِ
وَ؛ طَلَس؛

یہ کہتا ہے خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے سو
یہ صرف سیکھنا ہر ار رکعت نفل
پر پڑھنے سے افضل ہے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طالب علم خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے
سے افضل ہے۔

روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو شخص طلب علم کی غرض سے نکلتا چاہے تو
قدم رکھنے کے پہلے جوتا پھینے ہی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے
روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جسکی موت طالب علم کی حالت میں آجائے تو
حق تعالیٰ سے وہ ایسی حالت میں ملیگا کہ
اوس میں اور نبیوں میں سو درجہ نبوت کے اور کوئی
فرق نہ ہوگا۔

(۱۹) عَنْ حَسَّانِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَالِبُ الْعِلْمِ بَيْنَ الْجَهْتَالِ
كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ ؛ الْعَسْكَرِيُّ
فِي الصَّحَابَةِ وَابْنُ مَوْسَى فِي الدَّيْلِ ؛
(۲۰) عَنْ مَعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَالِمُ أَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
؛ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ ؛

(۲۱) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ
وَحُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَةُ
وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ عَدُ ؛

(۲۲) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

روایت ہے حسان بن ابی سلمان سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طالب علم جاہلون میں ایسا ہے
جیسے زندہ مردوں میں۔

روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عالم زمین پر اللہ کا امین ہے۔

روایت ہے علی کرم اللہ وجہہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علماء زمین کے چراغ اور انبیاء
کے خلیفے اور میرے اور دوسرے
نبیوں کے وارث ہیں۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علماء انبیاء کے وارث ہیں

فی الجہل

يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَلَيْسَ تَغْفِرُ
لَهُمُ الْحَيَاتَانِ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ ابْنُ الْبَخَامِ ۚ
(۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اجْتَمَعَ الْعَالَمُ وَالْعَالِدُ عَلَى الصِّرَاطِ
قِيلَ لِلْعَالِدِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَتَنَعَّمْ
لِعِبَادَتِكَ وَقِيلَ لِلْعَالِمِ قِفْ هُنَا
وَأَشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ
لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا أَشْفَعْتَ
فَقَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ
ۚ أَبُو الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ ۚ

(۲۴) عَنْ أَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ
وَأَبِي الدَّرَدَاءِ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ نِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ
وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَرَجَّحَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ

جنکو آسمان والے دوست رکھتے ہیں اور
جب وہ مرتے ہیں تو قیامت تک دریائیں
پھیلیں اور انکی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب عالم اور عابد صراط پر ملیں گے تو
عابد سے کہا جائیگا کہ جنت میں چلا جا اور عبادت
کے سبب جنت میں عیش کر اور عالم سے کہا جائیگا
کہ یہاں ٹھہر اور جس سے محبت رکھتا ہو اسکی شفاعت
کر جسکی شفاعت تو کر گیا قبول کیجاگی چنانچہ وہ
انبیاء کے مقام میں کہرا ہوگا۔

روایت ہے انس و عمران و ابی الدرداء
و نعمان رضی اللہ عنہم سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کے دن سیاہی عطا کی اور
خون شہیدوں کا نلکے کا اور عطا کی سیاہی کا وزن

شہید و ن کے خون سے بڑھ جائیگا۔

ترجمہ روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم جس سے نفع ہو بہتر ہے ہزار عابد سے۔

ترجمہ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز عالم کے مغفرت کی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ چھلیاں دریا میں۔

ترجمہ روایت ہے ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی آدمی پر ہے۔
تعالیٰ اور فرشتے اور آسمان زمین والے یہاں تک کہ چوٹی اپنی

عَلَى دَمِ الشَّهِدَاءِ؛ الشَّيْرَانِي
وَالْمُوْهَبِيُّ ابْنُ عَبْدِ الْوَلَّى ابْنِ الْجَوْنِي فِي الْعِلَلِ

(۲۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَالِمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
عَابِدٍ؛ وَفَرُّ

(۲۶) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاحِبُ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ
كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحَارِ

عُ
(۲۷) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ
كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَكُوتُهُ وَاهْلُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِينَ حَتَّى الْمَلَّةُ

فِي حَجْرٍ هَا وَحَتَّى الْخَوْتُ لِيَصْلُوْنَ
عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ ؕ ت ۙ

(۲۸) عَنْ وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مِنْ شَيْءٍ أَقْطَعَ أَظْهَرَ ابْلِيسَ

مِنْ عَالِمٍ يَخْرُجُ فِي قَبِيلَةٍ ؕ فَر ۙ

(۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ ؕ فَر ۙ

(۳۰) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ أَكْرَمَهُمْ

فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؕ حط ۙ

(۳۱) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ مُتَّكِئٍ عَلَى فَرَّاشَةٍ

ترجمہ

سورخ میں اور چمیلیاں لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے

کے حق میں عاکرتے اور حجت بھیجتے ہیں۔

روایت ہے وائیلہ رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کوئی چیز ابلیس کی پیٹھ ٹوڑنے میں زیادہ اثر

نہیں کہتی اس عالم سے جو کسی قبیلہ میں پیدا ہو۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالموں کے ساتھ بیٹھا عبادت ہے۔

روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالموں کی بزرگی کرو اس لئے کہ وہ نبیوں

کے وارث ہیں جسے ان کی بزرگی کی

مدد اور رسول کی بزرگی کی۔

روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جو عالم کہ ٹیکا لگائے ہوئے اپنی بستر پر بیٹھا

ترجمہ

حدیث

غور کرے سو وہ عابد ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

روایت ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عالم کی عابد پر ستر درجے ہے ہر درجہ میں اتنی مسافت ہے جتنی آسمان و زمین میں ہے۔

يَنْظُرُنِي عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا؛ فَرَأَى (۳۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَرْجُمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ دَرَجَةً مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ

(۳۳) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ تَرْجُمَةً عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَقْبَلَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ اسْتَقْبَلَ بَنِي وَمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَنِي وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فَكَانَ مَا جَالَسَ رَبِّي ۖ الرَّافِعِي ۖ

روایت ہے بہز بن حکیم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علما کا استقبال کیا اُسے میرا استقبال کیا اور جس نے علما سے ملاقات کی اور مجھ سے ملاقات کی اور جو علما کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا اور جو میرے ساتھ بیٹھا گویا میرے رب کے ساتھ بیٹھا۔

روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۳۴) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَلَهُ أَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ
بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ

(۳۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَمِلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
أَوْ بَابًا مِنْ عِلْمِ أُمَّيَ اللَّهُ أَجْرُهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ؛ اِبْرَجْسَاكَرُ؛

(۳۶) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ
النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ
مِنْ عِلْمٍ يُشْرُ؛ طَبُ؛

(۳۷) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا
أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ
فَتَهْلِكَ الزَامُ؛ طُسُ؛

(۳۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جو علم سکھاوے او کو ثواب اس شخص کا ہر جو عمل
کرے اور عمل کرنے والے کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا۔

ترجمہ روایت ہے سعید رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کوئی قرآن شریف کی ایک آیت یا کوئی
باب علم کا سیکھ لائے تو حق تعالیٰ اس کا
ثواب قیامت تک بڑھاتا جائے گا۔

ترجمہ روایت ہے سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صدقہ علم
کی اشاعت سے بہتر
نہیں ہے۔

ترجمہ روایت ہے ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ہو تو عالم یا علم سیکھنے والا یا سننے والا
یا دوست او سکا اور پانچوں قسم سے مت ہو
کہ ہلاک ہو جائے گا۔

ترجمہ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْعِلْمُ دِينٌ وَالصَّلَاةُ دِينٌ
 فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ
 هَذَا الْعِلْمَ وَكَيْفَ تَصَلُّونَ
 هَذِهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّكُمْ تَسْأَلُونَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَر ۚ

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 علم دین ہے اور نماز بھی دین ہے
 تو دیکھو کہ تم اس علم کو کیسے شخص سے لیتے ہو
 اور یہ نماز کیسی ادا کرتے ہو
 کیونکہ تم سے قیامت کے دن اس کا
 سوال ہوگا۔

(۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خِيَارُ أُمَّتِي عُلَمَاءُ وَهَآ وَخَيْرُ
 عُلَمَائِهِآ رُحَمَاءُ وَهَآ آ لَا
 وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِلْعَالِمِ
 أَرْبَعِينَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ
 لِلْجَاهِلِ ذَنْبًا وَاحِدًا آ لَا وَإِنَّ
 الْعَالِمَ الرَّحِيمَ يَجِيئُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَإِنْ نُورُهُ قَدْ أَضَاءَ
 يَمْشِي فِيهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ اللَّذِي

روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 میری امت کے وہ لوگ بہتر ہیں جو علما ہیں
 اور علما میں وہ بہتر ہیں جو رحم دل ہیں اور
 حق تعالیٰ عالم کے چالیس گناہ
 بخش دیتا ہے قبل اسکے کہ جاہل کا
 ایک گناہ بخشے رحم دل عالم
 قیامت کے دن اس شان سے آگیا کہ
 نور اس کا مشرق و مغرب تک روشن
 ہوگا جیسے کوئی ستارہ روشن ہوتا ہو اور
 اس نور میں راہ طے کریگا۔

ۛ حل خط ۛ

(۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ وَلَا تَمَلُّقَ

إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ۛ عَد

هَبَ وَالْخَطِيبُ ۛ

روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سوائے طلب علم کے حد اور

غوشا مد کسی چیز میں نہ کرنا چاہئے۔

یہ چالیس حدیثیں کثر العمال سے نقل کی گئی ہیں اور جو رموز کہ مذکور ہیں ان کی تفسیر
یہ ہے۔

ت ترمذی حل ابو نعیم فی الحلیہ خط خطیب د ابو داؤد

ص سعید بن منصور ط ابو داؤد طباطبائی ط طبرانی فی الکبیر

ط طبرانی فی الاوسط ع ابو یس ع ابن عدی فی الکامل

فر دیلمی فی الفردوس ک حاکم لا ابن ماجہ هب

یہ معنی فی شعب الایمان۔ احادیث موصوفہ سے ظاہر ہے کہ علم ایک دینی حق ہے اس میں دنیا سے کوئی تعلق

نہیں یہ بات ادھر کہ لاکھ ضمن میں دنیا حاصل ہو جائے جیسا کہ تجربہ اور ساتویں حدیث ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ علم دنیا کی خاطر

حاصل کیا جائے اور اس لئے فضائل ثواب کی توقع نہ کی جائے وہ دیکھا ہے وہ وعدہ کا ایسا توجہی ہو کہ نیت میں

فلہت اور خلوص بھی ہو جیسا کہ حدیث شریف اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

سے اور آیت شریفہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثقه منها وماله في الآخرة
 من فضيب سے ظاہر ہے البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ عربی علوم پڑھنے
 کے بعد وہی دنیاوی ترقی بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ جسکی نظر تاریخی کتب ابون پر ہے
 وہ جانتے ہیں کہ ہر زمانہ میں علمائے کیسی کیسی ترقی یافتہ تھے بلکہ اگر کلیتہً نہیں تو اکثر
 یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی نے ابتداءً ترقی کی وہ شخص عالم تھا گو بوجہ اشتغال
 دنیاوی اوسکا نام طبقات علمائے نہ لکھا گیا ہو کیونکہ علوم عربیہ میں بعض وہ علوم
 ہیں جو صرف قوت فکر تہ کو بڑھانے اور ہر قسم کے مطالب سوچنے اور صحیح
 مقصود نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور بعض دائرہ خیال کو وسیع کرتے ہیں
 اور عموماً ترتیب تعلیم و انتخاب کتب درسیہ میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ قوت
 فہم بتدریج ترقی پذیر اور دقت پسند و نکتہ رس ہو جائے یہ امر ظاہر ہے کہ جب
 کئی سال تک ذہن سے وہ کام لیا جائے جس سے روز بروز قوت بڑھے اور صفائی
 پیدا ہو تو کس اعلیٰ درجہ کی قوت پر ہوگا پھر کیا باوجود اس مشاقی کے کسی کام میں
 رکھنا ہوگا ہرگز نہیں بلکہ بذریعہ اُن قواعد کے جسکا مشق ایک مدت تک کیا ہے کامیاب ہی
 ہوگا یہ بات اور ہے کہ قسمت یاری ندے اس میں تو وہ لوگ بھی برابر ہیں جنہوں نے
 عمر بھر دوسرے فنون و ذرائع دنیاوی حاصل کئے اور بقوت شبینہ محتاج ہیں
 لیکن بااینہم عالم اوروں سے بڑھا ہوا ہی رہیگا دیکھ لیجئے کسی اجنبی ملک سے
 کوئی عالم آجاتا ہے بحسب مدارج علم لوگ اوسکی تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں

نہ اوسکو اس بات کے حاصل کر نہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے نہ شان و شوکت
 کی غرض عالم اگر خاص فقر و فاقہ میں بھی رہے کسی ایک قوم کا سردار اور انہیں
 معزز بنا رہے گا اور اوسکو وہ وجاہت ہوگی جو دوسروں کو نہ ہوگی اور ظاہر ہے
 کہ وہ وجاہت ترقی دنیا کا اگر مقصود اصلی نہیں تو رکن اعظم ہونے میں کلام
 نہیں۔ غرض علوم عربیہ ترقی دنیاوی کے لئے بھی کمال درجہ کی حمد و معاون ہیں۔
 اب اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شئی جسکو دین میں وہ وقعت اور دنیا میں
 وہ شوکت ہو تو کس قدر اوسکے حاصل کر نہیں سعی و جانفشانی کرنا چاہئے۔
 حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق دے کہ تحصیل علوم میں سعی کر کے مدارج دارین
 حاصل کریں اور جو خود حاصل نہ کر سکیں تو اتنا کریں کہ اون مدارس میں جہاں
 تدریس اپنے علوم کی ہوتی ہے تائید دین اور بھجوائے
 حدیث شریف الدال علی الخیر کفایہ
 اس ثواب میں شریک ہوں۔

العلاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
والآله واصحابه اجمعين۔

اما بعد اگر ابتدائے اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل وہی لوگ پیش نظر
ہو جائیں گے جن کو دنیا کی بے انتہا لذتوں سے صرف سوکھی روٹی اور وہ بھی کئی کئی فاقوں کے
بعد اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں نے قلع کر دیا تھا اور ان کے سچے اعتقادوں نے ان کے
حسرت بھرے دلوں کو عیش و عشرت دائمی کے مزے دکھا دکھا کے کچھ ایسا پرجوش
اور قوی بنا دیا تھا کہ مخالفت نفس کی کڑی کڑی منزلیں طے کرنا انہیں ایسا تھا جیسے کوئی
ہجران نصیب عاشق اپنے معشوق کے گھر جاتا ہے۔ اور اگر مالدار اور دولت مند بھی
کہیں نظر آجائیں گے تو وہ بھی اس قسم کے ہو گئے جنہوں نے مال و عزت بلکہ جان بھی
خدا اور رسول پر قربان کرنے کو ذریعہ اس دولت عظمیٰ کے حاصل کر نیکا بنایا ہو گا جیسے

انہوں نے اس راستہ میں قدم رکھنا کبھی فقر و فاقہ کا خیال انہیں مانع ہوا نہ
 کبھی اندیشہ جان کا اُن کی اس آزادانہ رفتاری میں لغزش پیدا کر سکا باوجود اسکے
 ان حضرات کے دل میں فقری کی ایسی عظمت و وقعت تھی کہ اُسکو دولت بے زوال
 سمجھتے اور بے دریغ مال صرف کر کے اُس کے حاصل کر نہیں سعی کیا کرتے تھے۔
 دیکھ لیجئے کہ خلفائے راشدین نے باوجود اس سلطنت کہ جن کے آگے بڑے
 بڑے سلاطین نامدار کی گردنیں جھکی جاتی تھیں کس محبت کے ساتھ فقر و فاقہ کو
 اختیار کیا تھا۔ اب کیا کوئی مسلمان اُنکی عقلوں میں کلام کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ
 میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر ملت و مذہب والا جو ذریعہ عقل ہے وہ اُن کی کمال عقل و تدبیر
 کو ضرور مسلم کر لے گا۔ اسوجہ سے کہ اُن کی عقلی کوششوں نے ایک ایسے تہوڑے عرصہ میں
 جسمیں لڑکا ہی بالغ العقل نہیں ہو سکتا یعنی تین سال سے کم مدت میں اسلام کے
 جہنڈے شرق و غرب میں نصب کر دیئے۔

ان حضرات نے دولت فقر کو جو ترجیح دی تھی یہ بھی اُسی کمال عقل کا نتیجہ تھا
 جس نے انہیں قوی بنادیا تھا۔ کیونکہ یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی تھی کہ دولت دنیاوی کی
 کارسازیاں اور ناز و نعمت کے کرشمے آدمی کو بودا اور خدا کی راہ میں جو سختیاں پیش
 آتی ہیں اُس سے ناکارہ بنا دیتی ہیں اسلئے کہ جقدر تمول اور تعلقات کی کثرت ہوتی ہے
 اسقدر طبیعت کی پابندی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور گویا ہر چیز کا تعلق ایک ایسا
 قید محکم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کسی ارادہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر تاریخی کتابوں میں

اس کی نظیرین تلاش کی جائیں تو صد ہا پیش نظر ہو جائیگی۔ اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر ہم خود اپنے معاصر مسلمانوں کو دیکھیں تو یقین ہے کہ اس دعوے کے ثبوت میں پہر کسی دلیل کی احتیاج باقی نہ رہیگی کیونکہ جہر نظر اٹھا کر دیکھئے اکثر وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ انہیں تعلقات میں پہنسنے کی وجہ سے حج و زیارت کا کبھی انہوں نے ارادہ ہی نہ کیا حالانکہ وہ اسلام کا ایک عالیشان رکن ہے۔ اور آسانی بھی اس میں اس قدر کی گئی ہے کہ صرف ایک بار اُس کا ادا کر لینا عمر بھر کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو حب ایمانی نے اس طرف پہنچ کر ارادہ کرا ہی دیا تو وہ تعلقات بجائے خود ایک قید محکم ہو جاتے ہیں جس سے قدم اٹھ نہیں سکتا۔ پہر اگر کسی نے مردانگی سے کام لیکر قطع تعلقی کیا اور نخل کھڑا ہو تو دل کا اندرونی تعلق مال و اسباب کے ساتھ اس بلا کا ہے کہ دیکھنے کو تو راہ طے ہو رہی ہے مگر دل کو کچھ حرکت اور جنبش نہیں جیسے اسکے ساتھ پہلو لگاؤ تھا ہی اب ہی وہی ہے۔ ہاں اتنا تو سرق ہوا کہ پہلے ایک جاے تھا اور اب دو جاے منقسم ہوا۔

ایسی حالت میں اگر مال و اسباب پر کوئی آفت آسانی آگئی اور کسی قدر تلف ہو گیا یا لٹ گیا تو پھر حضرت دل کب کسی کے قابو میں آسکتے ہیں۔ اب تو وہیں ارٹے ہیں جہاں مال ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی حج یا ملک عرب کا نام آجائے تو پہلے وہی مال یاد آجائیگا جو ایک بار قبضے سے نکل گیا تھا۔ اور بجائے اسکے کہ دشگریہ

اس سرزمین کا کرتے جسمین ایک بار حاضر ہونیسے دائمی شرافت حاصل ہوگئی)
 علانیہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبَلُّوْا كُمْ نَبِيُّ
 مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
 إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ۔ یعنی البتہ ہم تم کو تھوڑے خوف سے
 اور بھوک سے اور مال اور جان اور میوہ کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے
 والوں کو خوش خبری سنا دو جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں
 کہ ہسم اللہ ہی کے ہیں ہم کو جس حال پر رکھنا چاہے رکھے اور ہم اوس کی طرف
 لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی شاباشیاں ہیں
 اور رحمت ہے۔ اور یہی راہ راست پر ہیں۔ افسحہ

سفر حج میں اکثر مصائب کا سامنا ہوتا ہے مگر اوس پر جو لوگ صبر
 کرتے ہیں اس خیال سے کہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں تو کیسے کیسے انعامات
 کے مستحق ہوتے ہیں شاباشیاں پاتے ہیں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے جن کی
 کوئی مدد نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خدائے تعالیٰ خود ان کی توصیف فرماتا ہے
 کہ ہدایت اور راہ راست پر بھی لوگ ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس سفر مبارک میں جو تھوڑی
 سی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ بھی اتفاقی طور پر ان پر اتنا داویلا چھانا جس سے

دوسرے جانے والوں پر بُرا اثر پڑے کس قدر خلاف مرضی خدا اور رسول کے ہوگا
 تعجب نہیں کہ جتنے لوگ اون کی وجہ سے حج و زیارت سے محروم رہیں اون کا وبال
 انہی کی گردن پر ہو۔ ان حضرات نے شاید کبھی یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ اسلام کے
 صدیقین کیسی کیسی ہمیشہ بہادری و لہجہ حاصل کیں۔ اور آئندہ کے لئے توقع بھی ہے اگر
 اس راہ میں کسی قدر مال قبضہ سے نکل گیا جس سے کئی حصہ زیادہ خود اپنے ہاتھ
 سے تلف کر دیا۔ اور آفات سماویہ سے تلف ہو گیا ہوگا۔ اور وہ بھی مفت اور بلا معاوضہ
 نہیں بلکہ یقیناً اُسکا عمدہ عوض ملنے والا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے
 جسکو مندرجہ نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر
 اس راہ میں سختی اور ہرج زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا اور یہم ہی فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درہم اس راہ میں خرچ ہو تو دس لاکھ
 درہم کا ثواب ہوگا البتہ کسی قدر مال اس راہ میں تلف ہو گیا تو اسکو بھی خرچ ہی کے
 مدین داخل کر لیا جائے تو علاوہ اس ثواب کے صبر کا ثواب بھی ہوگا جسکا وعدہ قرآن
 شریف میں کیا گیا ہے۔

اب اگر شکایت سننے والے حضرات اون سے اتنا اور بھی دریافت کر لیتے کہ اس
 سفر مبارک میں کتنے لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوٹے جاتے ہیں۔
 اور لوٹے جانے کی کیفیت کیا ہے۔ آیا قطع الطریق جمع کر کے غارتگری کرتے ہیں۔
 یا کوئی شخص حاجی کو غافل پاکر فرود گاہ سے نظر بچا کر کوئی چیز اٹھا لے جاتا ہے۔

جس سے معلوم ہو جاتا کہ اگر خطر ہے تو یقینی ہے یا احتمالی اگر دریافت کرنا چاہیں تو اس قلت پر بھی ہزار گج کئے ہوئے لوگ ہندوستان میں مل سکتے ہیں۔ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر سال لاکھوں آدمیوں کا جمع ملک حجاز میں ہوتا ہے اور شاید کل سفر میں چالیس پچاس آدمیوں کا مال جاتا ہو گا اور پانچ سات شہید ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ ہر سال جن حج سے ملاقات ہوتی ہے ان میں شاندار کوئی ہو گا جس کا ذاتی مال لٹا ہو یا عزیز و اقارب سے اس کے کوئی شہید ہوا ہو جس سے پوچھئے بھی کہے گا کہ ہم نے سنایا دیکھا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوٹ گسوٹ یا قتل و خون عام ہوتا تو بہت لوگ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں مختلف قوموں کا جمع ہو گا خواہ مخواہ اس قسم کے واقعہ پیش آئیں گے۔ اور اگر اس کا ہی منشا دیکھا جائے تو حج ہی کی غلطی نکلے گی جس نے انہیں جانی یا مالی ضرر پہونچایا۔ کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ تمام خرابیاں دو وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی۔ دوسرا بخل۔ بے احتیاطی کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ فاصلہ سے علیحدہ ہو کر آگے پیچھے رہ جاتے ہیں جن میں ہر قسم کا قابو و سزا و نکر مل جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ فاصلہ کے ساتھ اپنے مقاموں میں رہیں تو کسی قسم کی مضرت پہونچنے کا احتمال نہیں چنانچہ مجھے ہی بفضلہ تعالیٰ اس سفر مقدس کا چار بار اتفاق ہوا ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب منزل میں اترتے ہیں تو بعض اندھیرے میں حد روشنی سے خارج ہو جاتے ہیں اور صدمہ اٹھاتے ہیں۔ اور بخل کی یہ صورت ہے کہ

بات بات میں بدوؤں کے ساتھ کھایت شکاریاں کر کے انہیں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جن سے صبح و شام کام پڑتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں کمال درجہ کی سخاوت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سخی کو بخیل سے اور بخیل کو سخی سے ایک قسم کا جلی بغض ہوا کرتا ہے۔ اسلئے ان کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی آخر بمقتضائے شجاعت جو لازماً ملک عرب اور صحرائیت ہے ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس تمام سفر میں جس کی مدت تقریباً ایک مہینہ تھا ان کے حقوق مقررہ سے زیادہ آٹھ یا دس روپیہ کا انکے ساتھ سلوک کر دیا جائے تو کمال ممنونی سے اس قدر مطیع ہو جاتے ہیں جس کا بیان نہیں۔ جہاں جانا چاہیں بے خوف چلے جائے خود وہ مسلح ہو کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اور لکڑی پانی بروقت مہیا کر کے رات بھر حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔

میں ایک بار یمن سے مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ کسی منزل میں ایک دوست کی ملاقات کو گیا جو ترک کے کبار علماء سے بڑے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے چائے کی تیاری کے لئے بدو سے کہا۔ وہ فوراً بہرے ہوئی مشک لے آیا جو کہتین چھبائی رکھی تھی جب چائے تیار ہوئی۔ نہایت خوشگوار تھی مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں اس قسم کا پانی نہیں۔ یہ کہان سے لایا ہوگا۔ میں نے اُس سے دریافت کیا۔ کہا کہ تھوڑے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جس کا پانی اس قریب کے کنوئین سے میٹھا ہے خاص شیخ کے واسطے ہیں وہاں سے لایا ہوں۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ

کس چیز نے اُسے ایسی خدمت پر آمادہ کر دیا ہے۔ جو اس مقام میں غلام بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا کہ میں نے اُن تمام حقوق سے جو عموماً اہل قافلہ پر مقرر ہیں۔ مدینہ منورہ تک پانچ روپیہ زیادہ دیئے ہیں۔ جس سے یہ شخص اتنا آرام پہنچا لیتے کہ غلام اور نوکر سے اس سفر میں ہرگز امید نہیں۔ تجربوں سے مجھے جب بدوُن کی طبیعت کا حال معلوم ہو گیا تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ والے بدوُن کی دعوت کر دی جو پچیس تیس اونٹ میں دس یا بارہ تھے اور سوائے اُس ایک ریال خوراک کے جو کہ سرِ شتر مقرر ہے۔ ہر روز اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ اور کبھی کبھی کچھ نقد بھی دے دیتا۔ اور ہر منزل میں اُن کو قہوہ دلادیتا تھا جس سے بدوُن کا مجمع اور مفت کا پھرہ چوکی ہو جاتی۔ اور جہاں ایک آدھ روز مقام کا اتفاق ہوتا ایک دُنبہ اونہیں دلادیتا۔ غرض اس تھوڑے سے صرف میں اتنا آرام اٹھایا۔ اور ایسی بے فکری سے گزری کہ اگر اس کا بیان کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہو جائے گی۔

صحیح حدیث شریف ہے جو مندرجہ ذیل کتاب الترغیب والترہیب میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جنت کے جج مبرور کی اور کوئی جزا نہیں۔ کسی نے پوچھا حج کی بر۔ یعنی نیکی کیا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور بات نرم کرنی۔ اس صورت میں اگر صرف ساتھ کے خدمتی بدوُن ہی کو کھانا کھلایا کریں اور اُن سے

اخلاقی برتاؤ کریں تو امید ہے کہ جج ممبر وریہی ہو جائے۔ اور توقع سے زیادہ آرام حاصل ہو۔

الحاصل اس تدبیر سے آدمی ذاتی آرام اٹھا سکتا ہے۔ اور اپنا مال نگاہ بچا کے لیجا لے والوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب رہا غارتگروں کا سد مہ جو کبھی کبھی قافلہ پر آجاتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں قافلہ والے بدو اُن کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نہ کسی تدبیر سے قافلہ کو نکال لیجاتے ہیں۔ اس قسم کا اتفاق اول تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے تو اکثر ہنگامہ پرداز غلام وغیرہ ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ورنہ انہیں ادا اور مقاومت اُن کی قافلہ کے بدوؤں سے دشوار ہوتی۔ کیونکہ اول تو اُن کی کثرت اس قدر ہے کہ اُن کے مقابل قافلہ کے بدو کسی قطار و شمار میں نہیں۔ دوسرے کل پھاڑیان اور دشوار گزار مقام سب انہیں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اُن میں اکثر مقام ایسے ہیں کہ اگر دس بندو قحی قافلہ کی گزرگاہ پر بیٹھ جائیں تو ہزار مسلح سپاہیوں کے ہتھیار کھلو الین۔ بڑی وجہ ان کے شریک نہونے کی یہ ہے کہ قافلہ لیجانے والے بدو یا اُن کے قبیلہ والے ہوتے ہیں۔ یا اُن کے ملیف جن کی حمایت اس قوم کے اصول پر ضروری ہے۔ چنانچہ اسی زعم پر قافلہ لیجانے کے وقت سرکار میں ایک ایسے شخص کو ضامن دیتے ہیں جس کی دہانت

تمام قبیلوں میں مسلم ہوتی ہے اور اسی اطمینان پر ضامن بھی جسکو
 رہمینہ کہتے ہیں قافلہ صحیح و سالم واپس آنے کے وقت تک بطیب خاطر نظر بند
 رہنے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ منجملہ اُن انتظامات کے ہے جو سلطنت کی جانب سے
 قافلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف
 سے کچھ انتظام نہیں سوا بالکل غلط ہے۔ صرف اتنا ہی دیکھ لیا جائے کہ جہان
 لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہو کس قدر بد نظم ہو سکتی ہے خصوصاً ہتھیار بند وحشی
 اور ہر قسم اور ہر ملک کے لوگ جمع رہیں۔ مگر الحمد للہ کہ باوجود اس کے صرافوں
 کی دکانیں عرفات اور منامین برابر سر راہ لگی رہتی ہیں۔ جہان نہ کوئی چیز
 حائل ہوتی ہے نہ کسی قسم کی روک ٹوک پھر کسی کی طاقت نہیں کہ دست تعدی
 اُن پر دراز کر سکے۔ یا لین دین میں دوکاندار کو کچھ نقصان پہنچا سکیں۔
 بار بار دیکھا گیا کہ جب کسی دوکان پر روٹی یا دہی کا پیالہ وزن مقررہ سے کم ہوتا ہے
 تو محتسب جو ہر روز بازاروں میں گشت کر کے ہر چیز کی تنقیح کر لیتا ہے۔ اُسکو
 جرم سنگین قرار دیکر موجودہ روٹی اور اُن پیالوں کو لقمہ مکین کر دیتا ہے
 اسی پر تمامی انتظامات کو قیاس کر لیجئے۔ اور پولیس کا یہ انتظام ہے کہ اس
 لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں کبھی خانہ جنگی کی خبر نہ سنیں۔ اگر صرف اسی بات پر
 غور کیا جائے تو تمامی انتظام کا نقشہ اس سے پیش نظر ہو سکتا ہے۔

الغرض اگر ملکی انتظام کو دیکھئے تو زیادہ نہیں تو اور ملکوں سے کم بھی نہیں۔

اور اگر بدؤن کے معاملہ کو دیکھئے تو تھوڑے ہی صرف میں مد سے زیادہ آرام پہنچ سکتا ہے۔ پھر احتمالی ضررتوں کو سنکر جو لوگ اس دولت عظمیٰ سے محروم رہتے ہیں۔ سوائے کم قسمتی کے اور کیا سمجھا جائے جس کا علاج نہیں۔ مگر بظاہر منشا اوسکا وہی تعلق دنیاوی سمجھا جائیگا۔ جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ اگر دل سے مال کی محبت کی سی قدر دور کر دیں اور توکل بخدا اس راہ میں قدم رکھیں تو یقین ہے کہ کسی قسم کا ضرر نہ پہونچے گا۔ مگر جب تک اس بات کا تجربہ نہ ہو یقین کیونکر آئے۔ اس قسم کی بات البتہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنھوں نے صدق دل سے توکل کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اُسکے برکات سے صد فائدہ دینی و دنیاوی حاصل کئے۔ اور بطفیل و امداد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع میں احتمال مضرت و نقصان کا تھا فائدے اٹھائے۔

مال کی محبت جب تک آدمی کے دل میں ہو علاوہ نقصان اخروی دنیوی ضرر کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض مسکین صورت مالداروں سے زیادہ ضرر اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ بار بار دیکھا گیا کہ بعض لوگ باوجودیکہ سرمایہ اس قدر رکھتے ہیں کہ کرایہ کر سکیں۔ مگر بخیلی کر کے اسکو کسی کے پاس امانت رکھ کے قافلہ کے ساتھ پیادہ چلتے ہیں۔ اور جب تھک کر قافلہ سے کبھی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بد لوگ اس خیال سے کہ اگر یہ شخص مفلس ہوتا تو اسے قافلہ میں پناہ لینے کی کیا ضرورت پڑتی

پہلے دور ہی سے خبر لیتے ہیں اور پھر اپنے مقصود کی تلاش کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ گودڑی اور جوتیوں میں اشہر فیان یا روپے سی کر فقیروں کی صورت بناتے ہیں۔ اور بعضے پاؤں میں بندھ کر اسپر چندیاں لپیٹ لیتے ہیں تا عذر لنگ ظاہر کریں۔ مگر بدو بھی چلتے پرزے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں کیونکہ ہزار ہا تجربے ان کو اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ غرض کہ ایسے بخیلوں کی بد و خوب ہی خبر لیتے ہیں۔

الحاصل یہ تمام مال اور اسکی محبت کی نکبت ہے۔ برخلاف ان کے جو بالکل مسکین ہیں۔ اُن کو نہ ارادہ کرنے کے وقت کوئی چیز مانع ہے نہ منزل مقصود کو پہنچنے میں کچھ خطر۔ جب چاہتے ہیں آزادانہ وطن سے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوستانہ لوٹتے ہیں۔ اسی آزادی نے تعداد مسکین کو بڑھا دیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ ہر سال مسکین بہ نسبت غنیا کے سہ چند زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب مسکین کے سفر کا مدار ظاہر ابدون کی سخاوت پر ہے اگرچہ وہ غنیا سے کسی قدر ان کی پرورش کا حق لے بھی لیتے ہیں مگر جس قدر ان کی مہانداری میں صرف ہوتا ہے شاید وہ مال دسواں حصہ بھی بہ نسبت مہانداری کے نہوگا۔ کیونکہ سال بھر کی آمد و شد اتنے مسکین کی اور تکلف مہانداری کا بقدر حوصلہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ جو کچھ فکرمعیشت کیا کرتے ہیں مقصود اصلی اُن کا یہی ہے کہ مہمانان بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو۔

جب یہ بات ثابت ہو جائے تو غصہ کیا کو چاہئے کہ اگر کسی قدر مال اپنا بھی ان حضرات کے کام میں آجائے تو اوسکا شکریہ ادا کریں۔ اور علامت جج مسرور سمجھیں۔

چونکہ مسلمانوں کے دین کا اور ان کی پرچوش طبیعتوں کا لازمہ ٹھہرا ہے کہ کیسے ہی یقینی خطرناک مواقع کیوں نہ ہوں دینی کاموں میں جرأت کر لیتے ہیں اور خیال تو کیا اگر خود موت بھی سامنے آجائے تو ہرگز نہیں ٹپکتے۔ تو عجب بات ہے کہ ایک موہوم مشبہ سے ایسا عالیشان رکن اسلام ترک کر دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ ناوریہ بات ہے کہ اسلامی ہمدردی کا شور ہر طرف سے اٹھ رہا ہے۔ اور ہر شخص اس پر اپنی مستعدی ظاہر کر رہا ہے۔ مگر کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ دینی امور کی پابندی بھی ضرور ہے۔ یہ لوگ جہان اسلام کے مرثیئے خوش اسلوب پیرایہ اور نگین لہجہ میں پرٹھکتے ہیں کاش اس طرف بھی توجہ کریں تا مسلمانوں کی عام توجہ کچھ اسطرف ہی ہو جائے۔ حق تعالیٰ سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔

حج کرنے کے فضائل اور اوسکے ترک کی وعیدیں جو وارد ہیں جنکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیکا اوسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض عبادین صرف بدنی ہیں جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ اور بعض صرف مالی۔ جیسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور حج دونوں قسم کی عبادتوں کا جامع ہے۔ اس میں

مال بھی خاطر خواہ خرچ ہوتا ہے اور سفر کی مصیبتیں ہی جہیلو پڑتی ہیں
 سفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اوسکی وجہ سے چار رکعت کے دو رکعت
 کر دئے گئے جس سے ظاہر ہے کہ وہ باعث تخفیف عبادات ہے اور یہاں
 سفر ہی عبادت ٹھہرایا گیا۔ ایسی مشقت کی عبادت پر مقتضائے رحمت
 الہی بھی تھا کہ اوسکا ثواب بھی حد سے زیادہ ہو بھی وجہ ہے کہ حج کے بعد
 آدمی کو اپنی مغفرت کا یقین کرنا چاہئے۔ چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ جو شخص عرفات پر کھڑا ہو یعنی حج کے دن اور اوسکے
 خیال میں یہ بات ہو کہ اوسکی مغفرت نہیں ہوئی تو اوس سے بڑھ کر
 گناہ گار کوئی نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حضور میں مسجدِ نبوی میں بیٹھا تھا کہ دو شخص حاضر ہوئے ایک
 انصاری دوسرا ثقی دونوں نے سلام عرض کر کے کھایا رسول اللہ ہم آپ
 سے کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں خود
 کہہ دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ورنہ تمہی پوچھو انہوں نے کہا حضرت ہی خبر
 دین تو بہتر ہے۔ انصاری نے ثقی سے کہا تم عرض کرو انہوں نے کہا
 یا رسول اللہ میری سوالات مع جوابات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے
 فرمایا تم اس غرض سے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے

ارادہ سے نکلے تو اسکا تمہیں کیا نفع ہوگا اور بعد طواف کے دو رکعت
 پڑھو تو کیا نفع ہوگا اور صفا مروہ کی سعی اور عرفات پر عرفہ کے روز کھڑے
 رہنے میں اور رمی جمرات اور قربانی اور افاضہ میں کیا کیا فوائد ہیں۔ ان
 سوالات کو سنکر انہوں نے کھا اوس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو
 مبعوث کیا ہے انہیں سوالات کے دریافت کی غرض سے میں حاضر ہوا تھا۔
 پھر حضرت نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بقصد بیت الحرام نکلتے ہو تو
 تمہاری اونٹنی ایک ایک قدم اٹھا کر جو زمین پر رکھتی ہے تو ایک ایک
 نیکی تمہاری لئے لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے پھر
 طواف کے بعد دو رکعت پڑھو گے تو اسکا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے
 ایک غلام آزاد کیا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو اور صفا مروہ کی
 سعی کا ثواب ستر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر جب تم
 عرفات پر کھڑے ہوتے ہو تو خداے تعالیٰ آسمان دنیا پر مہبط کر کے
 فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے دیکھو میری بندے دور دور سے
 کیسے پریشان حال میری لئے آئے ہیں اور انکا مقصود فقط میری
 رحمت ہے اگر اونکے گناہ ریگستان کی ریگ کے برابر ہوں یا بارش
 کے قطروں کے برابر یا کف دریا کے برابر ہوں تو بھی اونکو میں نے بخش دیا
 اور اونکو ارشاد ہوتا ہے کہ اب تم لو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت

ہو گئی۔ پھر جب تم رشی جمار کرتے تو ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ کبیرہ جو مہلک ہے بخت شایا جاتا ہے۔ پھر تمہاری قسربانی کا ثواب خدا سے تقاضا کیے پاس جمع رہیگا۔ پھر جب تم سر کے بال منڈھواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو تو وہ طواف ایسی حالت میں ہو گا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہیگا۔ اور ایک فرشتہ کہیگا کہ اب از سر نو عمل شروع کرو تمہارے سب پچھلو گناہ محو ہو گئے۔ اے انتھے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے حج کرے اور اوس میں بھیودہ باتیں اور فسق و فجور نکرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیگا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ اے انتھے۔

اور فرماتے ہیں جو شخص مناسک حج ادا کرے اور مسلمان لوگ اوس کے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہیں یعنی کسی کو ایذا نہ دے تو جتنے گناہ اوس نے کئے سب معاف ہو جائیں گے۔

اور فرماتے ہیں حاجی جو مانگے اوسکی دعا قبول ہے قیامت کے روز وہ اپنی قرابت کے چار سو شخصوں کی شفاعت کریگا۔

انکے سوا مے فضائل حج میں اور بھی روایتیں بکثرت وارد ہیں جسے ثابت ہونا ہی

کہ حج میں کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہے چونکہ بطیب خاطر مال خرچ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا مشکل کام تھا اسلئے حق تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک ہی حج مقرر فرمایا جس سے اہل ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم عمر بھر دعویٰ عبودیت کرتے رہیں اور تمام عمر میں ایک امتحان عبودیت جو مقرر کیا گیا ہے اس سے بھی گریز کر جائیں اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دعویٰ زبانی ہی زبانی تھا اسی وجہ سے متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ جو حج نہ کرے۔ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی خدا کو اوسکی کچھ پرواہ نہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قصد ہوتا ہے کہ لوگ شہر و کور و انہ کئے جائیں اور وہ دیکھ آئیں کہ کن لوگوں نے حج نہیں کیا پھر اونپر جزیہ مقرر کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسکو مکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی سال حج نہ کریں تو اون سے میں جہاد کروں گا جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں سے جہاد کروں گا ایتھے۔

کئی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حج صرف امتحان عبودیت کیلئے مقرر کیا گیا ہے دیکھئے جب احرام باندھا جاتا ہے تو غلام اور آقا باو شاہ اور رعیت سب ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ سب سر برہنہ کمال خضوع اور خشوع کی حالت میں خوشبو وغیرہ تنعم کی چیزوں کے استعمال سے سب روکدئی گئے۔ کنگلی تک کی ممانعت ہے

تھا کہ امرا و سلاطین بھی غلاموں کی ہی صورت بنائیں اور لبیک لبیک کہتے
 فقیروں کی طرح نعرے لگاتے ہوئے اپنی مالک حقیقی کی حضوری میں جائیں
 اس سے سلاطین اور امرا کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آیا اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں
 یا نہیں۔ کفار ان امور کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب
 انجمن نے پرچہ اتحاد عالم ص ۲۳ میں طواف خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ اور رمی جما
 اور حالت احرام کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”ملائہ اسلام میں یہ سب امور ایسے اور بھی طواف
 بے تمیزی اور بد تہذیبی بہت سے ہیں“ مگر جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب
 ہم نے خدا و رسول کو بصدق دل تسلیم کر لیا تو ان کے حکم پر اس قسم کے حرکات تو کیا جان بھی
 اگر خدا کر دین تو کم ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ کمال خوشنودی الہی و سمین ہے۔ ایسے موقعہ میں تو
 مقتضائے انسانیت یہ ہے کہ اپنے مالک کی خوشنودی کیلئے یہ کام معنی رائد ادا کئے جائیں
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین دیکھے جاتے ہیں کہ اکثر حصہ اپنے اوقات کا وہاں طواف
 اور عمرہ میں صرف کرتے ہیں اور اوپر اونکو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہماری یہ حالت دیکھ کر
 خوش ہو رہا ہے۔ جو لوگ سلاطین کی خدمت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے
 خوش کرنیکے لئے کیسے کیسے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے ممکن نہیں کہ دوسرے وقت اس قسم
 کے حرکات اون سے صادر ہوں یہاں تک تو نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر بادشاہ دن کو
 رات کھے تو ماری دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سعدی رح فرماتے ہیں —
 اگر شہ روز را گوید شب است این   بایاد گفت اینک ماہ و پروین

غرض کہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لحاظ سے غیر معمولی حرکات کرنا مقصداً حضرت انسانی ہے۔
 حج کے فرضیت میں کئی منافع اور اغراض ہیں منجملہ اونکے عقلی اور ایمانی امتحان ہی ملحوظ ہے
 کیونکہ یہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ ایمان حکم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ چاد یواری میں اپنی ذات سے
 رہتا ہو اور وہ اوسکا گہر ہو مگر اوسکو بیت اللہ کہنا اور اوسکا طواف کرنا اور اوسکی طرف سجدہ
 کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔

اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ اکثر عالی فطر تو نکو خواہش ہوا کرتی ہے کہ مصائب سفر اور مشقتیں اونٹھا
 اپنے مالک کی پیشگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دین چونکہ حق تعالیٰ
 جسمانیت سے سترہ ہے جسکے لئے کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا جسکے نسبت یہ کہا جائے
 کہ خداے تعالیٰ وہاں ساکن ہے اسوجہ سے اونکو اپنا شوق و ذوق ظاہر کرنے کی کوئی صورت
 نہ تھی رحمت الہی نے اونکی تمنا پوری کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ایک مقام خاص بنام بیت اللہ
 زمین پر بنایا جائے تاکہ اون جانباز عشاق کی تمنائیں پوری ہوں یہی بات اس حدیث شریف
 سے مستنبط ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اوتارے گئے حق تعالیٰ اُن سے
 فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گہر زمین پر اوتارتا ہوں جسکے گرد طواف کیا جائے گا
 جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اوسکے پاس نماز پڑھی جائیگی جس طرح
 میرے عرش کے نزدیک پڑھی جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ جب آیا
 تو وہ گہراٹھالیا گیا اوسکے بعد ہر چند انبیاء علیہ السلام اوسکا حج کیا کرتے مگر اوسکا مقام
 خاص انہیں معلوم نہ رہتا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایسی بنیاد قائم کی اُنٹھے

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح فرشتوں کے لئے آسمانوں میں عرش ہے انسانوں کیلئے زمین پر کعبہ شریف ہے اور عرش کو جو نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت بیت اللہ کو ہے۔ اگر خداے تعالیٰ کو کسی مقام خاص کی ضرورت ہوتی تو عرش قدیم ہوتا حالانکہ قرآن شریف سے اس کا حادث ہونا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اَلْعَرْشُ اَسْتَوٰی اور فرشتوں کے عرش کو گہیرے گھنے کی خبر جو دی ہے اوس سے بھی اظہار ترک اور کرو فرشتا ہی مقصود ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ حج کے روز لوگ اوس پھاڑ کے پاس (یعنی عرفات) پر کھڑے ہوتے ہیں جو حرم سے باہر ہے اور حرم میں نہیں کھڑے ہوتے فرمایا اس لئے کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم باب اللہ جب بندے اپنے خدا کے طرف و فد بکراتے ہیں تو وہ پہلے دروازہ کے باہر کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ نہایت عاجز بنی اور تضرع کریں پھر اوس نچوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ مشعر حرام کے پاس بھی وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا جب اندر آنکی اونہیں اجازت ہوئی تو اندر تو آگئے مگر پھر دوسرے پردے کے پاس یعنی مزدلفہ میں روکے جاتے ہیں تاکہ پھر وہاں تضرع اور عاجزی کریں اوسکے بعد قربانی گزارنے کی اجازت ہوتی ہے جو باعث تقرب ہو اور وہاں تمام گناہوں اور میل کچیل سے پاک و صاف ہو کر اصلاح وغیرہ بنوا کر باطہارت و زینت زیارت کر لے کی اجازت ہوتی ہے (اسی وجہ سے اس طواف کا نام طواف الزیارت ہے) پھر اوس نے پوچھا یا تم شریقی میں روزے کیوں منع کئے گئے فرمایا اسلئے کہ وہ دنوں لوگ خدا تعالیٰ کی مہمانی میں ہوتے ہیں اور مہمان بغیر اجازت میربان کے روزہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اوس نے پوچھا کعبہ شریف کا پیر وہ کون کیا وجہ ہے

فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قصور کرتا ہے اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس جرم کی معافی کے لئے اس کا دامن پکڑ کر معافی چاہتا ہے اُنٹھے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے اس عالم مجازی میں ایک مقام خاص میں دربار کا نقشہ قائم فرمایا تاکہ عشاق کبریائی و مان جا کر اپنے دل کے حوصلے نکالیں جن لوگوں کو مذاق محبت ہے اور عشق کی پاشنی چک چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے معشوق کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے جو دوسرے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجنون کا قصہ مشہور ہے کہ لیلیٰ کی گلی سے ایک کتے کو نکلنے دیکھا۔ بے ساختہ اس کے قدموں پر جاگرا اور رو کر کہنے لگا کہ یہ میری معشوقہ کی گلی کا کتا ہے۔

اب کہئے کہ محبت ان بارگاہ الہی کا اس گہر کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہئے جس کو اپنا گھر فرما دیا اور تمام دربار الہی کے لوازم و مان قائم کئے۔ اہل ایمان چونکہ محبان بارگاہ کبریائی ہیں اس بیت اللہ کی عظمت کو ان ہی کے دل جانتے ہیں دوسرے اس کو کیا جانیں زیادہ سے زیادہ اگر وہ قدر کریں گے تو آرایش ظاہری کی قدر کریں گے۔

جیسا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں —
 دیدم بدر کعبہ دی بے بچہ میگفت کاین خانہ بدین خوبی آتش کہہ بایستے
 جس کو خدا اور رسول کے کلام پر ایمان نہیں او کی نظرون میں بیت اللہ
 ایک پتھر کی چار دیواری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کفار کی نظرون میں ایک معمولی آدمی یا ساحر تھے ایسے ہی
 لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ
 يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
 یعنی کفار نبی کو دیکھتے ہی نہیں کہ او کی حقیقت کیا ہے۔
 اس طرح ان لوگوں کا بھی کمال ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ بیت اللہ
 کی حقیقت کیا ہے۔

اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ متعدد حدیثوں میں وارد ہے
 کہ حج و عمرہ اکثرا داکیا کرو کیونکہ وہ فقر کو ایسا دفع
 کرتے ہیں جیسے بھیٹے سونے چاندی سے میل کو۔

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حج میں مال کا خرچ ہی خرچ ہے
 اس لئے غنی کا فقیر ہو جانا کی قدر قرین قیاس ہے۔
 برخلاف اسکے فقیر کا غنی ہونا باوجود رہے سب مال خرچ
 ہو جانے کے ہرگز قرین قیاس نہیں اس سے ضعیف الایمان

سورہ معراج
ع ۱۴

ہونا حج شرف و رفیع

لوگوں کا امتحان مقصود ہو تو تعجب نہیں۔ اس لئے کہ کامل ایمان والے تو پھلے ہی سے جان و مال کو نذر کر بیٹھے ہیں۔
جب سے یہ آیت سنی ہے۔ **إِنَّا لِلّٰہِ أَشْتُوی**
مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ
لَهُمُ الْجَنَّةَ۔

سورہ توبہ
۱۴۷

یعنی خداے تعالیٰ نے ایمان داروں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید کر لئے ہیں ۴۱۷

اونکو نہ غنا سے مطلب ہے نہ سر سے کام جو کام وہ کرتے ہیں اس میں اپنے مالک کی رضا مندی اونکو مقصود ہو ا کرتی ہے چونکہ حق تعالیٰ ان کی دلجوئی خوشنودی اور بے انتہا شائستگی میں ظاہر فرماتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو لوگ سوار ہو کر حج کو جاتے ہیں ان کے جانوروں کے ایک ایک قدم پر ستر ستر نیکیر۔ ثواب اونکو ملتا ہے اور جو پیادہ پا جاتے ہیں ان کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیر کا ثواب ہے۔ جو مکہ معظمہ سے حج کے لئے پیادہ پائیکلے یعنی مکہ سے عرفات تک پیادہ جائے تو واپس آنے تک اس کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیر اور اس قسم کی لکھی جاتی ہیں جو حسنات حرم سے

ہوں لوگوں نے عرض کیا حسنا حرم کیا ہیں فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکوں کے برابر۔
 اور فرمایا جہاد بوڑھوں بچوں ضعیفوں اور عورتوں کا
 حج اور عمرہ ہے۔ جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہے تو
 اس کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں اس کے سوا حج کے فضائل
 بکثرت وارد ہیں جن سے کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہوتا
 ہوتی ہے اس لئے کامل الایمان اپنی فقر کا خیال کرتے ہیں
 نہ غمناک۔ حج کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں باوجود اس کے
 کہ یہ زمانہ کمال ضعف ہے مگر بفضلہ تعالیٰ اب بھی
 ایسے حضرات بکثرت۔ عود ہیں۔ چنانچہ ہر سال
 ہزاروں فقرا دور سے حج کو جاتے ہیں اونکو
 کتنا ہی سمجھائے کہ تم پر رخصت نہیں تمہاری وجہ
 سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بن سکايت کرتے ہیں مگر وہ
 ایک نہیں سنتے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں وہ مصائب اونکے پیش نظر
 ہوتے ہیں۔ مال سے تو وہ پہلے ہی سبکدوش ہیں صرف جان کا کھسکا رہتا ہے
 اسکی بھی کچھ اونہیں پرواہ نہیں۔ ہرچہ باو اباد ماکشتی در آب انداختیم۔
 کہتے ہوئے عاشق جانناز کی طرح اونکا بڑھتا قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات دوسرے
 ہے کہ بھیک مانگتے جانا درست ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کہ کوئی عالم اس کے

جواز پر ہر گرفتاری نہیں دے سکتا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز نے اونکو اس جانبازی پر مجبور کیا۔ اگر بیگ مانگ کر پیسے پیدا کرنا مقصود ہو تو ہندوستان وغیرہ سے زیادہ وہاں خیرات نہیں مل سکتی کیونکہ وہاں ہر شخص مسافر ہوتا ہے اور حالت سفر میں جس قدر پیسہ عزیز ہوتا ہے ظاہر ہے۔ رہے اہل حرمین سو وہ بیچارے خود غریب موسم حج میں جو کچھ انہیں تجارت وغیرہ سے مل جاتا ہے وہی انکے سال بھر کا قوت ہے وہ فقیروں کو کیا دے سکیں۔ ہر چند وہ لوگ سخی ہیں مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں فقیر نے کچھ مانگا انہوں نے کہدیا "علی اللہ" یعنی تمہارا رزق خدا پر ہے۔

غرض کوئی فقیر حج کو اس خیال سے ہرگز نہ جاتا ہو گا کہ اپنی ملک سے زیادہ وہاں بھیک سے آمدنی ہوگی۔

اس موقع میں بھی کہنا پڑیگا کہ اون فقیروں کو عشق مضطر کر کے نہ کشان اوس بارگاہ عظیم الشان تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اونکے طفیل میں اغنیاء کو بھی ایک بڑا ذخیرہ اخروی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک روپیہ خیرات کریں تو دس لاکھ روپیہ کی خیرات کا ثواب ہوتا ہے۔ براگناہ سوا سین فقر کی کوئی خصوصیت نہیں۔ حدیث شریف میں کہ جو لوگ حرام مال سے حج کو جاتی ہیں اور جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک

کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لَا لَبَّيْكَ لَكَ وَلَا سَعْدَيْكَ
یعنی نہ تیرا لبیک مقبول ہے نہ سعدیک ہر شخص اپنی گریبان میں منہ
ڈال کر دیکھ لے کیا کل کسب معاش کے ذرائع حلال ہیں شاید امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب احرام باندھا یہوش
ہو کر گر گئے تو لوگوں نے جب سبب پوچھا تو فرمایا کہ لبیک کہتے ہی
مجھے خوف ہوا کہ لَا لَبَّيْكَ لَكَ کا اگر جواب ہو تو کیا کیا جائے۔

غرض کہ دونوں کو چاہئے کہ امید و ارض فضل رہیں کسی بات کا گہمنڈ
و مان چل نہیں سکتا۔ صرف خلوص دیکھا جاتا ہے۔ الحاصل کامل الایمان
لوگوں کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے جسکو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا اونکو
خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لانے میں ذرا ہی تامل نہیں ہوتا ضعیف الایمان
بھی اگر ایمان لانا چاہیں کہ فقیر حج کرنے سے غنی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے تو اونکو یہ خیال کرنا چاہئے کہ فقیر کو غنی بنانا خدا ہی کا کام ہے
ممکن ہے کہ کوئی ایسا سبب قائم کر دے کہ نکبت اور افلاس دور ہو

اگر تو نگر ہی صرف عقل سے متعلق ہوتی تو دنیا میں کل عقلاء غنی ہوتے حالانکہ ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اکثر عقلاء مفلوک اور مفلس رہتے ہیں۔ اور بہت سے
حمقاء عیش و عشرت کے مزے اڑاتے ہیں اور عقلاء کے محسوس بنے رہتے ہیں
و لنعم ما قیل۔ اگر روزی بدانش در فرود ہے ز نادان سنگ تر روزی بہود ہے

بنادان آنچنان روزی رساند کہ صد داناداران حیران ماند
 خدا کی قدرت کا مشاہدہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ ایک ریگستان اور کوہستان
 میں واقع ہے جہاں کہیتی تگ نہیں ہوتی باوجود اسکے جبکاجی چاہے دیکھ لے
 کہ کیسے لطیف اور خوشکوار میوے موسم حج میں دمان ملتے ہیں لاکھوں
 آدمیوں کا جمع ہونے پر غنی تو غنی فقیر بھی اس افسراط سے میوے کھاتی ہیں
 کہ دوسری اکثر مقامات میں اغنیا کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔

اس سے زیادہ قابل حیرت یہ واقعہ ہے کہ منی میں تین جہرات ہیں جنکو
 شتر کنکریان مارنا ضرور ہے ان مقامات میں جہاں کنکر گرتے ہیں وہ
 جگہ دس ہزار گز طول و عرض کی ہوگی مزدلفہ کے میدان سے ہر شخص
 کنکر اپنے ساتھ لاکرومان مارتا ہے اب دیکھئے کہ حاجی ہر سال چھ لاکھ
 ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی سال چھ لاکھ سے کم ہوں
 فرشتے اس عدد کو پورا کرتے ہیں اس حساب سے ہر سال چار کروڑ بیس
 لاکھ کنکروں کی ڈھیر دمان ہوتی ہے اور یہ طریقہ ہزاروں سال سے جاری ہے
 صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے حساب لگایا جائے تو
 اس تیسرہ سوا دہائی سال کے کنکروں کے تین پھاڑ ہونا چاہئے مالا نہ
 پھاڑ تو کہاں ایک ٹیلہ بھی نہیں ہے پھر یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ سیل میں
 وہ بہ جاتے ہونگے اسلئے کہ وہ سیل کا مقام نہیں اور نہ سخت ہواؤں کا

و مان گذر ہے اور نہ سرکار کی طرف سے اونکے اٹھوانے کا کوئی اہتمام ہے اس پہلے مشاہدہ کے بعد ہر عاقل کو یہ اعتراف کرنا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں اس قسم کے مشاہدات کے بعد جسکو ذرا بھی ایمان ہو اوسکا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور ان اماکن متبرکہ کی ایسی وقعت اوسکے دلیں ہوتی ہے کہ جسکا بیان نہیں اور جسکو ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اوسکے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں اگر ہر ایک کے دل پر یہ اثر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے چونکہ یہ تبرک مقامات مسلمانوں کے عبادت گاہیں ہیں کفار اذکی ہمیشہ توہین کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ میں ایک سال بعد مغرب حرم شریف میں بیٹھا تھا کہ حجر اسود کے پاس اگر ٹبر ہوئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کسی نے اوسے نجاست لگا دی ہے کفار تو کفار بعض مسلمان صورت بھی اونکے ہم زبان اور ہم خیال ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب انجنیر بہان رنگون پرچہ اتحاد مذاہب عالم کے جلد (۱) نمبر (۲۱) شائع میں لکھتے ہیں کہ ”ملائہ اسلام“ نے کعبہ کو پار سنات کا بہائی ظاہر کر کے جسکو چوتے ہی سونا بن جائیگا چکا، ڈیکر ٹکر گداؤن تگ کے لٹسج کو عام کر دیا۔ حجر اسود جو سیاہ پتھر ہے اوسکو چھوٹے یا چھوٹے کا ذکر رمی جمارکنس کریوں سے برعسم خود ملائہ اسلام کے ”شیطان کو مارنے کا ذکر میقات سے احرام میں داخلہ کا ذکر سات مرتبہ کعبہ کے

توحید کا بیان

اسلام کا بیان

”گرد گھومنے کا ذکر تہ بند اور بے سلاکپڑا وقت احرام باندھنے اور ٹھنکنا“
 ذکر قرآن بھرمین کہیں نہیں ہے مگر لانا اسلام کے حج میں یہ سب اور ایسے
 ”اور بھی طوفان بد تمیزی بد تہذیبی بہت سے موجود ہیں انہیں“

مقصود یہ کہ یہ سب طوفان بے تمیزی اور بد تہذیبیان معاذ اللہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی ہیں اور چونکہ قرآن میں نہیں
 اسلئے دین سے اونکو کوئی تعلق نہیں یہ صاحب غالباً مولوی عبداللہ صاحب
 چکڑالوی کی اتباع میں ہیں جنہوں نے یہ بات ایجاد کی ہے کہ سو قرآن کے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں

مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی نے مولوی ابراہیم صاحب
 سیالکوٹی کے مقابلہ میں صحت میں لکھا ہو ”اگر بالفرض اطیعوا الرسول سے
 ”محمد رسول اللہ سلام علیہ یا کوئی اور غیر اللہ میں سے مراد لیا جائے تو“
 ”خواہ مخواہ بلاچون وچرمانا پڑیگا کہ عباد اللہ و حکمون کی فرمان برداری“
 ”کے مکلف ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا مکرم محمد رسول اللہ سلام علیہ کا“
 ”ماننا انکا ضروری ہے۔ چونکہ مطابق ^{صفحہ ۱۲} اِنْ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ مَکْمُ هِیَ اللّٰہِ کا“
 ”خاصہ ہے پھر محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکمرانی کا مستحق تصور کرنا شک“
 ”نہیں تو کیا ہے۔“

”صفحہ ۱ اگر بالفرض آپ پر بہتان وافر کیا جائے کہ آپ نے کبھی ہی اپنی تمام عمر میں

فکر الہی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ

”ایک حدیث قولی یا فعلی یا تقریری دین اسلام کے بارے میں سو کہ“
 ”عبارۃ النص قرآن مجید کو فرمائی ہے تو معاذ اللہ حاشا اللہ ایسی“
 ”بھاری تہمت ہے جیسا کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی“
 ”کیا کرتے تھے اور بت پرستی ہی کیا کرتے تھے۔“

”صف ۱۰۰ بطرح سابقہ رسل و انبیاء کی احادیث ماسوائے کتب منزلہ من اللہ“
 ”دین اسلام میں شمار نہیں کی گئیں اور نہ اونکو بدرجہ امت بار مانا گیا“
 ”اسی طرح محمد رسول اللہ سلام علیہ کی بھی احادیث ماسوائے قرآن مجید دین اسلام“
 ”میں ہرگز ہرگز قابل اعتبار نہیں اس لئے کہ وہ سب محض افتراء و بہتان ہیں“
 ”صف ۱۰۱ غرض کہ جملہ کتب منزلہ میں ہر ایک کتاب خصوصاً قرآن مجید میں جملہ احکام“
 ”و تمام مسائل دین اسلام کے بارے میں مباح تک بھی ہر طرح کامل مکمل مفصل“
 ”مشرح کافی شافی وافی عافی ہوتے ہیں اونکے کسی مسئلہ میں اجمال و اشکال“
 ”نہیں ہوتا کہما قال اللہ تعالیٰ وَ تَوَلَّنا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تَبْیَانًا“
 ”لِکُلِّ شَیْءٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالٰی وَ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ الْخِافَةِ“
 ان عبارتوں سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) جتنی حدیثیں قولی یا فعلی یا تقریری حدیث کی کتابوں میں ہیں کوئی قابل
 اعتبار نہیں بلکہ افتراء ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انکو
 منسوب کرنا ایسا ہے جیسے بت پرستی کی تہمت لگانا۔

معمولی عقل کا آدمی اگر ذرا غور کرے تو معلوم ہو کہ سوچا پاس آدمی کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو اس کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے فرانس امریکہ وغیرہ کو دیکھئے ہوئے لوگ ہر شہر میں کتنے ہوتے ہیں مگر انہی چند لوگوں کی خبروں سے سننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان شہروں کا وجود ہے برخلاف اسکے اسلام کے کل فرقوں کی لاکھوں کتابین قدیم و جدید گواہی دے رہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں مگر مولوی صاحب یہی کہے جاتے ہیں کہ یہ سب افتر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو عقل نہیں جو بدابہت کا انکار کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ دین حق کا مقابلہ کرنے والا جب تک اتنا شوخ چشم ہو مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھئے لیجئے کفار علانیہ معجزے دیکھتے تھے مگر ڈھٹائی سے اولٹا سید جواب دیدیتے تھے اسی طرح مولوی صاحب اگر تو اتر کا انکار کریں تو ان کا فرض منصبی ہے کیونکہ تو اتر مشاہدہ سے زیادہ نہیں ہے گو دونوں مفید علم ہوں افادۃ الافہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہوا کئے ان کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب بقول شخصے درباب کہل گیا ہے ہر طرف سے یہی مانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

منہ

ماہنامہ
پاکستان

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جسکا اثر پڑتا ہے ہمارے سنی حضرات ہی پر پڑتا ہے
قادیانی۔ نیچر وغیرہ فرعام دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے
اونکی بات مانی نہ ہندوؤں نے نہ اور کسی اسلامی فرقہ نے خدا ہماری جماعت کو
سلامت رکھے یہ حضرات سخی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً
اونکے شریک حال ہو کر اونکو ایک گروہ بنا دیتے ہیں عقل سے معذور ہوں تو
ہوں بے تعصب اور منصف اس درجہ کہ جسے کچھ کہہ دیا اوکو کمال غور
سے دیکھینگے اور بے علی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچھے تو اسیکانام انصاف
رکھ دینگے کہ وہ مان لیا جائے او دہر جاہلون کو شکا کر نیکے متکذدے؛ تاہل گئے ہیں
وہ ایسے دام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ اونہیں پہنچاؤں اگر علم ہو تو اونکی مکاریاں
اور جعلازیوں کا جواب دے سکیں پھر عقل پر ناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ
سکتے ہیں۔ اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خرید اہوتا تو اوسکے کہو جانے کا کچھ غم ہوتا وہ تو
باپ دادا کی کمائی تھی مال میراث کی طرح بیدریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں
اگر ایک روپیہ کوئی دہو کہ دیکر لیجائے تو عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی پھسلا کر ایمان لیجا تو
اوسکی کچھ پرواہ نہیں۔ اب کہئے کہ اونکو ایمان سے کیا تعلق پھر ایوں کا اہل اسلام میں
رہنے سے فائدہ ہی کیا بلکہ ایسے لوگوں کا تو علمیہ ہو جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ خس کم
جہان پاک۔ البتہ قابل افسوس یہ ہوگا کہ کوئی ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے تعجب نہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ

”آخر زمانہ میں جو فتنے ہوں اونکو مروہ نہ سمجھو۔“

بہر حال یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداے تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے کہ اخیر زمانے کے فتنے سے محفوظ رہیں۔

(۲) ”اگر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض ہو تو دو حکموں کی اطاعت فرض ہوئی۔“

معلوم نہیں یہ کہاں کا قاعدہ ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر بلکہ چھوٹے چھوٹے عہدہ داروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ سب بادشاہ کے شریک اور مستقل حاکم ہو گئے۔ اسی طرح اسلامی کل فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے اور اب تک سمجھتے ہیں۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی طرح حضرت کا بھی حکم مستقل ہے بلکہ جس طرح حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے اور جو حکم حضرت کا ہے وہ خدا ہی کا حکم ہے جیسے مدار المہام وغیرہ کے احکام عین احکام شاہی سمجھے جاتے ہیں۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اطاعت کے کیا معنی ہیں ہر لغت کی کتاب میں ہے کہ اطاعت فرمان برداری کا نام ہے اس سے ثابت ہے کہ اطاعت کرنے کے لئے ایک فرمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً بادشاہ اپنی اطاعت

اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کرانا چاہیے تو پھلے فرمان جاری کر گیا جس پر عمل کرنے والے مطیع اور
فرمان بردار اور نہ کرنے والے عاصی اور نافرمان سمجھے جائینگے اسی طرح
خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اس کے فرمان کی ضرورت ہے اور رسول
کی اطاعت کیلئے ان کے فرمان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کا فرمان تو
قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنیکے ہم مامور ہیں اور اس پر عمل کرنے سے
مطیع سمجھے جائینگے۔ اب رسول کا فرمان سو وہ احادیث ہیں جو کوئی
احادیث پر عمل کرے گا وہ ان کا مطیع سمجھا جائیگا یہی بات مسلمانوں کے
کل فرقوں میں مسلم اور معروف ہے یہ بات دوسری ہے کہ بعض احادیث
موضوع اور ضعیف ہونے کی وجہ سے واجب العمل نہیں یہاں کلام اسمین ہے
کہ جب رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو ان کا فرمان بھی ہونا چاہئے جس کے
مطابق عمل کرنے سے آدمی فرمان بردار سمجھا جائے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں جو اسلام کے ہر فرقے کے
لوگ ان پر عمل کرتے ہیں کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی فرمان برداری کو ضروری نہیں سمجھتا۔

اب بقولے چکر الوی صاحب اطیعوا الرسول من رسول سے مراد قرآن ہے تو
یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن جو خود فرمان الہی ہے اس کا بھی
کوئی فرمان ہے مثلاً خدای تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلوٰۃ ہے تو

اقیموا الصلوٰۃ کا بھی کوئی فرمان ہو گا جسکی فرمان برداری سے رسول
(یعنے قرآن) کی اطاعت ہوگی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مطاع اور اس کے
حکم میں منافیّت باذنہ ہو ا کرتی ہے۔

اسلام کے فرقوں میں معتزلہ جو حکما کے کا سہ لیس ہیں اونکو بعض
امور میں احادیث کے ترک کرنے کی ضرورت تھی اوسکا اثر انہوں نے صرف
احادیث ہی پر ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے میں
تائل نہیں۔ مگر قطعی طور پر اودکا ثبوت نہیں۔

نیچر اور قادیانی وغیرہ انہیں تقریرون سے کام لیا کئے جسکے جوابات
ہم نے افادۃ الافہام اور حقیقۃ الفقہ میں لکھے ہیں۔

پکڑاوی صاحب نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بعضے لوگ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین و ذمت کیا کرتے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کلمہ توحید میں
کان محمد رسول اللہ کہا کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپکی رسالت ہی باقی
نہیں رہی انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے ماننے کی ضرورت ہی کیا اونکو اسلام
میں کوئی دخل ہی نہیں اسلئے اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے مراد قرآن ہے اور
اوسپر یہ استدلال کیا کہ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہ (یعنے حکم اللہ ہی کے لئے
خاص ہے) اگرچہ کان رسول اللہ کہنے والوں کو خوشی تو ہو ہی ہوگی مگر تعصب
مذہبی یعنے عمل بالحدیث چند روز عامل بالقرآن ہونے کا مانع رہیگا۔

پھر چونکہ مسلک قریب قریب ہے تعجب نہیں کہ مجھ تعصب ہی چند روز
میں کم ہو جائیگا۔

(۳) قرآن شریف میں کل مسائل دینی مباح تگ مفصل مذکور ہیں
اس لئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔

یہ درست ہے مگر کل مسائل قرآن شریف سے گالنا ہر شخص کا کام نہیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا اسی تحریر کے زمانے میں مولوی
شیخ چٹو صاحب اہل قرآن نے ایک پرچہ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء میرے
پاس روانہ فرمایا جس میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ لواطت
کرے تو اس کا حکم قرآن سے کیا ہے اہل قرآن نے جواب دیا وَاِذَا تَوَلَّى
سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
میں ہلاکت نسل سے مراد لواطت۔ جلق و طی حیوانات وغیرہ ہے اور جزاء
اوسکی اس آیت شریفہ میں مذکور ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يَجَارِبُوْنَ اِلٰهَ
وَمَرَّسُوْكَ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ
اَيْدِيْهِمْ وَاَمْرٌ جُلُّهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ۔
کہ یہ کام کرنے والے سولی پر چڑھائے جائیں اور شادی شدہ بدکاروں کی
سزا قتل اور قطع اطریق کی سزا ماتھ پاؤں کاٹنے ہیں اور یہ جزاء
سیئہ سیئہ مثلاً ہے۔

وہ شخص جس نے
قرآن شریف میں
مسئلہ نہیں پکارا

فہم ان کا اجتہاد
اہل قرآن سے
ابن مسعود رضی اللہ عنہ
نہا کا قابل دیکھو
سورہ طہ ۱۰۱

لیجئے قرآن شریف جسکی نسبتِ تَبِیَّانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَتَفْصِیلاً لِّکُلِّ شَیْءٍ
 وغیرہ وار ہے اوس سے مفصل شرح کافی شافی وافی عافی طور پر یہ
 مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک بچارہ گوشہ نشین اس خیال سے کہ کہیں زنا میں
 مبتلا نہو جائے جلی کرے اوسکی سزا بحسبِ جِزَاءِ سِیئۃ سِیئۃ
 مثلہا تو یہ ہو کہ سولی پر چڑھایا جائے اور قطاعِ الطریق جو لوگوں کو قتل کرین
 مال لوٹیں نقص امن کرین اونکی سزا یہ کہ صرف ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوڑ
 دیئے جائیں اور وہ بھی جِزَاءِ سِیئۃ سِیئۃ مثلہا ہو اور یہی حکم قرآن شریف
 مفصل شرح وغیرہ وغیرہ سے ہو تو کیا کوئی عاقل یا جاہل اسکا قائل
 ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسا بے تکا حکم کر گیا۔ اگر نطفہ کو ضائع کرنا سولی
 چڑھانے کا باعث ہے تو لازم آئیگا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک لگائی لگی رہے
 جہاں چند روز بے تعلقی یا بے احتلاطی سے گزرے یا احتلام ہو گیا تو
 پولیس کا فرض ہے کہ جرم و یُھْلِکَ الْحَرَثُ وَالنَّسْلَ میں اوسکو
 پھانسیں اور پھانسی پر فوراً دے گھسیٹیں۔ کیونکہ حد شرعی کے قایم کرنے میں
 دیر نہونی چاہئے کیا کوئی عاقل یا جاہل کہہ سکتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے یہ مسئلہ
 شرح و مصرح قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب کہئے کہ کل مسائل قرآن شریف
 سے نکالنا کیا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جب تک منجانب اللہ
 تعلیم نہو ممکن نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے۔ یہ اونہیں کا کام ہے جسکی شان میں

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
یعنی اپنی خواہش سے وہ کوئی بات نہیں کہتے جتنی باتیں وہ دینی تعلیم میں
کہتے ہیں سب وحی سے ہوتی ہیں۔ یہ منصب تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ
والہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کَمَا أَرْسَلْنَا
فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔

یعنی ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے منتخب کر کے تم میں بھیجا جو ہماری
آیتیں تمہیں سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور قرآن اور حکمت کی
تعلیم کرتے ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے اُنھیں۔
دیکھئے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل معلوم نہیں ہوتے گو قرآن
میں ہیں مگر انکی تعلیم کرنی حضرت ہی کا کام تھا اور مولوی صاحب کا دعویٰ
یہ ہے کہ وہ سب قرآن شریف میں مفصل اور مصرح ہیں پھر جو مسئلہ کہ
اس سے نکالا اسکو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ادنیٰ سے سی بات یعنی جلق
پر پھانسی کی سزا مقرر کر دی اور اس جرات کے ساتھ کہ وہ قرآن میں مصرح
اور مفصل مذکور ہے۔ نسل لغت میں اولاد کو کہتے ہیں اور مولوی صاحب
نے وہ نطفہ کا نام رکھ دیا کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اولاد
کے قتل کو سزا تھی وہی نطفہ کھضابیع کرنسی کی مقرر کر دی۔ تعجب نہیں کہ

آئندہ چلکر اس شخص کو لئے ہی پھانسی کی سزا مقرر کر دین جو کسی کا
 کہنا نہ کہا لے یا تلف کر دے اس لئے کہ آخر کہانے ہی سے نطفہ اور اولاد
 پیدا ہوتی ہے اس پر یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
 بے اعتبار اور اپنی تعلیم قابل اعتبار ہے
 گرہین مکتب است و این ملا

مولوی صاحب جو قرآن کو رسول ٹھراتے ہیں غرض اس سے یہ ہے کہ قرآن
 کے جو معنی خود بیان کریں وہی معتبر بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی کوئی بات نہ مانی جائے جس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ خود رسول اللہ
 ہیں کہ احکام الہی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں ہونگے کہ نہیں
 کو رسول بنالینگے چنانچہ ابھی سے ایک کمیٹی بھی قائم ہو چکی ہے اور چند بھی
 فراہم ہو رہا ہے اور بہت زور و شور سے فتوے شایع ہو رہے ہیں
 خیر وہ جانیں اور انکی امت مگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ جتنے سائل
 و احکام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک
 قسم کی وحی ہیں جو اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی سے صاف ظاہر ہے اسی وجہ
 سے صحابہ اور علمائے امت نے احادیث کو محفوظ کر لیا جو کتب احادیث میں
 موجود ہیں ظاہراً قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں جیسے قرآن وحی ہے
 حدیث بھی وحی ہے جیسا کہ آیہ موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا اور جس طرح احادیث آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں قرآن بھی حضرت ہی کا قول ہے۔
 چنانچہ حق تعالیٰ قرآن کی شان میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ كَيْونَكُمۡ يَٰٓهٖ تَوَكُّوۡنَ دیکھا ہی
 نہ تھا کہ جبرئیل علیہ السلام حضرت کو قرآن سنارہے ہیں یا اور کسی طریقہ
 سے دے رہے ہیں جو آیت حضرت پر نازل ہوتی آپ ہی کی زبان سے
 لوگ سنتے تھے جس طرح آپ کی باتیں سننا کرتے تھے کیونکہ آپ کو دونوں
 قسم کی وحیں معلوم اور ممتاز تھیں اسلئے قرآن کی وحی جب ہوتی تو
 خاص طور پر فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ وحی کی حقیقت وہی جانیں
 جن پر وہ اُترتی ہو دو سر کو اسکا علم کیونکر ہو سکے دیکھئے حق تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ انکو دریا میں ڈال دو انہوں نے ذرا
 بھی اس میں توقف نہ کیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاَوْحٰیۤ اِلَیْ اُمِّ مُوْسٰی
 اِنَّ اِمْرَاضِعِیۡہِ فَاِذَا خِفْتُ عَلَیْہِۭ فَاَلْقِیْہِۭ فِی الْبَیۡمِ وَلَا تَخَافِیۡ وَلَا تَحْزَنِیۡ
 اِنَّاۤ اَرۡاٰۤہُۭ اَدۡوٰۤءَ النَّیۡۤكِ وَجَاعِلُوۡہُۭ مِنَ الْمُرۡسَلِیۡنَ الْح۔ اب غور کیجئے کہ اپنے شیرخوار
 لڑکے کو دریا میں ڈالنا اور اس پر یہ اطمینان کہ کتنے ہی غوطہ کھائے اور کتنے ہی دریائی
 جانور اس کے گرد پیش ہوں اسکو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ اور چند روز میں وہ اپنے ہی پاس واپس آجائے گا
 کیا یہ آثار صرف خیال پر مرتب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ اسی سچی وحی کا اثر تھا جسکو
 انہیں کا دل جانتا تھا اب اگر کوئی ایسا شخص کہ نہ وحی کی حقیقت کبھی اس نے چکھی اور نہ وحیوں

میں جو فرق ہوتا ہے اسکی خبر اسکا انکار کرے تو ایمان داروں کے نزدیک اس کے
مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے مادرزاد نابینا کے کہ ممکن نہیں کہ دنیا میں سیاہ
و سفید کا وجود ہو اور ان دونوں میں کوئی فرق ہو جب تقریر بالا سے ان مذاہب
باطلہ کی حقیقت کہل گئی کہ انہوں نے یہ بنیاد قائم کی ہے کہ فقہ و حدیث کو
باطل کر کے قرآن کے معنی میں جس طرح چاہیں تصرف و تحریف کر کے آریہ کی
طرح ایک نیا مذہب بنالیں تو اب اہل ایمان کو سمجھنا چاہئے یہ سب بنائے
علی الفاسد ہے اسلئے انکی کوئی بات نہ سنیں اور نہ اس میں غور و فکر کریں۔
”پرچہ اتحاد مذہب عالم میں لکھا ہے کہ نہ نماز مسلمانوں کی سی باقی رہی
نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ چنانچہ نماز کی نسبت لکھا ہے کہ اَذْكَرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرَّ عَاوِ حَيْفَةً سے ثابت ہے کہ اصلی رکن نماز توجہ الی اللہ ہے جو کہڑے
ٹیٹھے چلتے پھرتے بیماری وغیرہ میں بآسانی ادا ہو سکتا ہے اور رکوع وغیرہ
ساقط ہو جاتے ہیں اسلئے ملا نہ نماز جو لوگ پڑھا کرتے ہیں اسکی کوئی ضرورت
نہیں اور لکھا ہے کہ حج کی غرض صرف یہی ہے کہ سست امر کی اصلاح اس
سفر کی صعوبتوں سے ہو جائے اور دراصل ابراہیم علیہ السلام نے تجارت کی منڈی
و مان قرار دی حج سے اسکو مدد دینا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسلام (قرآن)
جس نے بت پرستوں کو بدو جیسے جاہل اقوام کو مہذب و تعلیم یافتہ اقوام پر حکمران
بنایا تھا اب وہ اسلام مر گیا قرآنی اسلام جو اعلیٰ درجہ کی مشین بنائی تھی اسکے پرزے

نیا مذہب بنانا
نہیں ہوتا

زنگ آلودہ ہو کر اپنی جگہ قائم نہیں رہے تمام پرزوں پر حدیثوں کا زنگ اس قدر
 پھڑپھا ہوا ہے کہ جس سے ہر پرزے کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے موجودہ مسلمانوں
 میں نہ وہ کلمہ ہے نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے نہ وہ زکوٰۃ حج وغیرہ ہے چنانچہ
 ”کلمہ پھلے اصلی اسلام کا یہ کلمہ تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 ”اب لمانہ اسلام کا یہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ایک خدا
 ہے جسکے پیچھے محمد ہیں جسکو شرک فی الکلمہ کہنا چاہئے توحید کی مٹی یوں پلید کی گئی کہ
 اسلام کی پہلی عالیشان بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا نماز میں کیسی ہی یاد
 شامل نہیں یا شریک کرنے کی ممانعت قطعی ہے مگر لمانہ اسلام نے التّجیات اور درود
 ”کو اندرون نماز مقرر کر کے شرک فی الصلوٰۃ کو قائم کر دیا۔ حضرت محمد سلام علیہ کیلئے
 خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا خدا سے مطالبہ اس زمانے میں جب کہ آنحضرت اس دنیا
 سے رخصت ہو چکے ہوں کیا معنی رکھتا ہے کیا ضبط نہیں یہ بھیک ایسا ہے“
 ”جیسے اب کوئی نماز میں کھے کہ خداوند اشدّٰ شہداء اکبر پر اپنا سلام اپنی رحمتیں برکتیں
 وغیرہ بھیج کر اسے ہندوستان کا پھر بادشاہ بنا دے۔“

معارض صاحب نے جب اصلی اسلام اور لمانہ اسلام میں فرق کیا اور لمانہ
 اسلام کو شرک اور کفر قرار دیا تو ان کو ضرور تھا کہ کتب تواریخ سے اسکا ثبوت
 دیتے کہ فلاں صدی سے کلمہ توحید وغیرہ میں تغیر واقع ہوا اور فلاں شخص اسکا
 بانی ہے اسی طرح نماز وغیرہ میں وقتاً فوقتاً تغیر ہوتا گیا اور وہ اصلی اسلام فلاں مقام

اب تک محفوظ ہے یا فلاں وقت تک محفوظ رہا اسکے بعد طوفان بے تمیزی
 عالمگیر ہو گیا جس طرح اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوتے گئے انکے موجودن کے نام
 اور انکی ابتدائی عقائد اور ان سے جو جو مناظرے ہوئے سب کتب تواریخ میں
 مفصل مذکور ہیں اسی طرح یہ ملانہ اسلام اصلی اسلام کے بعد اگر پیدا ہوا تھا تو
 کسی تاریخ میں تو اسکا ذکر ہوتا بر خلاف اسکے جتنے فرقے مسلمانوں کے اسوقت موجود
 ہیں انہیں یہ سب امور جنکو معترض صاحب شرک قرار دیتے ہیں موجود ہیں
 اسوقت بفضلہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلا ہوا ہے جس مسلمان سے
 پوچھئے یہی کہیگا کہ یہ سب امور نسلاً بعد نسل بتواتر ہم تک پہنچے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ ہمارا دین جس شرک سے منع کرتا ہے اسکی حقیقت ہی کچھ اور ہے
 ہر شخص اوسکو نہیں جان سکتا کیونکہ مسلمان فی چیز ہی دوسری ہے صرف
 مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسکی
 خواہ مخواہ لوگ جانتے ہیں جو عمر بھر اسلامی علوم کی خدمت کرتے رہے۔

انجینیر صاحب خود خیال کر سکتے ہیں کہ کس قدر رات دن کی جانفشانی اور دیرینہ
 کے بعد انجینیری میں انہوں نے امتحان دیا ہوگا جس میں کامیابی کے بعد نوکری ملی
 اب اگر کوئی انجینیری سے ناواقف انکے بنائے ہوئے مکانات وغیرہ میں اعتراض
 کرنے لگے تو کس قدر انکو شاق ہوگا۔ طرز تقریر سے انکے معلوم ہوتا ہے کہ لات کھجکی
 ضرور نوبت پہنچگی کیونکہ انکو تحصیل فن انجینیری اور اسکی تکمیل اور عمل میں نوبت ہی

کہاں آئی کہ مسلمانوں کے دینی علوم سے جو بحر زخار ہیں ماہر ہو سکیں باوجود
 اسکے اگلے پچھلے علماء کو جنکے طفیل سے ہم تک دین پہونچا مغلطیات سناؤ ہیں
 تو خاص انکے فن میں کوئی دخل دے تو اسکا کیا حال ہوگا غرضکہ ذاتی لیاقت سے
 کوئی تعلق نہیں انہوں نے ایک فرقہ کو دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا کرتے ہیں
 اور شرک فی الاعتقاد اور شرک فی العمل وغیرہ جو انکے زبان زد کلمات ہیں سن لئے
 اور آگے نظر بڑھائی اور کچھ آریا وغیرہ کی کتابیں بھی نظروں سے گزریں تو تیزی
 طبع سے یہاں تک بلند پروازیان کیں کہ طبقہ صحابہ تک کو مشرک بنا چھوڑا
 اور در باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگا دیا کیونکہ صحابہ ان
 امور کو کیا جانیں حضرت ہی کے تعلیم کا وہ اثر تھا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے
 ظاہر ہے يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اسکے سوا صد آیاتوں سے بھی ثابت ہے
 اب وہ حضرات (جو مسلمانوں کو بات بات میں مشرک بناتے تھے خصوصاً
 حنفیہ اور مشائخین کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ ہی لے لیا تھا) دم بخود ہیں۔ کہ
 شرک فی الکلمہ اور شرک فی العبادت وغیرہ باتیں تو وہی معمولی ہیں جو ہمارے
 زبانوں پر دن رات جاری ہیں مگر اس مصنوعی شرک کا گورہ بے طور بھیجا کیا جس سے
 جان بچا نامشکل ہے۔ ممکن ہے کہ چند روز سوچنے میں کوئی جواب خیال میں آجائے
 تاہم اس فرقہ کے جہال پر اسکا اثر ضرور پڑے گا۔ وہ اپنے علماء سے ضرور پوچھینگے
 کہ حضرت ہم تو مسلمانوں کو بڑے ذوق و شوق سے مشرک بنائے نبی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کے تصور کو بھی شرک کہا کرتے تھے مگر یہ ہمارے ہی استاد نکلے کہ ہم سے
 سیکہ کر ہم ہی کو مشرک بنا رہے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ التحیات اور درود کا
 پڑھنا تو ضرور مگر اسکے معنی کا خیال حرام جیسپر کجدار و مرز کی مثل صادق آتی ہے اور
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کے بھائی سمجھنا اور انکی حدیثوں پر عمل کر کے اہل
 حدیث کہلانا البتہ محل اعتراض ہے اگر حدیث کے مقابلہ میں اہل فقہ گمراہ ہیں تو
 قرآن کے مقابلہ میں حدیث بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے غرض کہ اس فرقہ کا کچھ نہ
 کچھ اثر انکے دلوں پر ضرور ہو گا کچھ نتیجہ اس افراط و تفریط کا ہے جو قرآن و حدیث
 میں توسط کراہ جو بتلائی گئی اسکو چھوڑ کر ایک پہلو اختیار کیا گیا۔ مگر الحمد للہ اہل
 سنت و جماعت کے اعتقاد پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک ہی
 جواب ہے کہ ان وساوس شیطانی پر لا حول و لا حول پر ٹھکر کسینگے کہ ہمارا دین و ایمان وہی ہے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اور وہ ہم تک نسلاً بعد نسل
 پہونچا کیونکہ خدائے تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ مسلمان لوگ جس راستے
 پر ہوں وہی اختیار کرو اور جو کوئی اس راستے سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے
 کما قال تعالیٰ۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں
 حق تعالیٰ فرمایا ہے وَلَقَدْ أَمَرْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

فہم سنی ہیں
 اہل سنت و جماعت

لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّبُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتَسْبِّحُوهُ بِكُورَةٍ
وَاَصْلًا۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے تمکو بھیجا احوال بناتے والے اور خوشی
اور ڈرتانے والے تاکہ تم لوگ اے مسلمانوں یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر و اجلال کرو اور صبح و شام اسکی پاکی
بیان کرو اُنٹھے۔ اگر تَسْبِيْحُہ کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے
کہ وہ تمام عیوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور امتثالِ ضمائر کے
لحاظ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو حضرت کی تشریہ وہی ہوگی جو
حضرت کی مناسب حال ہو یعنی بے دین جو حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ
آپ ہی ہم جیسے ایک معمولی آدمی تھے کوئی فضیلت آپ میں نہ تھی یا ساحر
تھے وغیرہ وغیرہ ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں جب خدا ہی تعالیٰ
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت نے تعلیم کی
کہ عین نماز میں ایتھا البنی کہہ کر اپنے دلمین مجھے پکارو اور خطاب کر کے السَّلَامُ
عَلَيْكَ کہو تو اب ہمیں کسا خوف ہے شعراء گر طمع خواہد ز من سلطان دین ڈ
خاک برفرق قناعت بعد ازین ؛ اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مائین
نہ رسول کی خدائے تعالیٰ نے تو تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ کی
تعظیم و توقیر کرانی ہے اس صورت میں آپکی توہین خدا ہی تعالیٰ کی توہین ہوگی
دیکھئے خدا سے تعالیٰ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو فرشتوں کو

توہین کرنا جس کی وجہ سے

حکم ہوا کہ انکو سجدہ کریں چونکہ وہ مقربین بارگاہ تھے فوراً بے چون و چرا سب سجدہ میں گر پڑے اور ابلیس کو پُرانا عابد تھا مگر جگلی تھا لگا کہنے کہ حضرت کہاں شان مسجودیت اور کجا آدم بیچارے ابھی مٹی پانی میں پرٹے لوٹ رہے تھے بہلا چھہ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے شایان ہے او کو زور کیا جائے آخر اس توہین کا جو نتیجہ ہوا ظاہر ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اسکو منظور ہے کہ کی طرح آدمیوں کو کافر اور دوزخی بنادے یوں تو بہت سے طریقے گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں مگر خاص طریقہ اسکو ایک ایسا معلوم تجسیم حنا کا مینا ہو کیونکہ اسکے ذاتی تجربہ ہے وہ موثر ثابت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کو جن حضرات کی تعظیم و توقیر کرنا منظور ہے انکی توہین کی جائے اور اسکا ذریعہ یہ کہ شرک کے مضامین میں موثکافیان کر کے اسکا دائرہ ایسا وسیع کیا جائے کہ اس تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت قائم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے اُن لوگوں کے لئے خاص کر رکھا ہے جنکو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو کیونکہ انکی نظروں میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی کیسا ہی معزز شخص ہو انکو حقیر دکھائی دیتا ہے دیکھئے آدم علیہ السلام جیسے معزز شخص کو ابلیس نے حقیر سمجھا ہر چند خدا کے مقابلہ میں انکی کوئی عظمت نہ تھی مگر اسکو تو انکی تعظیم اور سجدہ کرنیکی ضرورت تھی مگر اپنی عبادت اور مومند ہونے پر اسے گھمنڈ تھا شرک عبادت کو گوارا نہ کیا اور انکی

تعظیم نہ کر کے ابد الآباد کے لئے ملعون ٹہرا۔ بخلاف اسکے جو لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشائش کی فکر میں رہتے ہیں پھلے انکی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو انکے مقابلہ میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے انکی تعظیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی انکی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کر دین تو انکی سفارش سے ہماری دینی اور دنیوی مقاصد آسانی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ انکی دل شکنی نہیں چاہتا وہ خدا سے تعالے کو ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں مگر جہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ اون سے راضی ہوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسے بیٹھتے کہ کوئی غلام بھی اپنی آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا اسکے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب اگر اس لحاظ سے کہ عبادت غایت تذل کا نام ہے یہ تذل بھی معاذ اللہ شرک ہی کے قطار میں شریک کر لیا جائے تو یہ نسبت دو رنگ جائیگی جسکو کوئی مسلمان جائز نہیں کہہ سکتا۔ اب مشرک بنانے والے حضرات اگر کہیں کہ مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں کے شفا کے قائل ہیں اسلئے شفاعت کی امید مشرکانہ خیال ہے اور اس امید پر بزرگان دین کی تعظیم کیا ہے تو وہ بھی مشرکین میں داخل ہونگے تو اس آیت شریفہ پر غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْاَلْبَادِیْنَ

یعنی کون ہے جو شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے اگر اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو الّا باذنہ بیکار ہوئے جاتا ہے حالانکہ اوس سے صاف ظاہر ہے کہ شفاعت و سفارش کی اجازت ہوگی اب یہاں غور کریں کیا بتوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے پرستش کرنے والوں کی شفاعت کریں ہرگز نہیں بلکہ اجازت انہیں مقبولان بارگاہ الہی کو ہوگی جنکی تعظیم و توقیر تمام خلق میں کرائی منظر ہے وہ کون ہیں ہمارے سید الا کو ان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جنکی شان میں ارشاد ہے تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرة واصیلا۔ اور انکے اتباع اور طفیلی جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہیں۔

یہاں تھوڑا سا اور بھی غور فرمالیں کہ عرصہ محشر میں جب تمام لوگ خدائے تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونگے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی تو ایسے موقعہ میں خدائے تعالیٰ سے خواستگار مغفرت نہو کر کل اہل محشر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس غرض سے آئینگے۔

اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مصائب سے رنجی پا کر جنت میں داخل ہونیکے لئے آپ سے مدد چاہیں گے اب کہئے کہ یہ استعانت بالغیر ہوئی یا نہیں اگر استعانت بالغیر مطلقاً شرک ہے تو خدائی تعالیٰ کے روبرو یہ شرک کیسا ہے پھر یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر عموماً مقبولان بارگاہ کو شفاعت کی

شفاعت

اجازت عطا فرمائیگا اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی وجاہت تمام عالم میں مسلم کرانا منظور ہے کیونکہ باطنی طور پر شفاعت کے اسباب اونھی لوگوں کے حق میں قائم ہونگے جو علم ازلی میں قابل بخشایش ٹھہر چکے تھے ایسے لوگوں کو بطور خود نہ بخش کر اونکے لئے شفاعت کا وسیلہ قائم کرنا اس بات پر دلیل واضح ہے کہ صرف اون حضرات کو سب لوگ معزز و مکرم سمجھیں اور اونکے احسانات کے ممنون ہوں۔

اب رہی یہ بات کہ کیا شفاعت صرف قیامت ہی میں ہوگی سو اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمانوں کی مغفرت وغیرہ کے واسطے دعا کیا کریں۔ یہ دعا شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟۔

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جاکر اون سے مرادین مانگتے ہیں یہ شرک ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اپنے حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اسکے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں اتنا تو قرآن شریف سے ہی ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو لوگوں کی باتیں سناسکتا ہے کَمَا قَالَ تَعَالٰی - اِنَّ اللّٰهَ یَسْمِعُ مَنْ یُّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُورِ۔ یعنی تم مردوں کو نہیں سناسکتے اور اللہ جو چاہتا ہے سناتا ہے جب یہ ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو زائرین کے باتیں سناتا ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کی دلی باتیں بھی

اونکو سنا دے تو کیا تعجب ہے پھر قطع نظر اسکے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں جب خدا تعالیٰ کو بھی منظور ہے کہ اونکو نیکنام کرے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو جن امور میں لوگ اون سے شفاعت چاہتے ہیں خود اونکی حاجت روائیاں کر دے تو کیا بعید ہے یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میلے لگے رہتے ہیں اگر لوگوں کی مرادیں اونکے طفیل میں حاصل نہ ہوتیں تو کسکو غرض تھی کہ مشقتیں اٹھا کر اونکی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصالِ ثواب کیلئے خرچ کرے یہ فقط اونکی مقبولیت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سلاطین مر گئے اور اپنا نام باقی رکھنے کے لئے لاکھوں روپیوں کی گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی اونکو پوچھتا بھی نہیں صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اوسکی محبت ڈال دیتا ہے ایتھے۔ چنانچہ اوسکے بھی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں اونکے طفیل میں حاصل ہونے لگتی ہیں جب خداے تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو اونکی توہین کرنے اور مسلمانوں کو اونکی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر خداے تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہوگا ہاں اسکا اہتمام کرنا ضرور ہے کہ اونکی نسبت میں خیال نہ کیا جائے کہ اگر خداے تعالیٰ کسی کام کو نہ بھی چاہے تو وہ مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔

الحاصل شرک کے دائرہ کو اس قدر وسیع کر نیکی کوئی ضرورت نہیں کہ حتی الامکان کل یا اکثر مسلمان اس میں داخل ہو جائیں اسی توسیع کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ جنگو اسلام سے کوئی

تعلق نہیں کل مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک
 کلام اسمین تھا کہ مولوی انجنیر صاحب درود وغیرہ کو شرک بتاتے ہیں
 اوںکو یہ خیال کرنا چاہئے تھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ
 عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا
 یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو
 تم بھی اون پر درود اور سلام بھیجو افتحہ۔

جب حق تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اس امر الہی کے امتثال
 میں جب تک مشغول رہیں گے عبادت الہی میں رہیں گے خواہ نماز میں ہوں یا خارج نماز۔
 معلوم نہیں کہ نماز میں عبادت کرنا کیوں بُرا سمجھا جا رہا ہے۔

انجنیر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ درود اور رحمت الہی کیا چیز ہے اور انہوں نے
 اسکا مطلب بھی سمجھا ہے کہ درود و سلام بھیجنا حضرت کو دنیا میں واپس بلانا ہے
 جیسا کہ انہوں نے جو مثال اکبر بادشاہ کی دی ہے اس سے واضح ہے۔ اب کہئے
 کہ ایسی سمجھ والے شخص کو دین سے کیا تعلق جاہل سے جاہل مسلمان ہی درود کے یہ
 معنی نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اون کو عالم بابت الموت پر ایمان ہی نہیں ہے
 اونکا خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی عالم میں ہے نہ دوسرا عالم ہے نہ اوسمین حجت
 الہی کی ضرورت ہے۔ کل اہل اسلام جانتے ہیں کہ جس شخص کو آخرت پر ایمان نہ ہو وہ
 مسلمان ہی نہیں کیوں کہ تمام قرآن شریف میں مضمون یَوْمُنَّ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

صد ناجگہ مذکور ہے اب جو لوگ انکے نام اور دعویٰ عمل بالقرآن کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اون کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دیکھ لیجئے کلمہ طیبہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے توحید کی مٹی پلید کی اور معاذ اللہ اس جملہ کو گوہر کیا تھا تشبیہ دی اب اون میں اور آریہ وغیرہ مخالفین اسلام میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آریہ وغیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مغالطات سناتے ہیں اور ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک کہہ دیا اور در باطن قرآن پر الزام لگایا کہ اب تک قرآن نے جو تعلیم کی جسکے تمام مسلمان قائل ہیں یہ شرک کی تعلیم تھی اب ہی اگر مسلمان لوگ اونکو مسلمان اور اہل قرآن سمجھیں تو اون کی عقل کی خوبی ہے۔

اونہوں نے جو انجمن قائم کی ہے جسکے مقاصد یہ ہیں۔ اتحاد مذاہب عام۔ نعصب کی بیخ کنی۔ کتب الہامی کی باہمی مساواتوں کو پبلک میں پیش کرنا اویان مختلفہ کی باہمی نقائص دور کرنے کے لئے دودہ کا دودہ پانی کا پانی الگ کر دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اونکو خاص اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نسبت اونکو اسلام کے ساتھ ہے وہی کل مذاہب کے ساتھ ہے البتہ مغالطات سناتے ہیں مسلمانوں کی طرف اونکاروٹے سخن زیادہ ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی حالت جو ان دنوں ہے ظاہر ہے۔

انجمن صاحب جو کل مذاہب کو ایک کرنے کی تجویز نکالی ہے اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کسی گورنمنٹ کی رعیت ایسا قاعدہ قرار دے کہ سب گورنمنٹوں کے نزدیک جو بات مسلم ہو مثلاً یہ کہ ہر گورنمنٹ کا فرض منصبی انتظام ہے سو ہم اپنے طور پر کر لین گے خاص خاص ٹکسین وغیرہ خدمات جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ کسی ایک گورنمنٹ کی رعیت سمجھے جائیں گے یا سب سے باغی سمجھے جائیں گے۔

اگرچہ انجمن صاحب کی انجمن کا مقصود یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے مذاہب ایک ہو جائیں تو سب جھگڑے مٹ جائیں گے۔ مگر یہ صرف خیال ہی خیال ہے تعصب مذہبی کسی مذہب والے کو ہرگز اس طرف آنے نہ لگا۔ اور جن کو تعصب مذہبی نہ ہو ان کی لامذہبی خود ایک مذہب ہو جائیگی اور اس کا تعصب ضرور ہوگا۔

دیکھ لیجئے کہ جتنے لامذہب ہیں ان کو اتنا تعصب ہے کہ اہل مذہب کو نہیں باوجودیکہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر جن لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے خصوصاً مولوی اور مشائخین کے تو خون کے پیاسے ہیں۔ کہئے یہ تعصب نہیں تو کیا ہے۔

ندوۃ العلماء اس غرض سے قائم ہوا تھا کہ کل اہل مذاہب میں باہمی صلح کرائیں مگر بجائے صلح کے ایک نئی مخالفت قائم ہو گئی چنانچہ طرفین سے رسالہ بازیان اتنی ہوئیں کہ ہزار مار پیہ اوسمیں صرف ہوئے اور پہلے سے جن علماء و مشائخین میں اتحاد

مذہبی کی وجہ سے اتحاد تھا اون میں سخت دشمنی واقع ہو گئی۔ حالانکہ اوسمین کل مذاہب کو ایک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ صاف اعلان دیا گیا تھا کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر قائم رہیں مگر صرف باہمی جھگڑے ترک کر دیں۔ غرض کہ انجمن اتحاد مذاہب عالم ایک نئی مخالفت کی بنیاد قائم کر رہی ہے چنانچہ ابھی سے دل آزار کلمات کی بہر مار شروع ہو گئی۔ کون مسلمان ہوگا کہ کلمہ طیبہ جس پر اون کے دین کا مدار ہے اوسکے نسبت یہ الفاظ سنے (معاذ اللہ محمد الرسول اللہ نے توحید کی مٹی پلیدی کی اور اسلام کی بنیاد کو شرک کے گوبر سے لیپ دیا) اور اوسکو غصہ نہ آئے۔ کیا ایسے کلمات نقض امن کے باعث نہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے اشتغالک طبع اس سے نہوگی۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ ہم مانا کہ مسلمان اسوقت کچھ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہر کس و ناکس کو اس قسم کی توہین پر جرات ہوتی ہے مگر آخر ایک عقلمند امن دوست گورنمنٹ کے ظل حمایت میں ہیں۔

اہل اسلام تو انکے چند تقریروں کو سنکر مشتے نمونہ خروارے سمجھ جائینگے اور ان مذاہب کو تودہ طوفان سے زیادہ وقعت نہ دینگے۔ مگر ہمارے نوخیز علماء کی فکر ہے کہ کچھ حضرات ملانہ کے لفظ سے بہت ہی گہبراتے ہیں۔ چنانچہ اسی ہیبت کے مارے کہ کہیں دین دار عالم ہونے پر گواہی نہ قائم ہو جائے جس سے ملانہ کہنے کا کوئی موقعہ مل جائے کٹر دائرہ ہی کو رخصت ہی کر دیتے ہیں۔ جلسہ و تار بندی میں چند ساعتوں کیلئے عالمانہ

مذہب عالم کی توحید

لباس جو زیب بدن کیا تھا طاق نسیان میں رکھ کر اس اندیشہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی یاد کر کے ملائے ان کا دہسہ نہ لگا دے۔ اگرچہ حضرات جسطرح۔ الظاہر عنوان الباطن کا کچھ خیال نہ کر کے ہمشکل ہو گئے ہمزبان بھی ہو جائیں اور مان میں مان ملائے لگیں تو بشری مشکل ہوگی۔ خدا سے تعالیٰ ان حضرات کو استقامت فی الدین عطا فرما کر گروہ لایمخافون لومة لائم میں شریک فرما دے آمین۔

ان حضرات کو ضرور ہے کہ اس آیہ شریفہ کے مضمون میں غور و فکر کریں قولہ تعالیٰ
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَنَا وَنَا هَدُوا وَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ
عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ أَنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ
أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ مَرْحَمَةً وَلَا يُجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ هُمْ إِلَيْنَا
وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ مَرَأَتْهُمْ نِظْرُونَ إِلَيْكَ
تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتُ إِذَا أَذْهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُواكُمْ
بِالسِّنَةِ جِدَادٍ اشْتَحَىٰ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یعنی حالانکہ یہی لوگ اس سے پہلے خدا سے عہد
کر چکے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھرنیگی اور اس عہد سے باز پرس ہوگی۔
پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بہا گئے ہو تو یہ بہا گنا کچھ ہی نفع نہ دے گا

اور بھاگ بھی گئے تو دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھاو گے۔ اے پیغمبر
ان لوگوں سے کہو کہ خدا تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنی چاہے تو کون
اس سے بچا سکے یا تمہارا فضل کرنا چاہے تو کون اسکو روک سکتا ہے
اور خدا کے سوا کوئی دوست اور مددگار وہ نہ پائینگے۔ خدا ان لوگوں کو
خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے دیر کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے
کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ اور جنگ میں بہت کم آتے ہیں وہ تمہاری
مدد کرنے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کی کوئی بات پیش ہو جاتی ہے تو انکو
دیکھتے ہو کہ یا اوسانہ تھو دیکھتے ہیں انکی آنکھیں ایسی گھومتی ہیں جیسے کسی پر ہوشی
طاری ہو پھر جب ڈر کا وقت گیا تو دل خراش باتوں سے تھو اید ا دیتے ہیں
خیر پر وہ بہت بخیل ہیں یہ لوگ حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں تو خدا نے انکے ہر عمل کو
جو کچھ بھی کئے تھے اکارت کر دئے اور اللہ کے نزدیک یہ آسان سی بات ہے انھیں
دیکھئے موقعہ جنگ میں جا کر شہید ہو جانا کوئی آسان بات نہیں مگر جن لوگوں نے
باوجود اقرار شرکت کے بمقتضای بشریت اس سے پہلو تہی کی انکو کیسی زجر و توبیخ
ہو رہی ہے یہاں تک تو ہوا کہ انکے اعمال ضبط کر دے گئے اب یہ حضرات غور
فرماوین کہ جب دینی مدارس میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے گئے اور مخالفین
اسلام کے مقابلہ کا سامان اور آلات فراہم کر لیا تو گویا وعدہ کیا کہ ہم انکے مقابلہ میں
پیٹھ نہ پھیرینگے پھر اگر انکے چند توہین آمیز کلمات کی بھی برداشت نہ کر کے انکے مقابلہ

سے پیچھے پھیر دین تو کیا اسکی باز پرس نہ ہوگی کہ باوجود آلات و اسباب مناظرہ جمع کرنے کے کیوں جن سختیاں کیا اور ایسے نازک وقت میں کہ مخالفین اسلام ہر طرف سے یورشیں کر رہے ہیں اور اعتراضوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جس سے گروہ کے گروہ اسلام سے خارج ہوتے جاتے ہیں باوجود قدرت کے اسلام کی مدد نہیں کی اور چند روزہ زندگی کو آسودگی میں بسر کرنے کی غرض سے اسلام کو بے کسی کفالت میں چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو ان بے رحموں کے ہاتھ سے جو ابد الآباد کے عذابوں میں مبتلا کرتے جاتے ہیں۔ دیکھ کر کچھ ہی غمخواری نہ کی۔ حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق عطا فرماوے کہ اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں تاکہ بحسب وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم حق تعالیٰ کنصرت متوجہ ہو۔

واضح رہے کہ جتنی حدیثیں اس رسالہ میں لکھی گئیں سب کثر العال اور ترغیب و ترہیب مندریٰ میں موجود ہیں چونکہ کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں اسلئے اصل احادیث اختصار کی غرض سے نقل نہیں کی گئیں۔

مدرسہ نظامیہ کے تحتانی طلبہ سے عام جلسوں میں اس غرض سے تقریریں کرائی جاتی ہیں کہ اوسپر رعب مجلس عمر انہیں سے چند تقریریں جنہیں کیس قدر مذاق علمی ہے ہدیہ ناظرین کیجاتی ہیں ۱۲۔

مہتمم مفاد الاسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
علیٰ رسولہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

(امابعد) ایھا السادة الکرام۔ حدیث قدسی میں وارد ہے "کُنْتُ کُنْزًا مَّخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرَفَ فَمَخَّلَقْتُ الْخَلْقَ" جسکا مطلب یہ ہے کہ ذات بحت ایک مخفی خزانہ تھا اوسکی مشیت کا اقتضا ہوا کہ اپنی ذات کو جو جمیع صفات کمالیہ کی مستجمع اور متضادہ و متباینہ اوصاف کی جامع ہے جلوہ گر شہود و عیان کرے اور اپنی بے رنگی کا جلوہ آئینہ رنگ و لون میں مشاہدہ فرمائے تو اوسوقت اوس نے مخلوقات کے تخلیق کا سلسلہ چھیڑا۔ کائنات کے تکوین کی بنیاد ڈالی اور تمام عوالم کو پیدا کر کے جلوہ افروز عالم ناسوت و شہادت ہوا۔

از خود بخود آن یار گرا نمایہ سفر کرد ہم عین مغرب و دجھم او حاصل فی العین
نے نے سفرے نیست درین زہ بحقیقت از عین شہود تو اگر دور شود غین

چونکہ جب خلقت کی رٹی اور اہم غایت جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے

”معرفت“ رکھی گئی تو اس نایت کی تکمیل کے لئے تمام موجودات میں صرف حضرت انسان ہی منظور نظر ٹھہرے جیسا کہ ارشاد ہے۔ قوله تعالیٰ
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ
 اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا
 جَهُوْلًا۔ جسکے مضمون کو حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں سلاک نظم
 میں مستطعم فرمایا ہے ۔

آسمان بار امانت تو انت کشید

قرعہ فال ہب نام من دیوانہ زردند

جب حضرت انسان بلحاظ منظور نظر ہونے کے مرضی خداوندی کے مطابق اپنی
 تیزی طبع کے باعث اس بھاری جوئے کو اپنی گردن پر لیکر اس امانت کے ذمہ دار
 ہو گئے اور بطور فخر کے ۔

بار وجود خویش نسبتا بدلم ضعف

لیکن زبار عشق کشیدن ضعیف نیست

کا دعویٰ فرمانے لگے تو اسوقت انکے امتحان کی غرض سے ایک بھاری اور قابل شک
 وحد سلطنت کی ذمام اختیار ان حضرت کے ماتون میں دیا جانا مقدر ہو چکا۔

چونکہ زمینی سلطنت سب کے نظروں میں ایک بڑی نعمت عظمیٰ خیال کی جاتی تھی اسلئے
 جب یہ خبر عالم ملکوت کے گوشگزار ہوئی تو پھر کیا تھا، تمام عالم بالا میں کہل ملی اور بلبل محکپی

وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكَفُّونَ ۝ یعنی اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے پہراون چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمو ان چیزوں کے نام بتاؤ؟ بولے تو پاک ذات ہے جو کچھ تو نے ہمو بتا دیا ہے اس کے سوا ہمو کچھ معلوم نہیں بے شک و شبہ تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پچھاننے والا ہے تب خدائے تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دئے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں ہم نے نہیں کہا تھا؟ کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہمو معلوم ہیں اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو وہ اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ سب ہمو معلوم ہے۔

فرشتوں نے اپنی خدمات تسبیح و تقدیس ظاہر کر کے خلافت الہی کے لئے اپنا استحقاق ثابت کرنا چاہا تھا اور انسان کے ظاہر حال سے دھوکے میں آکر اس کو مفسد اور خونی بتایا کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی اجزائے مختلفہ الطبائع سے مرکب ہے جو غصیل ہو گا وہ ضرور دوسروں پر زیادتی کرے گا۔

انسان کی عیب چینی سے فرشتوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ خلافت الہی کے لائق نہیں لیکن فرشتے انسان کی جسمانی ساخت پر اس کے دلی خیالات کو قیاس کرتے تھے اور اس قیاس میں ایک طرح پر اس دعویٰ کا شبہ بھی تھا کہ ہم انسان کے دل کا

حال جانتے ہیں حالانکہ دلی خیالات پر مطلع ہونا خدا کا کام ہے تو یہ جو فرمایا: ”
 کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو“ سو اس دعویٰ سے مراد وہی ضمنی دعویٰ ہے
 جو فرشتوں نے انسان کے دلی خیالات کے علم کا کیا تھا خدائے تعالیٰ نے
 فرشتوں کو یوں قائل کیا کہ تم انسان کے دلی خیالات پر بے ہمارے بتائے مطلع ہو تو
 مخلوقات کے ناموں پر بھی بدرجہ اولیٰ مطلع ہو گے اذلیس فلیس۔

الحاصل خالق عالم جل و علانی آدمی کو ایک وضع خاص کا مخلوق بنایا ہے اسکی
 طبیعت میں مختلف جذبات ہیں جنہیں اعتدال کا قائم رکھنا محال نہیں تو دشوار
 ضرور ہے اوسمیں شہوت و غضب کے تقاضے ایسے رکھے گئے ہیں جو اکثر اوقات
 عقل پر غالب آجاتے ہیں۔

غرض فطرت انسانی میں معصیت کا بہت کچھ بھجنا ہے فرشتے جنکو تقرب بارگاہ الہی
 کا شرف حاصل ہے اور ارواح مجروحہ ہیں انہوں نے اپنے اوپر خیال کر کے سمجھا
 ہو گا کہ انسان اپنے میلان طبعی کی وجہ سے خلافت الہی کے قابل نہیں معلوم ہوتا چنانچہ
 انہوں نے اس خدشے کو حضرت رب العزت کے حضور میں ظاہر کر کے مصلحت
 خلق انسان پر مطلع ہونا چاہا اور خدائے تعالیٰ نے فرشتوں پر اون کا بحر ثابت کر کے
 اون سے اقرار کر لیا کہ اون کا علم قاصر و محدود ہے مگر خدائے تعالیٰ نے مصلحت
 خلق انسان پھر بھی اون پر ظاہر نہ کی۔ سچ ہے۔

زاہد بہ نماز و روزہ ضبطہ دارد   ساتی بہ مئے دو سالہ بریطے دارد

معلوم نشد کہ یا مصر و فیکیت ہر کس بخیال خویش خبطے دارد

الغرض اس طرح تائید غیبی سے حضرت انسان کا بول بالا رہا اور تمام مخالفوں کو ان کے آگے گردن طاعت خم کرتے ہی بنی اور جو اس سے سرتابی کیا او کو ابد الابد غضب و لعنت خداوندی میں مبتلا رہنا پڑا کہما قال تعالیٰ وَاذْقُنَا لِلْإِنْسَانِ سُجْدًا وَلَا اِلاٰ دَمْرًا فَسَجَدَ اِلَّا الْاِبْلِيسَ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ یعنی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب کے سب سجدے کے لئے جھک پڑے اوس نے نہ مانا اور شیخی میں آگیا اور نافرمان بن بیٹھا۔

سورہ بقرہ ۲۷

حاصل کلام و خلاصہ مرام اینکہ جب حضرت انسان اس خدمت کے ہر طرح مستحق ثابت ہو چکے اور اس خدمت کا پیروانہ حاصل کر نیکو بارگاہ ایرازی میں حاضر ہو کر تو اس وقت باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے اونھی کی گواہی اور شہادت سے ایک اقرار نامہ لیا چنانچہ ارشاد ہے وَ اَشْهَدُ اَنْ لّٰهُمَّ عَلٰی اَنْفُسِنَا اَلَمُ اَلَمْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰی۔ یعنی گواہ رکھنا اونکے رب نے اونہی کو اونکے نفسوں پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اونہوں نے کہا کیوں نہیں ہے شک تو تو ہمارا پروردگار پالنہار ہے۔

سورہ اعراف
۲۱۷

این جانِ علایت کہ بحافظ سپرد دوست ز رخسارِ رخسارِ بیہیم و تسلیم و کفایت
اسکا مطلب یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے دلوں کو اس طرح کا بنایا ہے کہ از خود او کو

معلوم ہوتا رہتا ہے کہ خدا ہے اور اکیلا ایک ہے اسکے لئے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سمجھانے کی حاجت۔ انسان کا ستر اوسکا کانشنس اور باطن آپ سے آپ گواہی دیتا ہے اور یہ خیال خود بخود اوسکے دل سے پیدا ہوتا ہے۔

غرض انسان کی فطرت میں خدا اور اوسکے تمام صفات کا تسلیم کرنا داخل ہے مگر چونکہ ان حضرت کے ضمیر ہی میں نسیان کا مادہ رکھا گیا تھا اسلئے جب ان بزرگوار نے اون تمام عہود و موامثیق کے بعد خلافت و نیابت کا جائزہ اور چارچ لیا تو اپنی فطرتی مقتضا کے موافق خوش حالی کے نشہ میں سارے عہود و موامثیق تمام غایات و حکم کو فراموش کر گئے اور عیش و نشاط اور رنگ ریلیوں میں مصروف ہو کر فرمانے لگے۔

ع

این دفتر بے معنی غرق مے ناب اولی

چونکہ یہ بزرگوار قدیمی عنایتوں کے مورد اتم تھے اسلئے اسوقت ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انکو محروم نہ رکھا اور انکے اذن ہوئے ہوئے عہود و موامثیق کے تذکرہ دیا دہائی کی غرض سے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیج کر مطلع کروانا رہا۔ انہیں جو سعید ازلی تھے وہ تو اشاروں ہی میں اپنے مقصود کو پا جاتے مگر شقی اور بد بخت کچھ دن تو راہ پر لگ جاتے پھر کچھ ایسا شیطان سر پر سوار ہو جاتا کہ تھوڑے ہی دنوں میں سید ہی راہ کو چھوڑ کر اہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کی قوم بتیس سال کے عرصہ میں کئے بار مرتد ہوئے

اور کئے بار نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہوئی۔ مگر چونکہ یہ نیابت و خلافت ارض محض امتحان کی غرض سے چند روز مستعار دی گئی تھی اور ایک روز چلکر اسکا سلسلہ بالکل منقطع ہونا تھا پھر جب آئندہ چلکر نیابت ہی کا اختتام ہونے کو تھا تو بناءً علیہ ضرورت تھا کہ نبوت کا ہی خاتمہ ہو جائے اسلئے خداوند تعالیٰ نے اس امر کو یوں پورا کیا کہ سب سے آخرین ایک ایسے نبی کو مرسل فرمایا جو اس کے خاص برگزیدہ تھے جنکی نبوت و حقانیت کا یہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے انبیاءوں سے اونکی تصدیق پر عہد و پیمان لیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے۔

قوله تعالى يٰۤاٰدَا لٰحٰذًا لِّلّٰهِ مِيثَاقُ النَّبِيِّۦنَ مَا اٰتَيْنٰكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ تُشْرِكُۢ بَآءَ كُفْرٍ سُوْلٍ مُّصَدِّقٍ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّۢ بِهِۦ وَلَتَنْصُرُنَّهُۥ قَالَ اَاٰقْرَبُۢكُمْ مِّنْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِيۡٓ اَقَالُوْا اَقْرَبُۢنَّۤا قَالَ فَاَشْهَدُوْا وَاِنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ط

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم جو تمکو اپنی کتاب اور عقل سلیم دی اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اسکی تصدیق بھی کرے تو دیکھو ضرور اوپر ایمان لانا اور ضرور اسکی مدد کرنا اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اسکو تسلیم کیا ہے تو اون تماموں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو فرمایا اچھا آج کے قول و قرار کے گواہ ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔

سورہ الاعراف
۹۷

الغرض جب نبوت و رسالت کا سلسلہ اس فخر رسل اور خاتم الانبیاء کے بعد بالکل

سورہ مائدہ
۱۴

مسدود ہی کر دینا قضاے الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو اسلئے نبوت و رسالت سے متعلق جتنے امور تھے اون سب کی بوجہ اتم و اکمل تکمیل و تتمیم کر دی گئی جیسا کہ ارشاد ہے۔ **قوله تعالى الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**۔ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل اور تمہرے تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اور میں اسی سے راضی رہو گا کہ تم دین اسلام کے پابند رہو۔

جہاں دین کے متعلق تمام باتوں کی تکمیل کی گئی ہے وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی ایسی نازل کی گئی جو ظاہری و باطنی محاسن۔ صوری و معنوی خوبیوں کی جامع اور حاوی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا مَرْتَبَ فِيهِ**۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو بالکل دخل نہیں۔ منجملہ اسکی اور خوبیوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا افتتاح ایک ایسی آیت سے کیا گیا ہے جو خاص خصائص کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے **أُنْزِلَ عَلَى آيَةٍ كَمْ تَنْزِيلَ عَلَى نَبِيِّ غَيْرِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یعنی مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے میری سو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی وہ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ہے۔

یہاں پر ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جیسا کہ سورہ نحل میں ہے

وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور نیز آئندہ دوسرے احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دوسرے انبیاء پر بھی نازل ہوئی ہے پھر تو یہ خاصہ قرآن نرے۔

اسکا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے مجملہ اوکے ایک یہ بھی جواب ہے کہ آیت مذکورہ بلفظہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ پر نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ جو آیت اوپر نازل ہوئی ہے وہ اسکے ہم معنی زبان عبرانی وغیرہ میں ہے تو اسکے بعد پھر کسی قسم کا تعارض باقی نہیں رہتا۔

حضرات۔ میری اس تمہید سے منکشف ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اسرار۔ نکات اور فضائل پر گفتگو کرنے والا ہوں کسی شاعر کا اقتباسی شعر ہے۔

ہست کلید در گنج حکیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسمیں با۔ بنی بر کسرہ حرف جار ہے جو بیان الصاق یا استعانت کے معنی میں متعل ہے اور بسم اصل میں با اسم تھا کثرت استعمال نے الف کو گرا دیا جسکے بعد بسم ہو گیا۔ اسم مفرد منصرف صحیح ہے جسکا اعراب حالت رفعی میں ضمہ۔ حالت نصبی میں فتحۃ اور حالت جری میں کسرہ سے ہوتا ہے صورت زیر بحث میں لفظ اسم مجرور لفظاً ہے جو مضاف بتقدیر لام ہے کیونکہ اسکا مضاف الیہ نہ طرف ہے

انجام بخش جمال الدین ابوالکلام محمد بن محمد الدین استغاثی دہلوی ۹۹

اور نہ ہم جنس۔ اور بھائی پر اضافہ عام کی بظرف خاص ہے جیسے خاتم
حدید جو فائدہ بیان و صوح کا دیتی ہے۔

اسم کے اشتقاق میں بصریون اور کوفیون میں اختلاف ہوا ہے۔
بصریون کا خیال ہے کہ یہ سَمُو سے مشتق ہے جس کے معنی علو کے ہیں
کیونکہ اسم کی شان اپنے قسیمین کے اعتبار سے بلحاظ عدم احتیاج کے
مرتفع اور عالی ہے اسی وجہ سے اسکو اسم کہا جاتا ہے۔

کوفیون کا خیال ہے کہ یہ وسم سے مشتق ہے جس کے معنی علامت کے ہیں
چونکہ اسم اپنے مسمی کی علامت ہوا کرتا ہے اسلئے اسکو وسم سے
مشتق مانا ہے۔ مگر اس مذہب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جسکا جواب
ابتگ طرفداران کوفیین سے نہ بن پڑا اسی باعث اس مذہب کو محققین نہجۃ
فے ضعیف خیال کیا ہے وہ یہ کہ جب فعل بھی اپنے مسمی پر دلالت کرتا ہے جسکو
فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے تو چاہئے کہ وہ ہی اسم ہو جائے ویکون بین
اقسام المقسم الواحد تباین کلی کا اصول باطل ہو جائے حالیکہ اسکا
کوئی بھی قائل نہیں۔

لفظ اللہ کا اصل بعض نہجۃ نے لاء بتلایا ہے پھر جب لام تعریف و سپر
داخل ہوا تو مثل العباس والحسن وغیرہ اسماء کے جاری مجرائے
علم ہو گیا۔ ہوگا۔ فقط

بعض نجات کے پاس وغیر مشن اور علم ہے چسکا الطراق واجب تالی ہی کے
ساتھ مختص ہے غیر کو اوچین شرکت نہیں جنکی دلیل یہ آیت شریفہ ہے قل
تَعْلَمُ لَمْ سَمِیَّا یعنی تو کسی کو خدا کے سوا جانتا ہے کہ ارکان نام اللہ ہر۔

سیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے سیدوید کو خواب میں
نہایت ہشاش و بشاش اور سرخرو دیکھا دریافت کیا اکی مغفرت کا کیا باعث ہو
انہوں نے جواب دیا کہ بروقت پر حشش میرا کوئی غل کا کر اور مغفرت ثابت ہوا مگر
یہ کہ میں اپنی زندگی بھر اسی کا قائل رہا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف اور اس ذات کا
علم ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع اور مستجمع ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صرف لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو
اسمائے حسنیٰ میں اصل ہے کیونکہ تمام قرآن میں ہر اسم کے پہلے اسی سے شروع کیا گیا ہے
اور تمام اسماء کی اصناف اسی کی طرف ہوتی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب اسم اعظم ہو تو چاہئے کہ اسکے توسل کے بعد ہر وقت دعا قبول
ہو اگرے سوا اسکے وجود دوسرے ہیں اور یہ لفظ اللہ جیسا کہ ایسا وہ ہر ذات
واجب تالی کا علم ہے جو لفظاً بھرور اور موصوف ہے۔

اور الرحمن صفت مشبہہ کا صیغہ ہے جعین الفنون رائدان ہیں اور یہ طے شدہ
مسئلہ ہے کہ کل زیادة فی اللفظ تغید زیادة فی المعنی اس لحاظ
سے اسکے معنی زیادہ رحم اور لطف کرنیوالے کے ہوئی۔

نجات کا اسمین اختلاف ہے کہ آیا یہ غیر منصرف ہے یا منصرف جنہوں نے شرط
تاثیر یہ مقرر کی ہے کہ جب الف فون زائد تان کسی صفت کے صیغہ میں پائے
جائیں تو چاہئے کہ اسکا مونث فعلاً لائق کے وزن پر نہ آئے اس لحاظ سے
یہ انکے پاس غیر منصرف ہوگا اور جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اسکا مونث
فعلی کے وزن پر ہونا چاہئے تو انکے پاس منصرف ہو جائیگا چنانچہ علامہ ابن جب
صاحب کافیہ لکھتے ہیں ومن ثمر اختلاف فی الرحمن یعنی انہی شروط کے
باعث رحمن کے منصرف و غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہوا ہے مگر بلحاظ اس
قاعدے کے و بالاضافۃ واللام ینجر بالکسر الف لام داخل ہونے
کے بعد بالاتفاق منصرف ہے۔

یہ خداوند تعالیٰ کی ایک مختصہ صفت ہے اسکا استعمال اکثر مواقع میں بلا موصوف
کے بھی کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی۔

سہیلی کا خیال ہے کہ یہ بھی اسم ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اعراف المعارف ہے جو
خاصہ غلیت کا ہے چنانچہ انہوں نے کفار کے اس مقولہ (وما الرحمن
یعنی رحمن کیا ہے) سے استدلال کیا ہے کہ اگر اعراف المعارف نہ ہوتا تو یہ سوال ہی
درست نہ تھا کیونکہ صفت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرے۔

الرحمن یہ صفت اول ہے اور رحیم بروزن فاعیل صفت ثانی ہے جو اسم فاعل کا
صیغہ ہے یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں جنکے معنی محققین کے پاس بالکل ایک ہیں

مگر رحمن خداے تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اسوجہ سے کہ وہ رحیم پر مقدم ہے کیونکہ وہ مثل علم ہو گیا جس سے ذات الہ الحق کے سوا دوسرا متصف نہیں ہو سکتا لیکن میلہ کذاب کی تعریف میں جو کسی شاعر نے مرحمن الیامہ کا استعمال کیا ہے سو وہ بالطور شذوذ کے ہے یا یہ کہ معرف باللام مختص باللہ ہے۔

الحاصل الرحمن خاص ہے باعتبار لفظ کے کیونکہ اسکا اطلاق غیر اللہ پر حرام ہے اور بلحاظ معنی کے عام ہے کیونکہ یہ صفت خاصہ تمام موجودات عالم کو شامل ہے اور الرحمن اس کے برعکس ہے۔

ان تین اسماء (اللہ الرحمن الرحیم) کو بسم اللہ میں ذکر کرنیکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین قسم کے لوگ مخاطب ہیں کما قال تعالیٰ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یعنی بعض لوگ تو اپنے نفس کیلئے ظالم ہیں۔ بعض میانہ رو۔ اور بعض سابق بالخیرات۔ اب اس آیت میں خداوند تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے اَنَا اللَّهُ لِلْسَّابِقِينَ یعنی میں سابقین کا اللہ ہوں الرحمن للمقتصدین یعنی میانہ روؤں کا رحمن ہوں للظالمین یعنی ظالموں کے لئے رحیم ہوں۔

اور نیز اس بات کی طرف ہی ایما ہے کہ میں اللہ عطاؤں کا دینے والا۔ رحمن لغرضوں سے درگزر کرنے والا۔ اور رحیم جہاؤں سے تجاوز کرنے والا ہوں گویا خداوند تعالیٰ اپنے کمال رحمت سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے وہ راز و اسرار جانتا ہوں

کہ اگر اون سے تمہارے والدین واقف ہوں تو تم سے جدائی کر لین تمہاری
 بیوی کو معلوم ہو تو جفا کیلئے تیار ہو جائے۔ تمہاری لونڈی یا باندی کو معلوم
 ہو تو تم سے فرار ہونے اور بھاگنے پر مستعد ہو اور اگر تمہاری جارا اور پرٹوسی
 کو معلوم ہو تو گہر دار کو تباہ و خراب کر کے خیر باد کہنے کے لئے آمادہ ہو جائے
 لطف یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں مگر اپنے کرم اور ستاری سے اون
 سب کو مستور رکھتا ہوں اور فوراً انتقام نہیں لیتا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے
 کہ میں اللہ الرحمن الرحیم اور الہ حق کریم ہوں ولنعصا قیل
 فی هذا المعنی

اگر پادرجنگ جوید کسے	پدر بیگان خشم گیر دبے
وگر خویش راضی نباشد ز خویش	چوبیگانا نیش براند ز پیش
وگر بندہ چابک نیاید بکار	غیرش ندارد خداوندگار
وگر بر رفیقان نباشد شفیق	بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق
وگر ترک خدمت کند لشکری	شود شاہ لشکر کش ازوے بری
ولیکن خداوند بالا و پست	بعضیان در رزق برکش بست

شرح مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں اسم یعنی اللہ الرحمن الرحیم
 اسم اعظم ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استاد کے سپرد کین تاکہ او کو تعلیم دین اور سناؤنے
اون سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
بسم اللہ کیا ہے استاد نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا یا بسم اللہ
کتاب خداوند تعالیٰ کی رونق سمین او سکی ارتقاء مہیم اور سکی حکمت
پر دال ہے اللہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے جسکی طرف
حاجتوں کے درپیش اور سختیوں کے نازل ہونے کی وقت تضرع اور زاری کی ساتھ
توجہ کی جاتی ہے رحمن دنیا اور آخرت میں مہربان ہونے کو بتلاتا ہے اور
رحیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آخرت کی خاص مہربانی اوس کے
قبضہ قدرت میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو ابر مشرق کی جانب دوڑا ہوا اُون
میں سکون پیدا ہو گیا سمندرون میں مدوجر شروع ہوا تمام بہائم کان لگا دئے
شیطانوں پر آسمان سے سنگساری کی گئی اور خداوند تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی
قسم کہا کہ فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی چیز پر بسم اللہ لکھے ضرور اوس میں برکت ہوگی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دوزخ کے
اونیس^{۱۹} زبانیہ فرشتوں سے نجات پانا چاہے تو اوسکو لازم ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم جس میں اونیس^{۱۹} حرف ہیں پڑھا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے

عرض اوسکے لئے ایک ایک سے بھلائی مقرر کر دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اوستا: جب کسی شتا گرد کو بسم اللہ پڑھنے کیلئے کہتا ہے تو شاگرد۔ اوستا اور اوسکے والدین کیلئے درج سے برأت لکھی جاتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اوسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کہنا چاہئے کیونکہ اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اوسکی جتنی بلاؤں کو چاہے پھیر دیتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شاندار کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور ناقص رہ جاتا ہے۔

عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات میں جب گدھے پرکارنے لگیں تو چاہئے کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اوسکے نامہ اعمال میں ہر حرف کے عوض چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں چار ہزار گناہ میٹ دئے جاتے ہیں اور چار ہزار درجے بلند کئے جاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بسم اللہ ہر کتاب کی سنجی ہے۔ شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کل صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ ا

کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مکروہ ہے۔

مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے معاویہ۔ روات کو نیچے رکھ کر لکھا کرو قلم کو محرف یعنی ٹیڑھا خط دو۔ تب کو سیدھا لکھو جس کے دندانے کھلے پہلے بناؤ لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو صمیم کو غائر مت لکھو حنین کی نون کو بڑی لکھو مرہیم کو عمدگی سے لکھو اور قلم کو بائیں کان پر رکھا کرو کیونکہ اس سے مضامین یاد پڑتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے زمین پر سے ایک ایسی کاغذ کو جسمین بسم اللہ لکھا ہو تعظیم کی غرض سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے ماں باپ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اگرچہ کہ کافر ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ پڑھتے تو مشرکین مکہ آپ سے تمسخر کے طور پر کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو یامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے کیونکہ میلہ گذاب ہی اپنے کو رحمن کہلواتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جہر سے پڑھنے کو ممنوع فرمادیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ کو خفیۃً پڑھتے تھے۔

حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو نماز میں بسم اللہ

محمد شريف الدين
 ذاك
 سبع وخمسين
 تحت
 محمد بن عبد الله
 شغل
 ١٤

زور سے پڑھتے ہوئے سنا فرمایا اے بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے مگر میں نے بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا اعراب کی قرأت ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امام کا بسم اللہ جہر سے پڑھنا بدعت ہے۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور درد شکم نہایت سخت ہو گیا انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اسکی شکایت کی اللہ تعالیٰ نے اونہیں ایک بوٹی بتائی جسکے استعمال کرنے سے اونکو شفا ہو گئی دوسرے دفعہ وہ مرض پھر عود کر آیا اس دفعہ حضرت نے خود سے جا کر اس بوٹی کو استعمال فرمایا جس سے مرض اور بڑھ گیا ابوقت حضرت نے خداوند تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے بار خدا یا میں پہلے اسی بوٹی کو استعمال کر کے صحت یاب ہو چکا ہوں اب کے بار بھی اوسی کو استعمال کرتا ہوں مگر مرض بڑھتا چلا جوں جوں دوا کی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ۔ پہلی دفعہ تم ہمارے نام کو لیکر جھاڑکے پاس گئے ہو یہی اسلئے کامیابی ہوئی اور اس دفعہ خود سے گئے ہو اسلئے شفا میں تاخیر ہو رہی ہے اے موسیٰ۔ یاد رکھو میرا نام ہر مرض کی دوا اور ہر بیماری کا علاج ہے۔

فتوح الشام وغیرہ دیگر کتب تواریخ اور نیز تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیصر روم
 (ہرقل) نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھ کو ایک ماٹہ
 سے در دسر کا عارضہ ہے جس سے دم بہر کے لئے ہی افاقہ نہیں ہوتا آپ میری
 کوئی دوا روانہ فرمائے اور سوقت حضرت اوسکے پاس ایک ٹوپی روانہ فرمائے
 جسکو سر پر رکھنے سے فوراً تسکین ہوتی تھی جب سر سے علیحدہ کر دی جاتی تو
 پھر در دسر عود کر آتا۔ اس سے ہرقل کو نہایت تعجب ہوا اور اس ٹوپی کی
 تلاش شروع کی اثنائے تفتیش میں ٹوپی کے اندر سے ایک کاغذ برآمد ہوا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور سوقت ہرقل نے کہا سبحان اللہ
 کیا بزرگ و برتر نام ہے جسکے برکت سے خدا نے مجھے شفا بخشی اور یہ ٹوپی اوسکے
 خاندان میں نسلاً بعد نسل بطور تبرک ترکہ بن چلی آتی تھی کہ صاحب عموریہ تک
 پہنچی پھر جب معظم باللہ کا زمانہ آیا تو اتفاقاً وہ عموریہ میں پہنچا اور وہاں
 اوسکو شدت سے در دسر کا عارضہ لاحق ہوا اور سوقت صاحب عموریہ نے وہ
 ٹوپی اوسکے پاس روانہ کی جب اوس نے اس تبرک کو اپنے سر پر رکھا تو فوراً
 اوسکے در دسر میں سکون ہو گیا اوسکو اس سے نہایت حیرت ہوئی اور اوس
 ٹوپی کے کہولنے کا حکم دیا جسکو پارہ پارہ کرنے کے بعد اوسمیں ایک کاغذ کا پرچہ نکلا
 جسپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کتب تواریخ و سیر نیز تفسیر کبیر میں
 لکھا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ تم جو دعویٰ اسلام

رکھتے ہو اور اپنے مذہب کے سچ ہونیکے مدعی ہو تو بتاؤ کہ تم نے اسکے سچ ہونے کو کیونکر مان لیا اگر تم سچے ہو تو حکم کو بھی کوئی صداقت کی نشانی بتاؤ اور سوقت آپ نے زہر بھلا ہل اور رسم قاتل طلب کیا اور سوقت آپ کے پاس ایک زہر کا ڈبہ لایا گیا جس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی مہلک اور قاتل تھا آپ نے اوسمین کے تمام زہر کو اپنے ماتہ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب کہا گئے اور خدا کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی ضرر نہ پہونچا اور سوقت اوس مجوسی نے کھا کہ بیشک یہ دین بالکل سچا اور برحق ہے۔

مروی ہے کہ فرعون دعویٰ نبوت کرنے کے پہلے ایک مکان بنایا تھا جسکے دروازہ پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کندہ تھا جب دعویٰ نبوت کیا اور موسیٰ علیہ السلام اوسکی رہ نمائی کے لئے بھیجے گئے اور آپ جون جون ہدایت کرتے اثر برخلاف ظاہر ہوتا اور سوقت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ الہی - میں اسکو راہ راست کی ہدایت کیا اور وعظ و نصیحت میں کوئی دقیقہ اٹھانز کہا مگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا - اے موسیٰ - شاید تمہارا مقصود اوسکے ہلاک کرنے کا ہے مگر اے موسیٰ - تم اوسکے کفر کو دیکھتے ہو اور ہماری نظر اوس کلمہ پر ہے جو اوسکے دروازہ پر کندہ ہے۔

الحاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ وہ برکات مستودع ہیں جن سے

مملکت دنیا و آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھئے سلیمان علیہ السلام نے صرف وانہ
 من سلیمان وانہ بسم الله الرحمن الرحيم کی برکت سے جن وانس پر
 حکومت کی اور اسی بسم الله کی تاثیر سے نوح علیہ السلام کی کشتی غرق کی آفت سے
 محفوظ رہی کیونکہ جبوقت انہوں نے کشتی کا لنگر اٹھایا ہے تو بسم الله
 بھریھا و مرساھا کا ورد فرمایا تھا۔

الغرض بسم الله کے اتنے فضائل۔ برکات۔ اسرار اور نکات ہیں جو حد شمار سے
 باہر ہیں اسوقت فقط اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ع کبھی فرصت سے سن لینا بہت ہے داستان میری۔

وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل وآخر دعوانا ان الحمد للہ
 رب العالمین

اضعف عباد الله الوهاب

ابو تراب السید محمود الاواب الیافع اظہ اللہ یوم لازل الاظہ تحت ظل نبیہ الشافع

فہرست کتاب مناصد الاسلام مختصہ

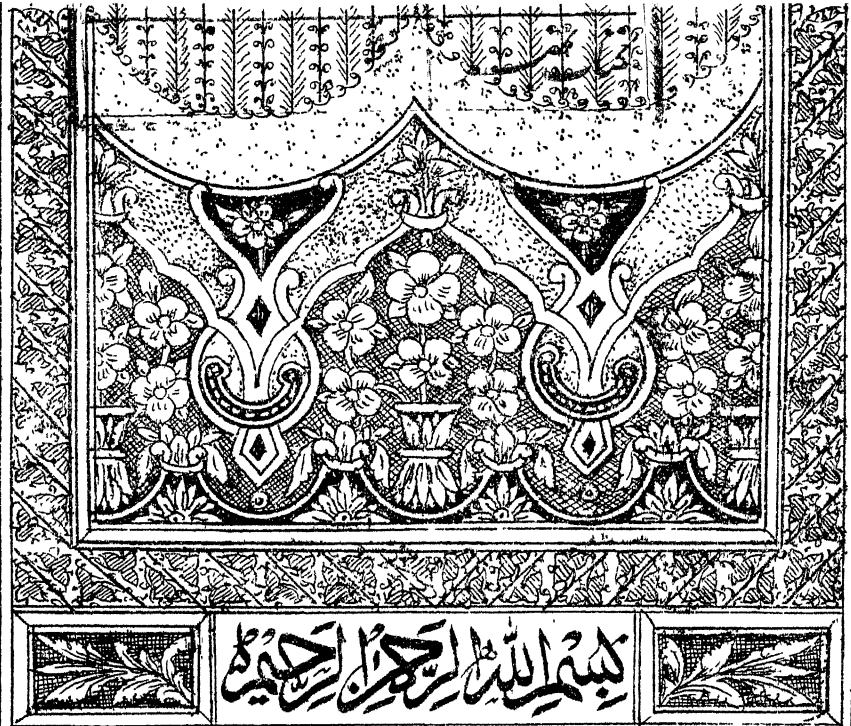
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	تصوف کا اصل اصول فقیریت پر عمل کرنا ہے۔	۱	تصوف اور صوفی
۲۹	اتباع نبویؐ سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔	۳	صوفی۔ کے اصطلاحی معنی
۳۰	حضرت کی فقیانہ زندگی	۳	ضرورت عبادت الہی
۳۱	حضرت کا فقر اختیار ہی تھا	۴	سعرت الہی
۳۲	حضرت بیدریغ خرچ فرماتے تھے	۵	جزا و سزا
۳۳	وجہ اختیار فاقہ	۵	عقل
۳۴	تو نگری بھی بری نہیں	۶	حالات جنت
۳۵	اہلبیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ	۱۰	حال دوزخ
۳۶	شان نزول سورہ قدر و سورہ کوثر	۱۲	جنت و دوزخ کے متعلق ایک عقلی بحث۔
۳۷	امام کی لاش کی بیحی متی	۱۳	امور اخرویہ پر ایمان عقلی طریقہ سے
۳۸	مدارج حضرت امام حسین علیہ السلام	۱۴	جزا و سزا اعمال کا عقلی طور پر ثبوت
۳۹	اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا	۲۰	ایمانی حالت کی مثال
۴۰	صدیق اکبرؓ و عمر فاروقؓ کا فقیر	۲۱	ضرورت یقین
۴۱	علی و عمر رضی اللہ عنہما کے اتحاد و اتفاق	۲۲	معنی واعبد ربك حتى
۴۲	پر صحابہ کا اجماع	۲۳	یا ابتیک الیقین
۴۳	فقرو زہد حضرت ابو بکرؓ	۲۴	حدیث: اعبد ربک کانک تراہ
۴۴		۲۵	اسلام۔ ایمان۔ احسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے متعلق روایتیں	۴۸	فقرو زہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
۷۹	حضرت نے اپنا جانشین کیسے کیوں نہیں کیا	۵۳	خلافت نبوت کی خواہش کوئی عاقل نہیں کر سکتا۔
۸۰	کل مدت خلافت راشدہ میں فقط علی رضی اللہ عنہم اور ع	۵۴	با اتفاق شیعہ و سنی ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ
۸۱	کی خلافت نہیں ہو سکتی	۵۵	رضی اللہ عنہم اور ع
۸۲	ختم خلافت وابتداء ملک بادشاہی	۵۶	ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۳	بنی امیہ	۶۰	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۴	علی رضی اللہ عنہ کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۶۱	علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۵	بیعت خواستن ابوسفیان و زجر علی اورا	۶۲	معنی حدیث من کنت مولاً
۸۶	مدد اسلام و اہل آل مر وقت صدیق رضی اللہ عنہ	۶۳	فعلی مولاً
۸۷	در وقت صدیق باطل و در شد	۶۴	سولا کے معنی
۸۸	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں صحیح نہیں ہو سکتیں۔	۶۵	کرامت از ولادت
۸۹	ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ اطمینان و چین کا تھا۔	۶۶	خوف امامت بعد از آنحضرت
۹۰	خوشی سے علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی	۶۷	بے رغبتی اور خلافت
۹۱	اثبات بیعت علی رضی اللہ عنہ با خلفائے ثلاثہ	۶۸	خبر خوارج
۹۲	فضیلت خنین رضی اللہ عنہ	۶۹	خبر جنگ جمل
۹۳	اتفاق علی رضی اللہ عنہ بر خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ	۷۰	خبر جنگ زبیر رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
۹۴		۷۱	خبر بغاوت معاویہ رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
۹۵		۷۲	ہر فتنہ کی پیشین گوئی
۹۶		۷۳	علم قرون اولی تا قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابوذر رحمہ	۱۰۳	یکدی و اتفاق صحابہ وقت ابو بکر رحمہ
۱۵۱	ابوذر کا اجتہاد کہ سلمان فقیر رہیں -	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رحمہ
۱۵۲	حال وفات ابوذر رحمہ	۱۱۴	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رحمہ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۷	اعتراف قیام بودن عمر رحمہ
۱۵۵	عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگتہ -	۱۱۸	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رحمہ
۱۱۹	علی کی محبت و عداوت میں افراط و تفریط	۱۱۹	ترغیب علی بن ابی نسیع خراسان
۱۲۱	کرنے والا ہلاک ہوگا -	۱۱۹	مقرر کردن علی بن ابی نسیع
۱۵۶	احراق قاکلین الوہیت علی رحمہ	۱۲۱	ضرورت شوری
۱۵۷	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی -	۱۲۲	لوا علی لہک عمر رحمہ
۱۵۸	ترک عبادت و شریعت	۱۲۶	روایت جنگ شام
۱۶۰	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا -	۱۲۷	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کہ شام را
۱۶۱	خوف از عالم منافق	۱۲۷	منقلب خواهد ساخت -
۱۶۱	قصہ بولس	۱۲۹	ضروری ذکر
۱۶۶	عثمان بن عفان کے زمانہ میں دولت مند	۱۳۰	صفائی فاطمہ یا صدیق رحمہ
		۱۴۰	علی رحمہ کو از روئے خلافت ہونا
			خلافت روایت و درایت ہے
			حقانیت خلافت صدیق پر قرائن
		۱۴۵	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۴۶	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

تصحیح الاغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	سَیِّدِنَا	سَیِّدِنَا	۹۹	۴	بلادوروم	بلادوروم
۲	۵	خوار و ذلیل	خوار و ذلیل	۱۰۱	۱۸	مائل	قبائل
۱۹	۱۹	ود	ود	۱۰۲	۶	لامام	لامام
۵	۵	حاصل کرنا	حاصل کرنا	۱۰۵	۷	ہو گئے	ہو گئے
۱۱	۱۹	فخروں	فخروں	۱۰۸	۱۹	نہوی	نبوی
۲۰	۱۷	رحس	رحس	۱۱۲	۳	بجربا	مجبربا
۲۹	۱۸	گو نہیں ملا	گوشت نہیں ملا	۱۱۳	۱۴	جنگ بدر	جنگ بدر
۴۱	۱	جاتے ہی کے	جاتے ہی کی	۱۱۷	۱۰	خلوص	خلوص
۶۵	۹	حزم	حزم	۱۱۸	۱	غلبہ اسلام	غلبہ اسلام
۶۸	۶	مکروہ	مکروہ	۱۲۲	۱۹	تہان	یہاں
۷۰	۹	حلوئی	حلمتونی	۱۳۹	۵	حسین بن علی	حسن بن علی
۷۴	۱۹	رسول لے	رسول لے	۱۴۶	۵	شجاعت بر	شجاعت پر
۸۶	۶	کسی	کسی سے	۱۵۰	۱۲	نے کیا	نے کہا
۹۰	۴	بن	جن	۱۵۲	۳	نا چاتی	نا چاتی
۹۴	۵	ازلی	ازلی کا	۱۵۴	۷	باہمہ عرب	باہمہ عرب
۹۶	۱۶	کس	کسی	۱۶۸	۱۶	علی سَیِّدِنَا	علی سَیِّدِنَا
۹۸	۱۱	بہی	بہی				
۱۴	۱۴	ولید لہم	ولید لہم				

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحْمَدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 (اما بعد) مقاصد الاسلام کے حصّہ سیوم میں شمس العلماء مولوی شبلی صاحب کا خیال ظاہر
 کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور تصوف کے دائرے ایک جگہ ملتے ہیں شاید بعض مصوفین کے لحاظ سے
 انھوں نے فرمایا ہوگا جن کے نزدیک عبادت الہی کی ضرورت نہیں ورنہ کجا فلسفہ اور کجا
 تصوف دونوں میں کسی قسم کا تعلق نہیں کیونکہ تصوف اس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ
 امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے باعث ہوں اور لوازم تصوف ایسے سخت واقع
 ہوئے ہیں کہ اہل فلسفہ او کو سن لیں تو گھبرا جائیں۔

ادائل میں جو اہل تصوف تھے وہ زینت اور زرق و برق کو ترک کر کے صرف صوفی
 یعنی کسب پر قناعت کرتے تھے اس لئے اون کا نام ہی صوفی ہو گیا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آدمیوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض غیور طبع ایسے بھی ہیں کہ بھوکے رہیں گے مگر ذلت کی نوکری اور ذلیل پیشہ نہ کریں گے۔ ہمیشہ اونکی ہمت اسی میں مصروف رہتی ہے کہ سلاطین کا تقرب حاصل کریں اور انہی کی خدمت میں رہیں اسکو واسطہ اونکو بڑی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور اودن انحال سے محترز رہتے ہیں جو سلاطین کے نظروں میں اونکو غوار و ذلیل کریں آخر شدہ شدہ بحسب نیکنامی و سعی اور علو ہمت فائز المرام ہو کر دنیاوی وجاہت حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح اسلامی دنیا میں بھی بعض غیور طبع عالی ہمت اپنے ہم جنس مخلوق کی خدمت کو عارا و اپنے خالق کی عبادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں ہمیشہ وہ تقرب الہی کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اودن اخلاق و افعال اور اوصاف و عادات کو جو خالق و جل کے خلاف مرضی ہیں ترک کر کے اون فضائل کو حاصل کرنے میں سعی رہتے ہیں جن میں خالق عز و جل کی رضا مندی متصور ہے۔ غرض کہ ہر وقت اونکا دلی تعلق انہی امور کے طرف لگا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتے بلکہ فقط ضرورت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مثلاً کھانا جس قسم کا اور جب مل گیا کھایا اور کپڑا جس قسم کا مل گیا پہن لیا خصوصاً کبیل چونکہ ارزاں اور دیر پا ہوتا ہے اسکو بہت شوق سے وہ پہنتے ہیں تاکہ بار بار دھونے اور بدلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ بچھڑ جائے تو کپڑا یا جڑا جو مل گیا اسکا پیوند لگا لیتے ہیں جس سے ساہا سال ایک ہی کبیل میں اونکی گذر ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ بتلاے زمانہ میں صوفی یعنی کبیل والے کہلاتے تھے یہ نام صرت شناخت کے لئے لوگوں نے ٹھیر لیا تھا جو شدہ شدہ اونکا لقب ہی ہو گیا اور اوسی سے لفظ تصوف ماخوذ ہے۔ مگر اہل تصوف وہ سے جس نے اونکو اس حالت ظاہری پرچر

صوفی کے اصطلاحی معنی

کیا تھا اور صوفی وہی ہوگا جس کو وہ حالت نصیب ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فهو سنی ومن عاش فی باطن الرسول فهو صوفی رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ یعنی جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سنی ہے اور جو باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی ہے۔ اہل بصیرت پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن حق تعالیٰ کے صفات کمالیہ کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا تھا جو یاد الہی سے خالی ہو حق تعالیٰ فرماتا ہے واذکور ربک اذا نسیت یعنی اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ۔ اس کا اصلی مقتضی یہی ہے کہ ادھر نسیان آیا اور دھریا دالہی شروع ہو گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ نسیان بالکل ممتد نہ ہونے پائے پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زمانہ ایسا گزرے جو یاد الہی سے آپ غافل ہوں۔ اب کہتے کہ جب ہر وقت یاد الہی اور ان کے صفات جالیہ و جلالیہ کا تصور لگا رہے تو کیا ممکن ہے کہ آدمی سے کوئی دوسرا کام ہو سکے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ جو کام آپ کرتے تھے اوسیں سوائے خدا کے تعالیٰ کی یاد اور مشاہدہ اور رضائوں کے اور کچھ مقصود نہیں ہوا کرتا تھا کسی کام میں دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہ تھا جسکی تصریح خود نے بھی بار بار فرمادی ہے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد یہ ثابت ہے کہ صوفی کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ صوفیہ کے باطنی حالات علی قدر مراتب وہی ہونگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غرض کہ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا صوفیہ کا فرض منصبی ہے اور اوس سے ادن پر یہ نیکشف ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ایجاد عالم سے مقصود بالذات اپنی معرفت تھی اسی وجہ سے

ضرورت عبادت الہیہ

کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی ہو جیسا کہ اس آئیہ شریفہ سے ظاہر ہے **وان من شئی الا عنده خزائنه** یعنی ہر چیز خدا کے تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور قابل حمد تسلیم کر کے تسبیح و تحمید یہی معرفت ہے۔ مگر معرفت کے اقسام اور مدارج متفاوت ہیں ہر ایک چیز میں خاص قسم کی معرفت کی صلاحیت رکھی گئی اور جن وانس میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیت ہے کیونکہ انہیں وہ صفات و ودیعت رکھے گئے ہیں کہ دوسروں میں نہیں۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ حسین جو صفت کمال ہوگی اوسی صفت کو خدا تعالیٰ کے لئے تسلیم کر سکتا ہے دیکھئے مادر زاد بنانا خدا تعالیٰ کو بصیر کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے۔

غرض کہ معرفت الہی ان صفات کی وجہ سے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ اس کی فضیلت کی ہے جس سے تمام اشیاء اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں **لما قال اللہ تعالیٰ وخلق لکم ما فی الارض جمیعاً** اور تمام عالم اس کے لئے مسخر کیا گیا **لما قال اللہ تعالیٰ وسمی لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً** انہم چنانچہ اس کا حال مقاصد الاسلام کے حصہ اول میں لکھا گیا ہے پھر اس کو عقل ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ اپنا نفع و ضرر جو سر و دست ہو یا آئندہ ہونے والا ہے اس کے ذریعہ سے بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔

یہاں سے بڑا درس آتی تہید ہوئی۔ پھر اس کو نفس دیا گیا جس کی قسم کی خواہش رکھی گئیں جنکے حاصل کرنے سے اسے نہایت لذت ملتی ہے۔

یہاں سے ابتلا کی بنیاد پڑی کہ دیکھیں ان لذائذ میں عقل کو بیکار کر دیتا ہے یا کام میں لاتا ہے۔

سنت الہی

خبر و خبر

مفسر

عقل کا مقتضی یہ تھا کہ آدمی یہ سمجھتا کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ضرور ہے کہ کسی
 قادر نے مجھے پیدا کیا ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور ان احسانات کے
 بدلے ہوا و سکو علاوہ نعمت وجود کے بے انتہا نعمتیں حاصل ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں شکر الہی
 بجا لاتا مگر بجائے اسکے کہ عقل کی نازک خیالیوں سے بقدر طاقت بشری خدا تعالیٰ
 کی معرفت حاصل کرنا لذذات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں اوسکو مشغول کر دیا۔ اسلئے
 خدا نے تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ معرفت اور عبادت کی طرف اونا کو مائل کریں۔
 اونھوں نے خدا کا پیام پہنچا دیا کہ دیکھو تمھارے پیدا کرنے سے مقصود اہل یہ ہے
 کہ اوسکو پہنچا کر اوسکی عبادت کیا کرو گا قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون اور یہ لہذا اُنڈ اور عمدہ عمدہ چیزیں جو اس عالم میں پیدا
 کئے ہیں جن سے تم لذتیں حاصل کرتے ہو اوس عالم کا نمونہ ہے جہاں تمھیں مزے کے بعد
 جانا ہے اگر یہاں صرف ضروریات پر اکتفا کر کے عبادت الہی کرو گے تو تمھیں دہا
 جنت ملے گی ورنہ دوزخ۔

حالات جنت

جنت کے حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انھیں سے
 مٹھوڑے مختصر طور پر کنز العمال اور ترغیب و ترہیب منذری اور مشکوٰۃ شریف سے
 لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں چونکہ چھپ چکی ہیں اس لئے ہر حدیث کی تخریج
 نہیں لکھی گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سنو درجے ہیں ہر ایک درجہ
 اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام عوالم اوسیں جمع ہوں تو سب کی گنجائش اوسیں ہو جائے
 جن چیزوں کی نفس کو خواہش ہو اور آنکھوں کو لذت وہ سب اوسیں مہیا ہیں اور

علاوہ اس کے وہ اشیاء اور ہیں موجود ہیں جنکو نہ کسی کو کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کے خیال میں اونکا گذر ہوا۔

اوسکا وقت ہمیشہ صبح کا سانورانی اور ٹھنڈا رہیگا۔ وہاں کبھی رات نہ ہوگی۔ جنت میں چار سمندر ہیں ایک پانی کا دوسرا شراب کا تیسرا دودھ کا چوتھا شہناہ۔ ان سے نہریں نکل کر تمام مکانات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ نہریں کہدی ہوئی نہیں سطح زمین پر بہتی ہیں اونکا کچھ مشک خالص ہے اور بجائے سنبری زعفران اور کنوچی جگھ موتی پڑے ہوئے ہیں اونکے کناروں پر موتی کے نیچے لگے ہیں۔

وہاں کے جھاڑوں کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پتھر سونے کے ہیں اور بعض کے موتی کے اور شاخیں زمرہ اور موتی کے ہیں جب اون پر ہوا بہتی ہے تو اون سے وہ دلکش نغمات سنے جاتے ہیں جن کی نظیر نہیں۔

وہاں کے میوؤں کا کوئی موسم مقرر نہیں ہر قسم کے میوہ جات ہر وقت لگے رہتے ہیں جس پھل پر رغبت ہوئی وہ فوراً ٹوٹ کر پاس آگیا اور اسکی جگھ دوسرا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جس پرندے پر نظر پڑ گئی اور اس کے شکار کی خواہش ہوئی اوسکا گوشت جھنڈا بھنایا پیش ہو گیا۔

ایک جھاڑ کو حکم ہو گا کہ جو بندے ہمارے ذکر میں مشغول تھے اور مزامیر معازت کے سننے سے احتراز کرتے تھے اونکو اپنے خوش آوازی سے مسرور کر دے وہ اس خوش الحانی حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرے گا کہ کسی کے کانوں نے نہیں سنا۔

اوسکے مکانات کا یہ حال ہے کہ ہر محل میں نہایت سُرخ یا قوت کے شتر گھر ہیں اور ہر گھر میں شتر حجرے نہایت سبز زمرد کے اور ہر حجرے میں شتر تخت جن پر اقسام اقسام کے

فرش نیچے ہیں۔ سوائے اسکے ہر باغ میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا جسکا طول ساٹھ میل کا ہے۔
 جو لوگ جنت میں جائیں گے اون کی عمر تین بتیل سال کی ہوگی یعنی عین شباب
 اور کمال قوت کا زمانہ اور یہی حالت اون کی ہمیشہ قائم رہیگی اور وہ امر و ہونگے۔
 ہر ایک کو حسن یوسفی عطا ہوگا اور ہمیشہ حسن میں ترقی ہوتی رہے گی جنت میں
 ایک بازار ہے کہ ہر جمعہ کو یعنی ساٹ دن کے مقدار میں ایک بار لوگ اوسیں جائینگے
 اوس وقت ایک ہوا چلے گی جس کی تاثیر یہ ہے کہ حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ جب وہ گھر
 آئیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کیا بات ہے کہ تمہارا حسن دوبالا ہو گیا وہ کہیں گے
 ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارا حسن بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اور ایک بازار ہے جس میں فقط
 مقصوریں ہونگی جو صورت کسی کو پسند آجائے اوسکی وہی صورت ہو جائیگی غرض کہ جنت میں
 روز افزوں ترقی رہے گی۔

اونکا لباس نہایت فاخرہ ہوگا چنانچہ تاج کا ادنیٰ موتی ایسا روشن ہوگا کہ اگر
 وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک منور کر دے۔

مثل سلاطین کے زیور سے بھی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہونگے اونکا ایک
 دست بند اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اوسکے مقابلہ میں ایسی ماند ہو جائے
 جیسے تارونکی روشنی آفتاب کے مقابلہ میں۔

ہزار ہا عورتیں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ہونگی جنہیں علی حسب مراتب تنو تک
 حوریں ہونگی حوروں اور عورتوں کا حسن خدا داد اور نزاکت اور صفائی رنگ اور
 اونکے لباس اور زیور کی عمدگی بیان سے خارج ہے ادنیٰ صفت اونکی یہ ہے کہ ہمیشہ
 باکرہ رہیں گی اونہیں دو حوریں نہایت خوش آواز ہونگی جسکا سا حسن صورت اور

نغمہ سرائی نہ کسی آدمی نے سنا ہے نہ جن نے۔

ہر خبثی کو نلو آدھیوں کی قوت اکل و شرب و جماع کی دیجا ئیگی کتنا ہی کھائے پیے
ایک ڈکار اور تھوڑا سا پسینہ آتے ہی پھر اشتہا کامل ہو جائیگی۔ اور وقت واحد میں
ننوا کرہ کا بکڑا ئل کر سکے گا اور خبثی کی نظر کا یہ حال ہوگا کہ اوسکے کل باغ اور بیویاں
اور خدام وغیرہ پیش نظر رہیں گے اور اعلیٰ درجے والے ہر صبح و شام وجہ الہی کا نظارہ
کرتے رہیں گے۔

اور خبثی کے خدام شہر ہزار ہوں گے جنہیں سے ہزار ایسے ہوں گے کہ ہر ایک ایک ایک
کام پر مہین ہوگا اور دس ہزار خدام کھانے کے اہتمام پر مقرر ہوں گے ہر ایک کے ہاتھ میں
دو رکابیاں ہوں گی اور ہر رکابی میں ستر نئے نئے قسم کا کھانا جس میں ہر ایک کا ذائقہ دو ستر
ذائقہ سے جدا ہوگا یعنی ہر وقت بین ہزار قسم کے مختلف کھانے مہیا ہوں گے اور مزہ یہ کہ
کھانے والے کے ذائقہ میں اول سے آخر تک فرق نہ آئیگا بخلاف دنیا کے کہ سیری
ہوتے ہی کیسا ہی لذیذ کھانا پیش کیا جائے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی
نفرت ہوتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔

پھر تین سو قسم کے شربت پیش کئے جائیں گے جن کے ذائقے مختلف ہوں گے اور التذا
ف میں پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا یعنی آخر تک بے رغبتی نہ ہوگی۔

اہل جنت جب جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے مکانات میں مقیم ہو جائیں گے
تو تخمیناً آٹھ دن کے بعد بارگاہ الہی میں سب کی یاد ہوگی۔ دوبار میں سونے چاندی
موتی یا قوت زمر و اور نور وغیرہ کے منبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی اور حسب مراتب
لوگ اوس پر بیٹھیں گے اور حق تعالیٰ کا دیدار اور مہکلامی ہوگی۔ کسی شخص کا نام لیکر

حق تعالیٰ فرما دیگا کہ کچھ یاد ہے دنیا میں تم نے فلاں وقت کیا کہا تھا؟ وہ عرض کر گیا الہی کیا میری مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوگا کیوں نہیں مغفرت ہی کی وجہ سے تو یہاں تک سائی ہوئی۔ اسی گفت و شنود میں ہونگے کہ ایک ابرمرد ارشاد ہوگا کہ جس سے عطر اس خوشبو کا برنگے کہ کسی نے کبھی نہ سونگھا ہو۔ اسکے بعد ارشاد ہوگا کہ اب برخاست کرو اور جو جو کرا متیل اور نعمتیں ہم نے تمہارے لئے جمیا کی ہیں جتنے چاہو لو۔

وہاں سے نکل کر سب بازار کی طرف جائیں گے۔ جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور میں اقسام کی نعمتیں ہونگی جن کا مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اور نہ خیال گذرا۔ وہاں بیچ و شرانہوگی بلکہ عام اجازت ہوگی کہ جس کا جو جی چاہے لیے۔ اس مقام میں تمام ختمی ادنیٰ اعلیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اگر کسی کا لباس اچھا معلوم ہو تو فوراً اپنا لباس بھی ادسی قسم کا ہو گیا تاکہ ملال نہ آنے پائے کیونکہ جنت میں غم و حزن کا نام نہیں۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر آئیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حسن بہ نسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ میں آج حق تعالیٰ کی مجالست نصیب ہوئی ہے اور اسکا اثر یہی ہونا چاہئے۔ پھر ہر جمعہ کے مقدار میں عموماً دیدار الہی ہوا کریگا۔ ایک بار حق تعالیٰ فرمایا کیا تم راضی ہوئے وہ عرض کریں گے الہی ایسی ایسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کیں جو کسی کو نصیب نہیں کیا اب بھی راضی نہ ہونگے ارشاد ہوگا کہ ان سب سے بہتر ایک اور نعمت ہم تمہیں دیتے ہیں عرض کریں گے الہی ان سے بہتر کو کنسی نعمت ہوگی ارشاد ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہوئے اور کبھی تم پر غصہ نہ کریں گے اس سے بے انتہا اہل جنت کو خوشی ہوگی جنتی جب اپنے احباب کی ملاقات کے مشتاق ہونگے تو کبھی سخت اونکو لے اور لیں گے۔ اور اگر چاہیں تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونگے جو انکو فوراً وہاں پہنچا دیں گے۔

پھر ملاقات میں دنیا کے واقعات اور اپنے اپنے سرگدشتیں بیان کرینگے۔

جنت میں آدمی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتا ہے اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو ایک ساعت میں حمل اور زچگی ہو کر لڑکا سن رشد کو پہنچ جائیگا۔ کسی کا خیال زراعت کا ہو تو بیج بوتا ہے ہی جھاڑ نکل آئیگی اور غلہ اونیں پیدا ہو جائیگا اور خشک ہو کر قابل درو بن جائیگا اور پہاڑوں کے برابر دھیر لگ جائیگا۔

غرض کہ جس چیز میں ملذذہ اور نفس کی خواہش ہو وہ سب وہاں مہیا ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور پانچواں پیشاب اور نیند وغیرہ چیزیں جو عیش میں خلل انداز ہوتی ہیں جنت میں نہ ہوں گی۔

یجنت کا حال تھا اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے یہ روایتیں بھی کتب مذکورہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے ^{۶۹} اہتر حصہ زیادہ ہے یا یوں سمجھو کہ حرارت کے شتر حصے کئے گئے ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی دانگی آگ کو اگر سوئی کے ناکہ کے برابر دوزخ سے سو راج ہو جائے جس سے وہ انکی حرارت زمین پر اسکے قواوتی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اوس کا رنگ نہایت سیاہ ہے جیسے شب و بجور۔

دوزخ اتنی گھری ہے کہ اگر اوسکے کنارے پر سے ایک پتھر اوسیں ڈالا جائے تو شتر برس گزر جانے پر بھی تہ تک نہ پہنچے گا۔

اوسیں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے اوس پر چڑھنے کیلئے دوزخی مجبور کئے جائینگے جب وہ اوس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکینگے تو وہ پگل جائینگے اور جب اٹھالینگے تو بھر پور

ماں دوزخ

ہو جائینگے۔ اس میں پیپ اور لہو کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس ہلاکی ہو
 کہ کوئی ایک عذاب دوسکے برابر نہ ہوگا۔ جب بھوک سے فریاد کرینگے تو ضلع کھلائی جائیگی جو زمین
 کاٹے دار ایک بوٹی ہے پھر فریاد کرینگے تو ایسی چیز کھلائی جائیگی جو حلق میں پھنسے اور سوت و فکو
 خیال آئیگا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے اتاری جاتی تھی تو پانی طلب کرینگے تب گرم پانی
 لوہے کی اکوڑیوں کے ذریعہ سے اذکو پلایا جائیگا اوسکی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ کے
 قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کا چمڑا گل کر کر پڑیگا اور جب وہ پیٹ میں پہنچےگا تو آنتیں
 کٹ کٹ کر گرینگیں اور کبھی زقوم پلایا جائیگا۔ جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اوس کا
 ایک قطرہ ٹپک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے اور اگر سمندر
 میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے اور کبھی ایسا پانی پلایا جائیگا کہ تیل کی تلچھٹ کی
 طرح نہایت گاڑھا اور نہایت گرم ہوگا جس کی بھانپ سے منہ کا چمڑا نکل پڑیگا۔ کبھی
 غساق یعنی پیپ پلائی جائیگی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو
 پھیل جائے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا دارم رفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا
 اور اوسکو دوزخ میں ایک غوطہ دیکر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص کبھی خیر تو نے دیکھی تھی
 یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا عرض کرے گا کبھی نہیں یا رب۔ یعنی اوس مصیبت کی حالتیں
 نعمت یا دتک نہ آئیگی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائیگی کہ لوگ اوس پر چلیں گے۔
 حمیم یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائیگا تو وہ مسامات کے ذریعہ سے اندر نفوذ
 کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اوسکو بگا کر قدموں کے طرف سے نکال دیگا اور ساتھ ہی وہ چیز
 پھر پیدا ہو جائینگے۔ کیونکہ مقصود صرف عذاب دینا ہے۔

وہاں کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں اور پھونچو مردوں کے برابر۔

جب وہ کاٹیں گے تو چالیس چالیس سال کی مقدار تک اونکا زہر اور درد باقی رہے گا۔
انکے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔

جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اوس کا ایک ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر ہاڑ پر رکھا جائے تو اوسکو اور زمینوں کو گلاتا اور پھاڑتا ہوا نکل جائے۔

وہاں کے فرشتوں کی ایسی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اوسکو دیکھ کر مر جائیں۔ غرض کہ جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں اور نعمتیں کی خواہش کی چیزیں ہیں اویں طرح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں مہیا ہیں۔

ہم نے جنت و دوزخ کے چند حالات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بلا کم و کاست لکھ دیئے اور اسکا کچھ خیال دیا کہ اس قسم کے مضامین پر استہزاء اور تضحیک ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اگر تضحیک مانع ہو تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا۔ یہ بات تک کہ نماز اور روزوں کا ادا کرنا بھی مشکل ہو جائیگا کیونکہ اوسیر بھی نئی روشنی کے حضرات مضحکے اور ہاتھ ہیں اور خدا و رسول کو یاد دلانے والے اور مکی مخلوق نہیں قل اعوذ بے اور ملائے وغیرہ القاب ملقب کئے جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن شریف بتلا رہا ہے کہ استہزاء کرنے والے اوس زمانہ میں موجود تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مگر خود خدا نے تعالیٰ نے اوسکی مکافات کا ذمہ لیا جیسا کہ ابتدائے قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے اوسکی خبر دی ہے **قوله تعالیٰ قَالُوا اِنَّا نَمْلِكُوْهُمُ اَحْنُ مُمْسِكِيْنَ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِهٖزِيْ بِهٖزٍ وَ كَيْدُكُمْ فِىْ طٰغْيٰتِهِمْ يَعْمَهُونَ** اب ہر کو کسی کے استہزاء کی کیا پروا۔

البتہ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حالات جو اس قسم کے بیان کئے اونکا وجود ممکن ہے یا نہیں اور جب اونکا امکان ثابت ہو جائے

بیت اور دوزخ
میں تعلق ایک عقوبت

تو صرف یہ بحث باقی رہ جائیگی کہ خدائے تعالیٰ اور ممکن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں پھر جب یہ دونوں امر طے ہو جائیں تو تضحیک کا منشا فقط یہ رہ جائیگا کہ اور چیزوں کو دیکھا نہیں جس سے استبعاد اور استعجاب پیدا ہوا۔

امرا دل کے نسبت کوئی ذی علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنہے امور قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں اور نہیں کوئی بات عقلاً محال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادات کے لحاظ سے عقل ان امور کو قبول نہیں کرتی سو یہ بات دوسری ہے۔ ہمارا کلام اور امور کے بالذات محال ہونے میں ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی انکو محال ثابت کر دکھائے۔ پھر جب سب ممکن ہیں تو خالق ممکنات کی قدرت کا اور ان سے متعلق ہونا کسی طرح محال نہیں ہو سکتا اگر خالق عز و جل ممکن کو بھی پیدا نہ کر سکے تو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ پھر جب خالق عالم نے اپنے کلام یا میں اور اس عالم کے اشیاء اور حالات کی خبر دی ہے تو جو لوگ اور کو خالق اور قرآن کو اور اس کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے رسول تسلیم کرتے ہیں اور انکو تو لا محالہ ان سب امور کی تصدیق کرنی پڑیگی ورنہ سمجھا جائیگا کہ وہ بھی اور نبی لوگوں میں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو نہ قرآن کو اور انکا دعوئے اسلام کسی ایسی مصلحت پر مبنی ہے جسکو حقیقی اسلام اور ایمان کوئی تعلق نہیں رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اگر ہماری ہی تخلیق کسی اور طور پر ہوتی اور اسوقت ہمارے حالات موجودہ بیان کئے جاتے مثلاً یہ کہا جاتا کہ عالم میں ایک خلقت ایسی بھی ہے کہ اوکا قد طویل ہے اور ایسے عضو کے سہارے چلتے پھرتے ہیں جو اور ان کے قد کا سا تو ان حصہ ہے۔ اور ان پر اقلاتین ہو گیا تو من کا وزن رہا کرتا ہے جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مصرح ہے حالانکہ انکی معمولی طاقت اتنی ہے کہ تخمیناً ایک من بوجھ اٹھا سکیں۔ اور ان میں ایک چڑے کا تھپلا لگا ہوا ہے جس میں تین سولخ ہیں

امور اخرویہ پر ایمان عقلی طریقہ

ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اوسیں بھر دیتے ہیں اور اوس پر پانی ڈالتے ہیں۔ اوس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر اوندکواوسکی گرمی محسوس نہیں ہوتی وہاں غلہ وغیرہ پاک کر اوسکا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے اور فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اوس خلاصہ سے چند گاڑھی چیزیں بنتی ہیں جنہیں کسیدہ رنگ سرخ کسی کا سپید کسی کا سیاہ کسی کا زرد و سبز ہے۔ اوندن گاڑھی چیزوں سے صدف یا چیز اوندکے جسم میں بنتی ہیں کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل ردی کے کوئی رقیق کوئی غلط کوئی سرد کوئی گرم کوئی چیز اوندکو بیہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے کوئی ہنسائی ہے کوئی رُللاتی ہے۔ انھیں سے سامعہ باصرہ ذائقہ شامہ لاسہ جاذبہ ہاضمہ دافعہ ماسکہ غذا یہ مقصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوندن گاڑھی چیزوں سے ایک چیز ہو کہ اوسکو پچھکاری کے ذریعہ سے جو انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلے میں پہونچاتے ہیں وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو ہوا و نہی کی صورت میں بن کر یا ہر نکلتا ہے اور وہ لوگ اوسکو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اوس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا۔ اوندکے اعضا میں ایک عضو ایسا ہے کہ اوس سے چار نہریں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شیریں ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا۔ اوندکے اعضا کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی اوندکے اختیار سے متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کوئی خود بخود بلا اختیار متحرک و ساکن ہوتا ہے کسی کو مطلقاً حرکت نہیں ہوتی۔ اوندیں ایک چیز ایسی ہے جس میں چار چیزیں جمع ہیں جسمیں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باوجود قوت کے ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتیں اور سب بالاتفاق ایک مقام میں رہتی ہیں جنکے مجموعہ اعضا دپراوندکی زندگی کا مدار ہے۔

اس قسم کے عجائب جسم انسانی میں کثرت سے ہیں مگر چونکہ انکے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اسلئے وہ کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی۔ بخلاف اسکے نہیں دیکھی ہوئی چیز ادنیٰ غرابتِ نادرا اور قابلِ استعجاب معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ جس طرح خواب میں عجائبات دیکھے جاتے ہیں اور معمولی سے معلوم ہوتے ہیں آخرت کے عجائبات بھی وہاں پہنچنے کے بعد معمولی معلوم ہو جائیں گے بہر حال آخرت کے عجائب و غرائب بھی معمولی ہو جائیں گے اور جو استعجاب یہاں رہتا ہے وہاں نہ رہیگا۔

نہیں اگر آدمی آخرت کے عجائب اور لذائذ و مصائب پر ایمان لانا چاہے تو کوئی مشکلات حق تعالیٰ نے اس عالم کا ایک نمونہ بھی یہاں قائم فرما دیا ہے چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ خواب میں اس عالم کے کل شیا برابر نظر آتے ہیں اور بعض امور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں اونکا وجود نہیں مثلاً آدمی اپنے آپ کو اوڑھے دیکھتا ہے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا جسم ثقیل ہے کیونکر اوڑھا لائے ہمارا وجدان بلکہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اوڑھے ہیں جدھر جاتے ہیں اوڑھ کر چلے جاتے ہیں اور اسکی تصدیق بیداری میں بھی کرتے ہیں چنانچہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اوڑھے اور فلاں مقام میں پہنچے۔ اور کبھی خواب میں ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آدمی چیخنے اور فریاد کرنے لگتا ہے جبکو لوگ سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عالم میں کسی سخت آفت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے رحم کر کے اسکو جگادیتے ہیں اسکی حالت بیدار ہونے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرہ کا رنگ فق ہے دل اٹھل رہا ہے زباں سے بات نہیں نکلتی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف و ہراس کی حالت کم ہوتی ہے تو وہاں کی سرگذشت بیان کرتا ہے ہر چند لوگ تسکین دیتے ہیں کہ وہ خواب و خیال تھا مگر اسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اگر اوڑھ توڑی دیر وہی حالت رہتی تو

خاتمہ ہو گیا تھا اسی طرح جب وہ کسی مہمہ جس کے ساتھ کسی عمدہ مکان اور باغ میں عیش و عشرت کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کو خیال نہیں آتا کہ میں اپنے جھوٹے سے یہاں کیسے چلا آیا اور اس عیش و عشرت کے کیا اسباب ہوئے اور آیا یہ مہمہ جس میں اور باغ وغیرہ واقعی ہیں یا یوں ہی ایک خیالی چیز ہے بلکہ اس حالت میں وہ پوری جسمانی لذتیں حاصل کرتا ہو جس کے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمر بھر اس عیش کا مزہ بھولا نہیں جاتا۔ اب کہئے کہ اس عالم خواب کی راحتیں یا مصیبتیں جس طرح گھنٹہ دو گھنٹے رہتی ہیں اگر ستم ہو جائیں تو جو شخص ان مصیبتوں میں مثلاً مبتلا رہتا ہے اس کی نسبت واقعی ہوں یا خیالی۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ سب خیالی ہیں مگر اس کے دل سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ جس قدر اس عالم میں مصیبتوں کا وجدان اور صدمہ ہوتا ہے اسی قدر وہ ان مصیبتوں کا صدمہ اور وجدان ہوتا ہے پھر خیالی کہنے سے اس کو کیا نفع۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم نے ایک ایسے عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس میں ہر قسم کی جسمانی لذتیں اور مصیبتیں اور ایسے عجائب و غرائب اشیا ہیں جن کا وجود اس عالم محسوسات میں نہیں اور من وجہ اس عالم محسوسات کے وہ مشابہ ہیں اور من وجہ مخالف تو ہم اگر عالم آخرت کو باور کر لیں کہ بعض امور میں وہ اس عالم کے مشابہ ہے اور بعض میں مخالف اور وہاں ایسے عجائب و غرائب امور ہیں کہ نہ کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے تو عقل کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہے خصوصاً جب خالق عالم نے خبر دی ہے جس کے وجود اور قدرت اور صدق کو ہم مان لیا ہے۔ اگر باوجود اسکے ہم اور میں نفوذ باللہ شک کریں تو ہم ہرگز اسکے متحق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہلائیں۔

ایک گروہ حکما جزا و سزا سے اعمال کا قائل تو ہو گیا مگر انھوں نے دیکھا کہ آدمی کے

موتے ہی اوس کا جسم منقطع ہوا اور فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اس لئے وہ صرف تلمذ اور
تألم روحانی کے قائل ہوئے کہ کمال حاصل کرنے سے روحانی لذت ہوتی ہے گی اور نہ حاصل
کرنے سے روح کو افسوس ہوتا رہیگا جو ایک قسم کا الم ہے اور جزا دینے والے کی قدرت اور
حکمت اور عدل کا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھئے ایک شخص ہے کہ انتہا امر الہی کی غرض سے
عمر بھر حرام کے مال سے احتراز کرتا رہا اور باوجود خواہش نفسانی کے کسی اجنبی عورت کے
طرف رخ نہ کیا اگر اوسکی جزا اسی قدر ہو کہ ہمیشہ اسی خیال پر نازاں رہے کہ میں مصیبتیں
اٹھا کر کمال حاصل کیا تو کیا یہ بھی کوئی جزا ہوئی بلکہ تعجب نہیں کہ یہی خیال اوسکا دبا جان
ہو جائے اس لئے کہ اون امور کے ارتکاب کی لذت اور ترک کا الم دونوں اوسکے وجدانی
امر ہیں ممکن ہے کہ اون لذتوں کے فوت ہونے پر اوسکو افسوس اور حسرت ہو کہ ایسی لذت
میں نے کیوں ترک کیا۔ بخلات اسکے جس قسم کی جہانی لذتوں کو اوس نے ترک کیا اوسی قسم
کی اعلیٰ درجہ کی لذتیں جو تعالیٰ اپنے قدرت بالغہ کے مناسب اوسکو عطا فرماوے تو قبول
مطابق عقل اور قریب انصاف ہوگا۔ مثلاً جس نے انتہا امر الہی کی غرض سے باوجود
خواہش نفسانی کے اجنبی عورتوں سے احتراز کیا تو مقتضائے قدرت الہی عقلاً یہ ہونا چاہیے
کہ اپنے کمال قدرت سے ایسی عورتیں اوسکے لئے پیدا کرے جو دنیا میں اوسکی کسی
نہ دیکھا ہو اور نیز مقتضائے حکمت و قدرت یہ ہوگا کہ ایسی قوت اور لذت اوسیں
پیدا کرے کہ اوسکے حاشیہ خیال میں نہ ہو۔ اسی طرح جس نے خدا کے حکم کی کچھ پروا نہ کر کے
لوگوں کا مال مثلاً کھایا اوسکے لئے عقلاً یہی مناسب ہوگا کہ ایسی بُری چیزیں اوسے
کھلائی جائیں جس کے درد و الم کا کسی کو خیال تک نہ آیا ہو۔ اس حال فرماں برداری
و نافرمانی جن اعضا سے کی گئی جزا و سزا میں تلمذ و تألم اُنہیں اعضا کا ملحوظ رہنا

عقلاً قرین انصاف ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ جزاءً وفاقاً فرماتا ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جنسیوں کے ایسے اجسام بنائے گا کہ تلذذ جسمانی اور جسے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کا حاصل ہو۔ اس طرح دوزخیوں کے اجسام بھی ایسے بنائے گا کہ ان سے الم جسمانی انتہائی درجہ کا ہوا اور علاوہ اسکے روحانی اکتسابات کے معاوضہ میں روحانی تلذذ اور تمام جداگانہ مستقل طور پر حاصل ہونگے۔

یوں تو خدا نے تعالیٰ قادر مطلق کہ نفس کی مغرب چیزوں کے سوا ایسی چیزیں جس جڑائے اعمال کے لئے معین فرماتا جن سے کمال درجہ کا تلذذ روحانی آدمی کو حاصل ہو اسی طرح سزا کا یہی طریقہ اختیار فرماتا۔ مگر ان چیزوں کے بیان کرنے سے جو رغبت مقصود ہے حال ہوتی دیکھئے اگر نام دے وعدہ کیا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو کسی بارہ لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائیگا۔ تو کیا اس وعدہ سے اسکو رغبت ہوگی ہرگز نہیں وہ یہی کہیگا کہ حضرت نبیؐ اوس لڑکی کی ضرورت ہے نہ اس بیکار چیز کے واسطے اس کام میں میں تھیں اوقات کہ کھتا اسی پر تنویر کا حال خیال کر لیجئے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب میں ادنیٰ چیزوں کو بیان فرمایا کہ جن سے آدمی کو کمال درجہ کی لذت یا اذیت ہوتی ہے اب رہی ریبات کہ لذات جسمیہ کے خیال سے عبادت کرنے کو بزیرگان دین جائز نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ خود مستحق عبادت ہے۔ اس لئے بلا لحاظ معاوضہ عبادت ہونی چاہئے اور اسی بنا پر کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شعر

حور کے واسطے زنا ہونے عبادت کی ہے | لطف تو جب ہے کہ جنت میں بخانہ یاد ہے

سویہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اسی میں حور اور تمام نعمتیں برابر ہیں یہاں تک کہ اگر دیدار الہی کے خیال سے عبادت ہو تو وہ بھی معاوضہ ہوا پھر معاوضہ بھی کیا کہ التذاذ اور لطف میں سب معاوضوں سے بڑھا ہوا ہے اس مسلک پر چاہئے کہ عبادت سے دیدار الہی بھی مقصود ہو

چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے۔ **شعر**

از بہر وصال تو ز ہر چیز گزشتیم | خواہی نہ اگر وصل از ان نیز گزشتیم

مگر یہ مسلک عام طبیعتوں کے مناسب نہیں۔ دیکھئے اگر حق تعالیٰ اس مسلک کے لحاظ سے جنت و دوزخ کی خبر نہ دیکر فرماتا کہ بلا لحاظ جزا و سزا تم عمر بھر عبادت کے جاؤ تو کیا عقلی طور پر یہ کلام نتیجہ بخش ہوتا ہے البتہ چند حضرات جن کو خدا کے ساتھ خصوصیت ہے وہ عبادت کرتے۔ باقی لوگ یہی کہتے کہ جب کوئی جزا و سزا ہی نہیں تو پھر اس جاں فشانی اور محنت شاقہ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا۔ غرض کہ مقتضائے عقل یہی تھا کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب ہو اور ترغیب بھی ایسی چیز ہوگی جو نفس کو اون سے کمال درجہ کی رغبت ہو اور ترہیب میں بھی وہ چیزیں بیان ہوں جن سے اعلیٰ درجہ کا خوف ہو۔

ترغیب و ترہیب سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس کام پر کسی نعمت کا وعدہ دیا گیا اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے۔ اور اس کا کرنا باعث رضا و خوشنودی الہی ہے۔ اسی طرح جن کاموں پر تحویف کی گئی اون سے ناراضی خدا کے تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے جن کاموں پر اجر عظیم اور بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اہل اخلاص اون کو حدیثوں میں دھونڈہ دھونڈہ کر عمل میں لاتے ہیں اور وعید سے متعلق کاموں کو ترک کرتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ کہ اپنا خالق اور مالک راضی ہو اور رضی اللہ عنہم کے وعدہ کے مستحق ہو جائیں۔ ایک بزرگ صاحب نسبت جنت کی دعا کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ اور یہ دعا فرمایا ہم جنت اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ وہاں دیدار الہی ہو گا جیسے کوئی اپنے دوست کا مکان دھونڈتا ہے جس سے مقصود صاحب مکان ہوتا ہے۔ غرض کہ لوگ

جنت کے لزام کی رغبت اور آفات دوزخ کے خوف سے عمل کرتے ہیں وہ اور خالص نفس عمل میں برابر ہیں صرف مقاصد کا فرق ہے۔ چونکہ آدمی بالطبع اپنی آسائش چاہتا ہے اور بوجہ سے بھاگتا ہے اس لئے عام اہل ایمان اسی درجہ میں ہیں۔ اور انکو عمل کرنے پر مجبور کرنا خوف ورجا ہیں۔ جن کا نشانہ ایمان ہے یعنی جب انکو یقین ہوتا ہے کہ میں میرے بقدرہ اوس عالم میں رہنا ہے اور اچھے کام کریں تو جنت یلگی ورنہ دوزخ۔ تو ناگزیر انکو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کو ایمان یعنی یقین بھی نہ ہو تو وہ عمل کو فضول سمجھے گا۔ کہنے کو تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ مگر یقین وہ ہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اگر حکم شاہی کسی کے قتل کے لئے نافذ ہوا اور اوسکو معلوم بھی ہو جائے کہ میں دو تین روز میں قتل کیا جاتا ہوں تو اوس کے دل کی کیا حالت ہوگی اور افعال و حرکات کس قسم کے ہونگے؟ اگرچہ اوس کے گھر میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں اور نفیس نفیس غذائیں اوسکے روبرو رکھی جائیں اور عمدہ عمدہ لباس پیش کئے جائیں مگر اوس کی توجہ کسی کی طرف نہ ہوگی۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ ادنیٰ تاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام عیش و عشرت راحت و مسرت کا مدار دل کی فرحت پر ہے اور جب دل ہی میں اوس قتل کے یقین نے گھر کر لیا تو اوسکے دل میں فرحت کو جگہ ہی کہاں جس سے عیش و عشرت کا لطف اٹھا سکے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ یعنی خدا تعالیٰ فرحت والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیونکہ فرحت کا بے غمی لازمہ ہے جس سے ناشائستہ حرکات کا صادر ہونا ضروری ہے۔ غیر منکر جب شخص مذکور یا مقصائے حالت و طبیعت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی طرف رغبت نہ کرے تو اوس پر یہ الزام لگانا بے موقع ہوگا کہ اوس نے رہبانیت اختیار کی ہے

اجنبی حالت کی مثال

جو شیعہ شریف میں مذکور ہے اگر اس حدیث کا اُھبائِ نِیۃ فی الاسلام سنائی جائے تو وہ
مردور کر کے گا کہ حضرت یہ صحیح ہے مگر دل جو قابو میں نہیں اسکا کیا علاج؟ اسی پر قیاس کر لیتے
کہ جس طرح حکم شاہی کا یقین اس حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح جسکو خدا و رسول کے
کلام کا یقین اس درجہ کا ہو جو شخص مذکور کو ہے ضرور اسکو عمل پر مجبور کر گیا اور اگر یقین
ہی نہ ہو تو ایمان صادق نہیں آسکتا۔ اسلئے کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے جس پر آثار مرتب
ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الْیَقِیْنُ الْاِیْمَانُ** کہ کنز العمال کی کتاب اللغات
میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی بات کا خوف نہیں
سوا کے ضعف یقین کے یعنی ڈر ہے تو یہی ہے کہ کہیں اس کے یقین میں ضعف نہ آجائے۔

اور نیز اسی میں یہ روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حسن یقین
مانگا کرو۔ اور جس طرح قرآن سیکھتے ہو یقین بھی سیکھا کرو۔ یہ حدیثوں کا مضمون تھا قرآن شریف
بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ** اولئک علی ہدٰی من
ربہم **وَاللّٰکَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ** ترجمہ: وہ لوگ یقین متقین آخرت کا یقین کرتے ہیں
وہی ہدایت پر ہیں اور وہی استگاری پانے والے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ قرآن شریف کی تہذیب
میں پہلے ہی رکوع میں ہے تاکہ پہلے پہل ہر مسلمان کی نظر اس پر پڑے اور سمجھ جائے کہ
ہدایت اور استگاری بغیر یقین کے ممکن نہیں اسلئے اس کے درست کر دینا کی فکر میں لگا رہے
جس پر آثار مرتب ہوں۔

روض الریاحین میں امام یافعی رح نے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے شاہ کرمانی رح کی
لڑکی کا پیام کیا آپ نے تین روز کی مہلت چاہی اور مسجدوں میں صلحا کی تلاش کو نکلے کسی
میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے بعد نماز اس سے

ضرورت یقین

پوچھا کیا تم نے نخل کیسا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک لڑکی قرآن پڑھی ہوئی نمازی اور روزہ دار
 ہے اور باوجود ان صفات کے خوبصورت بھی ہے کیا اوسکو نخل کرو گے؟ کہا ایسی لڑکی کو نخل
 فرمایا میں دیتا ہوں جاؤ اور ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کا سالن اور ایک ہم کی
 خوشبو خرید لاؤ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں لڑکا وہ خرید لایا اور اپنے اپنی صاحبزادی
 کو نخل کر کے اوس کے گھر روانہ کر دیا۔ دُہن جب دُلھے کے گھر گئی تو دیکھا کہ سوکھی
 روٹی کا ٹکڑا کہیں رکھا ہے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ کہا کل میں اوس میں سے کچھ کھا کر آج کے
 افطار کے لئے یہ ٹکڑا اٹھارکھا تھا یہ سنتے ہی صاحبزادی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دُلھے نے
 کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمان کی لڑکی قناعت کر کے مجھ فقیر کے گھر میں نہ رہے گی۔ صاحبزادی
 کہا شاہ کرمان کی لڑکی تمہارے فقر کی وجہ سے واپس نہیں جاتی بلکہ تمہارا ضعف یقین
 اوسکو گھر سے نکال رہا ہے۔ مجھے تم سے تعجب نہیں اپنے والد بزرگوار سے تعجب ہے جو انھوں
 نے کہا تھا کہ ایک جوان عقیقت کے ساتھ میں نے تمہارا نخل کر دیا ہے بھلا ایسا شخص ضعیف
 ہو سکتا ہے جس کو بغیر روٹی کے خدا پر اچھا نہ ہو۔ دُلھے نے کہا میں اسکی معذرت چاہتا ہوں
 کہا غدر کا حال تم جاؤ میں تو اوس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کھانے کی کوئی چیز نہ ہے۔
 یا روٹی نہ ہے گی یا میں رہوں گی۔ انھوں نے روٹی فقیر کو دیدیا اور قصہ فیصل ہو گیا دُلھے
 یوں لڑکپن سے یقین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔

س
 شیخ اکبر ج نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶ میں اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ ابوال
 سبطی رح کے پاس ایک شخص نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ فرمایا نخل کرو۔ اوس نے
 نخل کیا۔ پھر کئی روز کے بعد آکر کہا حالت سابقہ میں کچھ فرق نہ آیا۔ اپنے فرمایا دوسرا
 نخل کرو اوس نے دوسرا نخل کیا چپ بھی دیکھا کہ ہمیں آتش در کا سہ ہے۔ چند روز

کے بعد پھر شکایت کی فرمایا تیسرا کھج کرو چونکہ مرید صادق تھا اس بار بھی اتنا مال امر کیا دیکھا کہ اور مصیبت بڑھ گئی ایک نہ شدد و شدہ شد کا مضمون صادق ہے پھر شکایت کی فرمایا چوتھا کھج کرو اور اس نے بغیر کسی عذر و حیلہ کے چوتھا کھج بھی کر لیا شیخ نے فرمایا اب کمال ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا حالانکہ عورتیں سب فقیہ نیاں تھیں انتہی۔ آپسے مرید کے یقین کو دیکھ لیا کہ شکایت فقر کی ہو رہی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں کھج یعنی اور کھج بنو پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار فقیہ نیاں اب اس فقیر کے سر ہو گئی ہو گئی تو اس بیچارے کی کیا حالت ہو گئی بہ ہر وقت گدا برگدا لعنت خدا کا مضمون پیش نظر رہتا ہو گا۔ مگر وہ اسے خوش اعتقاد یہ بھی تو نہ کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کھر رہے ہو۔ میں خود فقر سے مر رہا ہوں انکو کہاں سے کھلاؤں اب پیر صاحب کے یقین کا حال دیکھئے اونہوں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں ہے وانکوا الایام منکم والصلحین من عبادکم واما انکم ان لیکونوا فقراء لیغنیھما اللہ من فضلہ یعنی جو مرد اور عورتیں تم میں سے ہوں جنکے جوڑے نہوں اور نکاح اور نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا کھج کرو اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انکو اپنے فضل سے غنی کر دیگا انتہی۔

وہ جانتے تھے کہ حالت افلاس میں کھج دھری مصیبت اور سر اسر خلافت عقل ہے مگر انکو اس وعدہ کا ایسا یقین تھا کہ اس میں شک اور احتمالات عقیدہ کو ذری گنجائش نہ ملی اور سمجھتے تھے کہ یہ تاخیر فقط اعتقاد کی آزمائش کی غرض سے ہے اس لئے آخری حد یعنی چار تک پہنچا دیا۔ جب پیر و مرید آزمائش میں پورے اترے اس وقت حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

اسی قسم کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پیش آیا تھا چنانچہ

بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا شہد ہو دوبارہ آکر عرض کیا کہ پلایا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ فرمایا پھر پلاؤ۔ پھر پلایا مگر پھر بھی کچھ نفع نہ ہوا پھر وہی ارشاد ہوا آخر تیسرے یا چوتھے بار میں فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر شہد ہی پلاؤ اس بار کے پلانے میں صحت ہو گئی۔

ہر چند امام ذہبی اور ابن قیم وغیرہ نے اسکی توجیہ میں اصول طیبہ سے مدد لی ہے مگر اصل بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے شہد کے باب میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہد ہی پلانے کو فرماتے تھے اور شفا میں تعویق ہونے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کے یقین کا امتحان مقصود تھا۔ غرض کہ ہمارے دین میں یقین ایک ضروری چیز ہے اسی وجہ سے صوفیائے کرام کو خاص متمم کی توجیہ اوس کے حال کرنے کے طرف تھی اور اس باب میں وہ تمام فرق اسلامیہ میں متنازیں ہیں جیسا کہ کتب تصوف اور ان حضرات کے تذکروں سے واضح ہے۔

یہ بات شہر شخص جانتا ہے کہ یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جسکی نوعیت و درجہ معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بوٹی کھانے سے آدمی مر جائے تو دیکھنے والے کو ابتداء میں اتنا لگا کہ شاید وہ بوٹی زہریلی ہو پھر جب ذل نہیں آدمی اوسکے روبرو کھائیں اور وہ سب مر جائیں تو وہ احتمالی کیفیت زائل ہو کر ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جسکی وجہ سے آدمی وہ بوٹی نہ خود کھائیگا اور نہ کسی کو کھانے دیگا۔ اور اگر کھانے دیگا تو اوسکی جس کا مرنا منظور ہو۔ یہ اوس کیفیت کا اثر ہے جو اوسکے دل میں اوس بوٹی کی تاثیر کی نسبت پیدا ہوئی تھی اس قسم کی کیفیت محسوسات میں تو آدمی بذریعہ

معنی واعبد ربک
حقاً بیک یقین

تجربہ وغیرہ اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے مگر جو چیز محسوس نہ ہو اس کے نسبت یہ کیفیت پیدا کرنا آدمی کے اختیار سے خارج ہے کیونکہ عقل ایسی باتیں تلاش کرتی ہے جنکی وجہ سے یقینی کیفیت پیدا نہ ہونے پاسے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خداے تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں اور عالم کا کام مادہ اور اجزاء سے معیقاتیسی سے متعلق کر دیا کہ جنہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کے انقلابات کا اثر ہے۔ ہر چیز اس کے رد میں بہت سارے دلائل بیان کئے جاتے ہیں مگر اونکی عقلیں اون دلائل کے جوابات بھی تراش لیتی ہیں۔ غرض کہ غیر محسوس امور کا یقین حاصل کرنے میں عقلیں قاصر ہیں۔ جب تک منجانب اللہ وہ کیفیت دل میں ڈالی نہ جائے یقین حاصل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (۱) فمن بشر الله صدرا لا اسلام فھو علی نور من ربہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر اور انخشان نورانی ہوتا ہے جس سے آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد عقل اس پر دلائل بھی قائم کر لیتی ہے پھر اس شرح صدر کے مدارج مختلف ہیں اس لئے کہ جو شرح صدر انبیاء علیہم السلام کو ہوا تھا ممکن نہیں کہ عوام الناس کو ہو اسی وجہ سے یقین کے مدارج مختلف ہیں دیکھئے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و آیات کا یقین جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ہوتا ہے اس پر وہ آثار مرتب ہوتے ہیں جو عوام الناس کے یقین پر نہیں ہو سکتے۔ ہر چند اس قسم کا ضعیف الیقین شخص بھی سہماں سمجھا جائیگا مگر ضعف یقین کی وجہ سے اکثر وہ امور اس سے سرزد ہونگے جو خلاف مرضی الہی ہیں جبکہ باعث آدمی مستحق عذاب ہوتا ہے بخلاف کامل یقین حضرات کے کہ انکو ہر وقت حق تعالیٰ اور اسکی ذات و صفات اور جزا و سزا کا گویا مشاہدہ رہتا ہے جس سے خلاف مرضی الہی امور کا ارتکاب محال یا دشوار ہو چونکہ اسلامی دنیا میں یہ درجہ نہایت بلند اور مقصود بالذات ہے اسکو حاصل کرنے کی یہ تدبیر بتائی گئی

کہ عبادت الہی جہاں تک ہو سکے زیادہ کی جائے کیونکہ عبادت کے معنی خضوع و تذلل کے ہیں اور
 تذلل کے معنی لغت میں فرماں بردار ہونیکے ہیں جب آدمی خدا تعالیٰ کے روبرو عاجز بنے
 اور اعمال و اعتقادات میں فرماں بردار رہے تو امید قوی ہے کہ حق تعالیٰ اسکے صلہ میں
 وہ یقین عطا فرمائے گا جسکی وجہ سے کوئی امر خلاف مرضی الہی صادر نہ ہو چنانچہ ہر شخص کو ارشاد
 ہو رہا ہے قولہ تعالیٰ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یعنی عبادت کیا کرو تا کہ خدا کے
 سے وہ یقین تمہیں عطا ہو جسکی وجہ سے مرضی الہی کے مطابق تم سے اعمال و افعال صادر ہوں
 اور عبادت یقین کے ساتھ ہونے لگے جسکا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح
 میں فرمایا ہے واعبد ربك كما نك تراہ یعنی عبادت اس یقین کے ساتھ کیا کرو گویا خدا
 کو تم دیکھ رہے ہو شریعت میں اسکو احسان کہتے ہیں جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے
 جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان میں بخاری اور مسلم سے منقول ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک
 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے ایک شخص نہایت سفید لباس
 پہنا ہوا اگر حضرت کے روبرو زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے
 حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینی اور نماز زکوٰۃ روز
 اور استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ کہا آپ نے سچ کہا پھر پوچھا ایمان کیا چیز ہے فرمایا یقین کرنا
 اللہ کا اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں کا اور یقین کرنا اسکا کہ خیر و شر اللہ
 ہی کے طرف سے ہے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا احسان کیا چیز ہے فرمایا ان تعبدوا اللہ
 کأنک تراہ فان لہ تکن تراہ فانہ یراک یعنی ایسی طور پر عبادت کرو کہ گویا تم
 اسکو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسکو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب شخص
 جلا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنا

یہ حدیث صحیح
 ہے تراہ۔

لام ایمان احسان

کون تھے میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم فرمایا وہ جبرئیل تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم کرنیکی غرض سے آئے تھے انتہیٰ مختصاً

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کا یقین اور مشاہدہ حاصل ہونیکے بعد بھی عبادت کرنیکا حکم ہے بلکہ عبادت اسی قسم کے یقین کے ساتھ کرنیکی ضرورت ہے غرضکہ آیہ شریفہ واعبدا ربک حثے یا تِلْکَ الْیَقِیْنِ سے درجہ احسان کے طرف اشارہ ہے جو درجہ ایمان سے بالاتر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یقین نہیں ہو سکتا باوجود اسکے حضرت سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے جس کا حال تمام اکابر صوفیہ قدرت اسراریم اپنے کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کی ذات اور صفات کے یقین سے عبادت یعنی خضوع اور تذلل کی ضرورت ہو تو یقین کے بعد تو بطریق اولیٰ ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اعلیٰ درجہ کا ہو اور وہ اپنے خالق اور مالک کے روبرو عاجزی اور تذلل نہ کر کے خود سری اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو کبھی اُسکے روبرو سر نہ جھکاؤں گا۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بے خود ہو جائے اور اسکو نہ اپنا خیال رہے نہ کھانے پینے وغیرہ حوائج کا ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں اور وہ مثل شیر خوار لڑکوں کے مرفوع القلم ہو جاتا ہے مگر اس حالت کو یقین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یقین سمجھ سے متعلق ہے جیسے آفتاب کے روشن ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے اور باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ از خود رفتہ اور مرفوع القلم ہو گیا اسلئے کہ اسکی سمجھ بوجھ باقی ہے۔ غرضکہ جب تک آدمی

میں سمجھاؤ عقل باقی ہے کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا یقین ہو مروج القلم نہیں ہو سکتا بلکہ اس یقین کی بدولت وہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے ایسا جو سب سے جتنے اکابر صوفیہ گذرے ہیں سب نے عبادت میں اعلیٰ درجہ کی جانفشانیاں کیں۔

احمال ان حضرات کے اصول وہی ہیں جو شریعت میں مصرح ہیں مگر ان کے یہاں اصل اصول عمل ہے جس طرح علما کو ذخیرہ علمی بڑھانی کی طرف توجہ ہے ان حضرات کو اعمال کا ذخیرہ بڑھانی کی فکر رہتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے اور جنت بھی بظاہر جزائے اعمال ہی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** یعنی کہو اؤن سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے خداے تعالیٰ تمہیں دوست رکھیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیا جائے گا۔

کسی مذہب و ملت والا خواہ ہندو ہو یا یہودی وغیرہ ایسا نہ ہو گا جسکو خداے تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ نہ ہو اس لئے کہ کوئی تھوڑا بھی احسان کرتا ہے تو آدمی اسکو دوست رکھتا ہے چنانچہ خداے تعالیٰ کے احسان جس نے عدم سے وجود میں لایا اور تمام حواس و قویٰ دیئے جنہیں سے ایک ایک لاقیمت چیز ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی معمولی عقل والا بھی خدا کو دوست نہ رکھے گو محبت میں مزاج ہوں مگر بلحاظ دعویٰ اس باب میں سب برابر ہیں مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کا محبوب بنے اسکی تدبیر خداے تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے اب جو اہل اسلام میں عقل مند لوگ تھے انھوں نے ہمت کر لی کہ ہر جہاں باداواہم حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کرینگے

تصوف کا اصل اصول
شریعت پر عمل کرنا ہے

اتباع نبوی کی جو ہمت
کا درجہ بلند ہے

حضرت کی تعریف
مذہب

کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا ان میں سے وہ فرق نہ آئے خواہ دنیا میں تکلیف ہو یا ذلت پہلے
انہوں نے حضرت کی طرز معیشت پر نظر ڈالی دیکھا کہ باوجودیکہ حبیب رب العالمین اور مقصود
کائنات ہیں مگر فقر فاقہ کے اعلیٰ درجہ میں آپ کا مقام ہے۔

مواہب لدنیہ میں سجاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر کہتی
کہ متصل تین تین مہینے اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی
کے گھر میں آگ سلکنے کی نوبت نہیں آتی تھی عروہ ج نے پوچھا پھر کھانے کیا تھے فرمایا کھجور
اور پانی پر گزران تھی۔ اور مسلم میں روایت ہے سارا سارا دن گزر جاتا تھا اور مارے
بھوک کے حضرت بیچ و تاب کھاتے تھے مگر ادنیٰ درجہ کے چوہا مارے بھی اتنے نہیں کھاتے
سیری ہو سکے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بچے در پہ کئی راتیں
ایسی گزر جاتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے تھے تھے
مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت برآمد ہوئے
کہ او وقت برآمد ہونے کی عادت نہ تھی اتفاقاً ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اوتھے
آگئے حضرت نے اون سے خلافت عادت آنیکا سبب یافت فرمایا عرض کیا الجوع یا رسول
یعنی بھوک شدت سے لگی ہے آپ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے پھر اونکو لیکر حضرت ایک
افزاری کے مکان پر تشریف لیگئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر جلا
کہا کہ آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں اور ایک بڑی
ذبیح کی اور روٹی اور گوشت پیش کیا اپنے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاقہ
(رضی اللہ عنہا) کے یہاں لیجاؤ کئی روز سے انہیں گونہن ملا بعد فراغت حضرت نے فرمایا
کہ اس نعمت سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابوطحہ

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس وقت استفادہ بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھلایا حضرت نے اپنا مقبص مبارک اٹھایا تو دو پتھر شکم مبارک پر بندھے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ خلاف عادت بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں میں نے استفسار حال کیا فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکتا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے اختیار رو دیا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ انتقال کے قریب حضرت نے اپنے گھر والوں کے لئے ایک دینار کو جو خرید فرمائے تھے جسکے عوض میں زرہ کو گرور کھنے کی ضرورت ہوئی اسوجہ سے کہ ادائی قیمت کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔ شفا میں قاضی عیاض رح نے یہ روایت بخاری و مسلم سے نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جہیں بجائے روئی کے لیف (پوست خرما) بھرا ہوا تھا اور حصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضرت کا بستر مبارک وہی ٹاٹ تھا جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا آرام کے وقت صرف دو صر کر لیا جاتا تھا۔ ایک روز صرف چار تہ کر کے بچھایا گیا اوس پر حضرت خفا ہو گئے کیونکہ اوس کی نرمی سے کسی قدر زیادہ استراحت فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ عادت کے مطابق دو صر کر دیا کر و اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں جنکا حاصل یہ ہے کہ حضرت کی گذران بالکل فقیرانہ تھی۔

یہاں یہ خیال نکلیا جائے کہ حضرت کا فقر اضطراری تھا اس لئے کہ یہ واقعات اہل اسلام کے نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں سختیوں کا زمانہ تھا بلکہ مدینہ منورہ کے ہیں جہاں انصار نے مہاجرین کو اپنے املاک میں شریک کر لیا تھا جب انھوں نے مہاجرین سے مال کو دینے نیکیا تو

حضرت کا فقر اضطراری تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکا کیا حال ہوگا۔ اس زمانہ میں مریدوں کا اعتقاد حسیا ہوتا ہے معلوم ہے باوجود اسکے اون کے پیر ذر انوں سے امیر بنے رہتے ہیں پھر جب مہاجرین و انصار جیسے ہزاروں جان نثار حضرت کی خدمت میں ہوں اور وہ سب مفلس بھی نہیں بلکہ علاوہ ذاتی املاک کے مال غنیمت بھی وقتاً فوقتاً اونہیں تقسیم ہوتا تھا اور اونکے اعتقاد کی کیفیت کہ ہر وقت اپنے جان و مال حضرت پر نثار کرنے کو مستعد صرف اشارہ پر اتار کیا جان دینے کو بھی باعث نجات سمجھتے تھے تو ایسی قوم میں حضرت کی دنیوی حالت کیسی بنی چاہئے تھی۔ پھر خود حضرت کی ذاتی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچتی بلکہ بفضلہ تعالیٰ علاوہ سلطنت معنوی کے سلطنت ظاہری بھی حاصل تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بے دریغ مال خرچ فرماتے تھے چنانچہ شفا میں صحاح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے کسی نے کچھ مانگا اور اپنے اوسکو نہیں فرمایا ہو چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

لولا التشهد لم تسمع لاله لا

ما قال لا قط الا في تشهده

یعنی تشہد میں تو اپنے لاکہا (یعنی لا الہ الا اللہ) اسکے سوا پھر کبھی آپ سے لفظ لا نہیں سنا گیا جو کسی سائل کے جواب میں فرمایا ہو۔ کیا کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ایسا ہوا ہے جو کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگتا اور حضرت کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ قرض لیلو ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ شفا میں ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت سے کسی چیز کی درخواست کی اپنے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تم وہ چیز خرید کر لو ہم اوسکی قیمت ادا کر دیں گے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خداے تعالیٰ نے یہ تکلیف آپ کو نہیں دی کہ جو آپ کے پاس نہ ہو اسکے بھی ذمہ

حضرت بدیع خجہ
فرماتے تھے۔

ہوا کریں۔ اسکے سننے سے حضرت کے چہرہ مبارک پر ناخوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کسی مزاج انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرج کئے جائیے اور کبھی خوف نہ کیجئے کہ خداے تعالیٰ آپ کو محتاج کرے گا۔ اس کلام سے حضرت کے چہرہ مبارک پر آثارِ بشارت پیدا ہوئے اور قسم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آیہ شریفہ وَلَا تَسْطِطُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ ہاتھ بالکل کشا مت کرو اس کے مخاطب کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کا قدم توکل میں راسخ نہیں۔ اگر ایسے لوگ سب مال خرچ کر ڈالیں تو ضرورت کے وقت انکو پتیا نے کی نوبت آتی ہے اسلئے انکو پہلے ہی سے منع فرما دیا۔

عرب کی عادت تھی کہ کبھی خطاب مخاطب سے کرتے اور مقصود دوسرا ہوتا۔ چنانچہ اسی قسم کا خطاب یہ ہے جو قرآن شریف میں ارشاد ہے فَلَا تَقْلُ لَهُمَا قِتٌّ وَلَا تَنْهَمُ لَهُمَا وَقْلٌ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی اپنے مانیاپ کو توات نہ کہہ اور نہ جھڑک اور کھادنے بات ادب کی انتہی۔ ظاہر خطاب حضرت کی طرف ہے مگر دراصل مقصود دوسرے لوگ ہیں کیونکہ حضرت کے والدین اس خطاب کے وقت زندہ نہ تھے۔

ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا نصف وسق خیرا (یعنی ۳۰ صاع) جو تخمیناً تین من خیمتہ ہوتے ہیں کسی سے قرض لیکر اسکو عنایت فرمایا جب ضرر تقاضے کو آیا تو اپنے بجائے آدھے کے ایک وسق دیکر فرمایا کہ نصف وسق ادائی میں لو اور نصف وسق عطیہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کو فقط دینا ہی دنیا مقصود تھا۔

سعود بن عفرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طبق میں کچھ خیراے ترا دیکھ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں رکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اسکو عمن میں ایک کف بھر سونا عنایت فرمایا

نہیں۔

رطب اور ککڑیوں کی مالیت چار چھ آنے سے زیادہ نہ ہوگی مگر اسکے عوض میں حساب نادینا کیرسیکا کام ایک روز نو ہزار درہم حضرت کے پاس کہیں سے آئے آپ اونکو ایک بورے ٹپو کر تقسیم کرنے کو کھڑے ہو گئے جس نے جو مانگا دیا۔ یہاں تک کہ سب اسی وقت تقسیم ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت سے بکریاں مانگیں آنا بڑا ریور بکریوں کا اوسکو دیا کہ دو پہاڑ کے بیچ کا میدان اوس سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے۔

اعطاکہ شفاء ضمہا جبلان

واناکہ اعلم بیا انتمس الذی

وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمد ایسی بخش کرتے ہیں کہ فاقہ کا اونھیں کچھ خوف ہی نہیں۔ ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ تو اپنے بارہا دیتے ہیں۔ قبیلہ ہوازن کو آپ نے غلام لونڈیاں۔ بکریاں وغیرہ بخش کئے اوسکی قیمت کا اندازہ پچاس کروڑ درہم کا کیا گیا ہے یہ سب روایتیں شفاء میں مذکور ہیں جنکو قاضی عیاض رح نے کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔ اکٹھے کیا کوئی فقیر انہی بخش کر سکتا ہے بہ فقیر کو جانے دیجئے کیا کوئی تارخ داں کسی بادشاہ کو نظیر میں پیش کر سکتا ہے جسکی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی ہو ممکن نہیں۔ اسلئے کہ سلاطین تو فقر و فاقہ کو شقاوت سمجھتے ہیں اور کثرت خزان کو سعادت پھر ایسا کونسا بادشاہ ہوگا جو سعادت کو چھوڑ کر شقاوت حال کرے۔ یہ حضرت ہی کا کام تھا کہ جتنا مال آگیا جلدی سے اوسے خرچ کر دیا تاکہ فقر کی دولت بے زوال ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔

شفاء میں قاضی عیاض رح نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کوئی چیز نہیں کھائی اور نہ کبھی اسکی شکایت کی حضرت کو غنا سے زیادہ فقر و فاقہ مرغوب تھا۔ بارہا یہ ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رات بھر بیچ و تاب کھاتے اور پھر دن کو بھی روزہ رکھتے۔ اگر آپ چاہتے اور دعا کرتے تو روئے زمین کے خزانے

اور اسی میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مکہ کی ریتلی زمین کی ریت اور کنکروں کو سونا بنا کر مجھ پر پیش فرمایا میں نے عرض کی کہ یا رب! میں یہ نہیں چاہتا میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک روز کھاؤ اور ایک روز بھوکا رہوں جس روز بھوکا رہوں نہایت عاجزی سے گریہ و زاری کروں اور جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگوں اور جس روز کھانا کھاؤں تیرا شکہ بجالاؤں اور تیری ثنا و صفت کروں انتہی۔

حضرت نے خوشی سے جو فقر اختیار فرمایا اسکی وجہ تبادلی کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت تعلق نگاہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں نفس کسی چیز کی طرف غوا نہیں کرتا کل شہوتیں اور خواہشیں مضحل ہو جاتی ہیں اور صرف پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے پھر جب معلوم فرائض مسدود کر دیے جائیں اور یہ یقین کامل ہو کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی حاجت روا نہیں۔ تو نفس کو خاص قسم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ ہو سکے۔

شاہی ملازموں کو دیکھ لیجئے کہ جب انکو یقین ہوتا ہے کہ اس قسم کی حاجت روا کیا اور کہیں نہیں ہو سکتیں تو انکی توجہ کس قدر بادشاہ کے طرف ہوتی ہے۔ بات بات میں رضا جوئی کا خیال عتاب کی فکر اور خوشامد کے نئے نئے تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ غرض کہ بھوک وغیرہ مصائب و آلام میں خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا مسلمانوں کے نفوس کا ذاتی مقتضا ہے۔ برخلاف اسکے جب نفس اسودہ ہوتا ہے اور لذت دنیوی سے فرحت تی ہے تو نشہ کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ پھر جس قدر فرحت زیادہ ہو اسکی ہستی زیادہ ہوگی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امر کی کیسی حالت رہتی ہے اور نیشاوندانہ افراد

رضا اختیار فرماتے

ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہوں ورنہ اوسکی بھی نوبت نہیں آتی۔
 کیونکہ فرحت نفس کا مقتضایہ یہ ہے کہ خدا و رسول سے غفلت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یعنی فرحت والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا
 اجمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کو اختیار فرمایا اوس سے ثابت ہے کہ وہ تقرب
 الی اللہ کا سبب قوی ہے مگر چونکہ نفس میں یہ صلاحیت نہیں کہ فقر و فاقہ کی برداشت کر سکے
 بلکہ بعض طبائع کا تو یہ حال ہے کہ فقرا و نکو حد کفر ملک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا
كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنائے گئے تھے
 اس لئے اسلام میں نہایت سہولت ہوئی اور تو نگری بھی ہم پہلے فقر ٹھیرائی گئی اس
 شرط پر کہ دینی مقاصد میں کوتاہی نہو اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ دنیا اچھا گھر ہے اوس
 شخص کے لئے جو اوس سے آخرت کا توشہ کر لے اور بُرا گھر ہے اوس شخص کے لئے جس کو
 آخرت سے روک دے یہ روایت کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں مذکور ہے۔

تو نگری بھی بجا نہیں

اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان کتنا ہی مال حاصل کرے مگر اوس سے آخرت کا سامان کئے
 تو وہ سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ سب مسلمان فقیر ہی ہو جائیں۔ ہر چند
 مسلمان کے لئے تو نگری بھی کوئی بری چیز نہیں مگر جو معتوی خوبیاں فقر میں ہیں وہ تو نگری
 میں کہاں۔ اس لئے آپ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقر ہی کو پسند فرماتے تھے جیسا کہ
 شفاء میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي
رِزْقًا لِّمَنْ قَوْلًا يَنْبَغِي اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل کا رزق بقدر سد رزق مقرر فرما
 کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کے ہاتھ میں کسی قمیص کا زبور دیکھا ناگوار طبع مبارک ہوا اور اون سے فرمایا کیا تمہیں اچھا

معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم) کی بیٹی کے ہاتھ میں ناگ کی زنجیر ہے۔ پھر خادم سے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں وہ لیجاؤ اور اس کے لئے نانت کا قلاوہ اور ہاتھی دانت کے لنگن لے آؤ انتہی۔ یہ روایت کتب صحاح اور مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں نہ غلام تھا نہ لونڈی حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام گھر کے کل کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتیں یہاں تک کہ پینے سے آپ کے دست مبارک میں چھالے بڑ گئے تھے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام اور لونڈیاں آئیں علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسے دی کہ آخر وہ سب تقسیم ہونے والے ہیں اگر اکا دو غلام یا لونڈی حضرت سے مانگ لو تو کاموں میں سہولت ہو جائیگی چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت کے یہاں گئیں مگر بجائے اسکے کہ حضرت لونڈی یا غلام عنایت کرتے ایسا فرمایا کہ اس سے بہتر میں تھیں ایک بات بتانا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اور سونے وقت تسبیح و تہلیل و تحمید کیا کرو۔ انتہی المختصا۔ دیکھئے اوردوں کے حق میں تو وہ فیاضیا کہ کبھی لفظ لا زبان پر آتا ہی نہیں۔ اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض لے لے کر حاجتمندوں کی حاجت روائیاں فرماتے اور خاص اپنے جگر گوشہ بتول علیہا السلام کے ساتھ یہ حال کہ باوجود غلام اور لونڈیاں موجود ہونیکے یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ خدا کو یاد کیا کرو۔ اس میں کیا راز تھا؟ ادفنے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی کئی خواہش یہی تھی کہ اہل بیت کرام مداح و خدو میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جبکہ پہلا ذریعہ فقر اور ترک راحت دنیوی ہے یہی وجہ ہے کہ غیب سے ایسے مواقع پیش آتے گئے کہ اہل بیت کو خلافت نہ ملی اس لئے کہ تقدیر اکہی میں یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ خلافت نبوت تین سال رہیگی۔ اس کے بعد سلطنت قائم ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث شریف سے

اہل بیت میں
خلافت نہ رہیگی

نماہر ہے عن سیدہ فہیۃ رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول الخلفۃ ثلاثون سنة یتربون ملکاً رواہ احمد والترمذی وابو
 داود کذا فی مشکوٰۃ اور چونکہ تین سال تک خلافت نبوت کا باقی رہنا ضرورتاً
 اس لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابتدائیں اس کا خیال پیدا ہوا اور چھ مہینے تک
 اپنے خلافت کی بھر جب اس چھ مہینے کے ختم پر تین سال خلافت کے پورے ہو گئے تو یکایک
 آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی لڑائی میں مسلمان ناحق قتل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے
 معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ ہر چند لوگ آپ کو اشتعالک دیتے
 اور عار دلاتے رہے مگر اپنے کچھ پروانہ کی چنانچہ تاریخ انخفا میں لکھا ہے کہ جب آپ
 خلافت سے علیحدہ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے نہایت گستاخی سے کہا یا عار المؤمنین!
 اپنے فرمایا العار خیر من النار کسی نے اگر کہا السلام علیک یا ہدلی المؤمنین اپنے
 فرمایا میں نے مسلمانوں کی ذلت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس بات کو مکر وہ سمجھا کہ تم
 لوگوں کو ملک کی لڑائی میں قتل کراؤں انتہی۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب آپ بوعزوفی
 کے کوفہ سے مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کوفہ میں کبرام مچ گیا کسی نے پوچھا حضرت اس امر پر
 آپ کو کس چیز نے مجبور کیا فرمایا پہلے تو دنیا سے مجھے کراہت ہوئی دوسرے اہل کوفہ کی بیوائی
 دیکھو میرے والد بزرگوار پر انھوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائیں۔ پھر جب آپ کوفہ سے
 نکلے تو ایک شخص نے سامنے آکر کہا یا مسود وجوہ المسلمین! یعنی اے مسلمانوں کے
 منہ کالا کر نیوالے اپنے فرمایا مجھ پر ملامت نہ کرو اسکا اصل سبب کچھ اور ہی ہے جسکو تم نہیں
 جانتے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے
 منبر شریف پر یکے بعد دیگرے بندروں کی طرح کود رہے ہیں اس پر آپ کو سوراہ

عن سیدہ فہیۃ
 رقیہ بنت ابی ہاشم
 روت البیہقی
 علیہ السلام
 ابوہریرۃ ثور
 بن زید الدین

شاخِ دلِ سوزہ
سوزِ سوزہ قدر

ذوقِ عارفانہ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے خوش خبری دی گئی کہ جنت میں ایک نہر آپ کو دی گئی ہے جس کا نام
 کوثر ہے (مقصود یہ کہ آپ کے فیضان سے تمام اہل جنت ابدالاً بادیہ راہ رہیں گے) اور سورۃ
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ صَبْحِی اسی موقع میں نازل ہوئی جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک رات (ایلة القدر)
 ایسی آپ کو دی گئی ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جانتے ہو وہ ہزار مہینے کونسے ہیں یہی
 بنی امیہ کی خلافت کے ہیں انتہی۔ تاریخ اُخلفاء میں لکھا ہے کہ یہ روایت جامع ترمذی میں
 موجود ہے اور قاسم بن فضل جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ
 ہم نے شمار کیا تو بنی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی۔ اور لکھا ہے کہ یہ روایت مستدرک
 حاکم میں بھی ہے۔ اور خصائص کبریٰ صفحہ (۱۱۹) میں بیہقی سے یہ روایت منقول ہے کہ
 جب آپ کو بنی امیہ کا منبر شریف پر کو دانا گوارا ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔
 انما ہی دنیا اعطوها فقرت عینہ یعنی بنی امیہ کو جو دی گئی وہ صرف دنیا ہے
 اس سے حضرت کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ غرض کہ تقدیر آہی میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ
 جس کو ام الدنیا کہنا چاہئے بنی امیہ کے گلے ڈالی جائے اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے مدارجِ آخری مختص ہوں۔ اور ان دونوں کا فرق قرآن شریف
 میں حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا متاع الدنیا قلیل والاخرہ خیر وابق
 یعنی دنیا کی پونجی تھوڑی ہے اور آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چونکہ حضرت
 امام حسن علیہ السلام کو یقین تھا کہ اہل بیت میں خلافت ہرگز نہ آئیگی۔ اس لئے انتقال کے
 وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کی او میں یہ بھی فرما دیا کہ خدا کی قسم
 میں ہرگز خیال نہیں کرتا کہ ہم لوگوں میں خدائے تعالیٰ نبوت اور خلافت جمع کر لیا۔ دکھو
 کہیں تم سبھائے کوفہ کے دام میں نہ آجانا۔ دیکھئے آپ کو خلافت کے نہ ملنے کا کیسا یقین تھا

کہ اس پر اپنے قسم کھالی۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے تھا اسلئے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دیکر ایک ایسے کام کا مرتکب کرائے جسکو خود مکرودہ جانتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رح نے یہ روایت لکھی ہے اخرج البیهقی۔

ابونعیم عن ابی عبد اللہ بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال ان هذا الامر بد أنبوة ورحمة ثم لیكون خلافة ورحمة ثم لیكون ملکاً عضو هذا الحدیث یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی اوسکے بعد خلافت اور رحمت ہوگی اوسکے بعد کثکھانیو الاملاک ہو جائیگا۔ انتہی۔ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت کی

صرف تین سال کی تھی اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اوسکے بعد کثکھانیو الاملاک ہوگا یعنی ملک و سلاطین کی یہ صفت ہوگی۔ تو اب کہئے کہ ان حضرات کو اگر خلافت ملتی تو وہ خلافت

نبوت تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ وہ مدت ختم ہو چکی تھی تو اب ان حضرات پر اس صفت کے صادق آنے کی ضرورت ہوتی حالانکہ عند اللہ وعند الناس وہ صفت مکرودہ و مبغوض ہے

غرض کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مشیت کے بھید کو سمجھ گئے تھے اسوجہ سے اپنے دنیا پر لات مار دی۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی گویا سمجھے ہوئے تھے مگر مشیت الہی میں تو یہ تھا کہ علما

مراتب فقر و ترک دنیا کے مظلومیت و شہادت کے اعلیٰ اعلیٰ مدارج آخری بھی مل ہوں اس لئے اوسکی ہتھید امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہی کے بعد پڑی چنانچہ

آریخ اختلاف میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے زمانہ سے اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام سے خط و کتابت شروع کر دی تھی کہ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے جانشین ہو جائیں

مگر آپ ٹالتے رہے پھر جب یزید بادشاہ ہوا تو اوسکی بد اطواریاں دیکھ کر آپ کو کسی قدر

خیال پیدا ہوا چنانچہ کبھی کوفہ کو جانا پسند فرماتے اور کبھی نہ جانا آخر مشیت نے جاتے ہی کی راہ کھنکھائی
 مستحکم کیا ہر چند صحابہ مانع ہوتے تھے اور ابن عمرؓ نے توصات کہہ دیا کہ آپ ہرگز یہاں نہ بٹھیں
 کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا چاہیں دنیا اختیار فرما
 چاہیں آخرت۔ آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا چونکہ آپ ہی حضرت ہجرت کی خبر وہیں اسوجہ سے آپ
 ہرگز دنیا حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر مشیت کب ٹل سکتی تھی آپ نے کسی کی نہ مانی۔ آخر ہوا وہی
 کہ بجائے ترقی و نبوی ترقی اخروی کے جتنے مدارج تھے سب آپ سے طے کر اے گئے۔ اور
 بجائے سلطنت دنیوی کے سیادت اخروی عطا کی گئی۔ ہر چند ظاہر مٹیوں کے نظروں میں
 ذلت محسوس ہوئی مگر جو لوگ بالغ النظر ہیں وہ اس کمال ذلت کو کمال درجہ کی عزت شاہد
 کرتے تھے جس طرح حدیث شریف میں ہے لَخُلُوفٌ قَوْمُ الصَّاهِرِ طِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ رِيحِ الْمَسَاءِ یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر
 یعنی بظاہر خراب اور باطن میں عمدہ اسی طرح ان حضرات کی دنیوی ذلت خدا کے تعالیٰ کے نزدیک
 کمال درجہ کی اخروی عزت ہے۔

مسند رک حاکم میں یہ روایت ہے عَنِ النَّسَائِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ بِحِمَّةٍ يَوْمَ إِحْدٍ وَقَدْ جَدَعَ وَمِثْلُ بَهْ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ صَفِيَّةَ تَحْدُ لَتَرَكْتَهُ
حَتَّى يَحْتَشِرَهُ اللَّهُ مِنْ بَطْنِ الطَّيْرِ وَالسَّبْعِ فلکفنه فی نمرۃ یعنی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم جنگ احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ پر گزرے اور دیکھا کہ اس کے ناک کان وغیرہ
 اعضا کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ فرمایا اگر صفیہ رضی اللہ عنہا کے غم کا خیال نہ ہوتا تو انکوں میں
 اسی حالت پر چھوڑ دیتا تاکہ پرندے اور درندے کھالیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پٹھوں میں
 قیامت کے روز انکا حشر کرے اسکے بعد ایک کلم میں لپیٹ کر انھیں دفن فرما دیا۔

دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ فضیلت حاصل تھی کہ تمام شہداء کے آپ سردار بنائے گئے جیسا کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشهداء حمزہ بن عبدالمطلب۔ باوجود اسکے اونکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اونکی لاش بھرتی سے اسی طرح ڈال دی جائے تاکہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جائے اور رفعت مدارج اخروی میں سے کوئی درجہ باقی نہ رہے نہ بے گروہ صغیہ کے غم کے خیال سے اس قصد کو اپنے ترک فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے وقت ایک بات فرد گداشت ہو گئی تھی مگر حضرت امام حسینؑ کے مدارج میں بجانب اللہ اوسکی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زحر بن قیس جو واقعہ کربلا میں زید کے لشکر میں شریک تھا جب زید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو منجملہ اور واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا چنانچہ اسکا قول ہے فہاتیک اجساد مجردة وثیابہم موملة وخدودہم معفرة قہرہم الشمس وتسفی علیہم الريح وزوارہم العقیان والوحد بقاء سب سب یعنی شہداء کو ہلاکے اجساد برہنہ اونکے کپڑے خون میں لت پت اور اونکے خسار خالاکو دھوپ اور دھوپ اونکے جسموں کو پگھلا رہی تھی اور ہوائیں اون پر خاک ڈال رہی تھیں اون کے زیارت کر نیوالے مردار خوار پرندے تھے اور ایسے چٹیل میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے جو آبادیوں سے کوسوں دور تھا انتہی۔ غرض کہ اس باب میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ پڑے رہے۔ اس موقع میں جہان اہل بیت علیہم السلام کی عجیب حالت ہی جب شہادت کے واقعہ پر اونکی نظر پڑتی ہے تو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اون حضرات کی ایک ایک ساعت جو بیکسی اور بے بسی کی حالت میں اون پر گزری ہے اگر عمر بھر اس پر قائم کیا جائے

راہی لاش کا چہرہ

تو تھوڑا ہے اور جب نظر شہادت کے واقعہ سے آگے بڑھتی ہے اور اون ملاج پر پڑتی ہے جو الحین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہیں تو فرج بھی ایسی ہوتی ہے کہ جبکا سب نہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ کسی کا دوست سفر کرے اور راستہ میں اوسکو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہو تو اوسکے دوست کو ان مصائب کے سننے سے سخت صدمہ ہوگا پھر اگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ان خدمات کے لئے کہیں کا بادشاہ ہو گیا اور نہایت عیش و عشرت میں ہے تو وہ صدمہ ایک بڑی قدر جنت کے ساتھ تبدیل ہو جائیگا۔

بخاری۔ نسائی اور ترمذی وغیرہ سے السیرۃ المحمدیہ میں مولانا کرامت العلی صاحب حرم نے نقل کیا ہے کہ حارثہ بن سراقة رضی اللہ عنہ جب بدر میں شہید ہوئے تو انکی والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہو کہ مجھ کو اپنے لڑکے کے ساتھ کیسی محبت تھی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ آپ دیکھ لو گے کہ میں اوسکے غم میں کیا کیا کروں گی حضرت نے فرمایا اے حارثہ کی ماں! جنتیں کئی ہیں ایک نہیں ہے اور تمہارا فرزند فردوس علیہ میں ہے یہ سن کر وہ ثابت قدم مردانہ بیوی نے کہا اب میں صبر کرتی ہوں انتہی۔ کیوں نہ ہو جب کسی دوست کے جنت میں جانیکا یقین کامل طور پر ہو جائے تو مسلمان کو اس سے زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوائے جنت کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ باا ہر قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہو جب عموماً اہل جنت کا یہ حال ہو تو حضرت سید شباب اہل الجنۃ کے نعمتوں کا کیا ٹھکانا۔ اس موقع میں حبان اہل بیت علیہم السلام حالت موجودہ کے لحاظ سے جس قدر افتخار اور خوشی کریں تھوڑی ہے۔ اسلئے کہ ہمارے دلی نعمت فائز المرام

ملا ج پر پڑتی ہے

لحقا فی الغنی
حارثہ بن سراقة رضی اللہ عنہ
دوسرے جنتیہ نعمتوں کا

اور عمر بھری کوششوں میں پورے طور پر کامیاب ہوئے

اسوقت طرفدارانِ یزید یعنی خواجہ جو عاشورہ کے روز خوشی کرتے ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی اور اہل بیت کرام ذلیل ہوئے تو ہم ان سے کھینکے کہ خوشی کا زمانہ گزر گیا اب حالتِ جو کے لحاظ سے اس پر عمر بھری نوحہ اور ماتم کرنا چاہئے کہ معلوم نہیں کس قدر ذلت میں پڑا ہوا ہے اور اس عالم میں اس پر کیا کیا گزر رہی ہے یہ مقولہ بالکل صحیح اور مطابق عقل ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا کہ سلطنتِ اہل بیت کرام میں رہے

اسلئے کہ وہ زمانہ جب ظلمِ آلِ ہاشمی و تقدیرِ رازی خلافتِ نبوت کا تھا بلکہ اذیتِ رسالِ سلطنت کا تھا جسکا لازمہ ترفہ ہے اور حضرت کو منظور نہ تھا کہ اہل بیت کرام دنیا میں مرفہ الحال رہیں۔ اسی وجہ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے آل کا رزق کفاف اور قوت بقدرِ سد رزق ہو تاکہ دولت فقر و فاقہ باعثِ ترقیِ مایع اخروی ہو جو پائدار اور ابد الابد باقی رہنے والے ہیں۔ اہل بیت جب بعض اکابر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت اپنی ذات اور اپنے خاص اہل بیت کرام کے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں تو انھوں نے بھی فقر ہی کو اختیار کیا اور اس باب میں بھی پوری اتباع کی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب لفضائل میں یہ روایت ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی مسجد میں گیا دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زہد کا ذکر ہو رہا ہے میں بیٹھ گیا۔ انھن بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس میں میں بھی تھا۔ جب عراق اور ملک فارس کے کئی شہر اور خراسان فتح ہوا اور ہم واپس آئے تو وہاں کے عمدہ لباس جو ہم ساتھ لائے تھے پہن کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے

اکابر صحابہ فقر اختیار کیا

صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ عنہما

ہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا سب صحابہ پراونکی یہ حرکت نہایت شاق ہوئی اور انکے فرزند عبداللہ بن عمر
 کے پاس گئے اور اونکی اوس بے اتفاقی اور جفا کا حال بیان کیا و انھوں نے کہا کہ آپ
 لوگوں پر انھوں نے اس قسم کا لباس دیکھا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا
 نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلئے بے اتفاقی کی ہوگی۔ ہمارے خیال نہیں یہ بات آگئی اور اپنے
 گھر گئے اور اپنا قدیم لباس پہن کر پھر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھتے ہی
 وہ اوتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک شخص پر سلام کر کے معاف کیا اوس وقت یہ معلوم ہو رہا تھا
 کہ گویا انھوں نے ہمیں پہلے دیکھا ہی نہ تھا پھر ہم نے غنیمتیں جو عراق وغیرہ سے لائی تھیں
 پیش کیں انھوں نے اوسی وقت سب علی السویۃ تقسیم کر دیا۔ پھر بننے و ہانکی غذائیں پیش
 کیں اونکو کچھ کر فرمایا اے کردہ مہاجرین و انصار! یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار غذائیں
 وہ ہیں جنکی وجہ سے تمھارے بیٹے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قتل کرینگے یہ کہہ کر وہ کھاتے
 اور لوگوں کی اولاد کے یہاں بھیج دیئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد پر وشہید ہوئے
 اور درخواست کر کے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اونکے ساتھ اٹھے اور باہم گفتگو ہوئی کہ اونکے
 ہاتھ پر قصیر و کسری کے ملک اور مشرق و مغرب کے بلاد منقطع ہوئے اب عرب و عجم کے وفود
 اونکے پاس آینگے جب امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھینگے کہ ایک فرات جب پہنچے ہیں
 جس پر بارہ پونڈ لگے ہیں تو کیا خیال کرینگے؟ حالت موجودہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ کہا
 صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں حاضر تھے اور مہاجرین و انصار اور
 کھ کر یہ جہہ بدلوائیں اور ایسا لطیف لباس پہنائیں کہ دیکھنے سے لوگوں پر محبت خلافت
 طاری ہو۔ اور نیز یہ درخواست کریں کہ صبح و شام مہاجرین کے ساتھ عمدہ عمدہ غذائیں
 کھایا کریں۔ سب نے کہا کہ یہ کام سوائے علی کرم اللہ وجہہ کے اور کسی نہوگا وہ امیر المؤمنین

کے سرے میں جرأت سے کہہ سکتے ہیں یا اونکی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا جائے۔
 کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت کے خیال سے اونکی بات مان لینے
 غرض کہ یہ اسے قرار پائی کہ پہلے علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیں چنانچہ سب اونکے پاس گئے
 اور وہ کل تقریر کی۔ اونھوں نے فرمایا یہ کام میں نہ کرونگا۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہو تو البتہ وہ جرأت کر سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں چنانچہ ہم لوگ عائشہ
 اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے جو اتفاق سے ایک ہی مکان میں تھیں
 اور وہ کل تقریر کر کے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس باب میں گفتگو کریں عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے قبول کیا مگر حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول
 کریں گے۔ بہر حال دونوں بیویاں امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئیں اونھوں نے نہایت
 اکرام سے اونکو بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ امیر المؤمنین کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی
 اجازت دے گئے کہا یا ام المؤمنین! فرمائیے۔ اونھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جنت اور رخصتے الہی کی طرف اوس حالت میں گئے کہ نہ دنیا کا اونھوں نے ارادہ
 کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے پیچھے سدھار
 اور خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکو ملا دیا اون کا بھی
 یہی حال رہا کہ نہ دنیا کا ارادہ اونھوں نے کیا نہ دنیا اونکے پاس آئی اب خدا تعالیٰ
 نے آپ کے ہاتھ پر کسری و قیصر کے خزانے اور اونکے ملک فتح کرائے اور اونکے اموال آپ کے
 رد بروائے گئے اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کے مسخر ہوئے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں
 کہ اس سے زیادہ دے اور اسلام کی تائید آپ سے کرائے۔ اب آپ کے پاس عجم کے الہی
 اور عرب کے دُفود آئیں گے جب آپ کا یہ جبہ دیکھیں گے جس پر بارہ بیوند لگے ہر تو کیا کہیں گے

مناسب یہ ہے کہ آپ اسکو بدل کر کوئی نرم لباس پہنیں جس سے اونکی نظروں میں آپکی وقعت ہو
 اور صبح و شام آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لیکر عمدہ عمدہ غذائیں کھائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ
 عنہ زار زار رونے لگے اور کہا آپکو میں خدا کی قسم دیتا ہوں آپ سچ بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی گھوڑوں کی روٹی سیر سے دس روز یا پانچ روز یا تین روز متواتر
 کھائی تھی یا انتقال تک کسی روز صبح بھی کھایا اور شام بھی؟ فرمایا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا
 پھر پوچھا کہ آپ جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لئے کبھی مادہ رکھا
 جاتا تھا جو زمین سے ایک بانٹ ادبچا ہوا یا کھانا زمین ہی پر رکھا جاتا اور مادہ اوٹھالیا
 جاتا تھا پھر دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ازواج اور امہات المؤمنین ہو اور آپ کا حق تمام مسلمانوں پر ہے خصوصاً مجھ پر لیکن آپ میرے
 یہاں اس غرض سے تشریف لائی ہیں کہ مجھے دنیا کی رغبت و دلائیں میں خوب بتاتا ہوں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ پہنتے تھے جو اتنا سخت و درشت ہوتا تھا کہ اکثر جسم مبارک لڑکی
 خشونت سے پھل جاتا تھا کیا آپ بھی اسکو جانتی ہو؟ کہا سچ ہے۔ پھر کہا کیا آپ نہیں
 جانتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے جو دن کو فرش
 ہوتا اور رات کو بستر اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ بوریے کا اثر جسم مبارک پر رہتا تھا۔ اور
 اے حفصہ! تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو دھرا کر کے بچھا دیا جسکی
 نرمی سے حضرت کی آنکھ لگ گئی اور بلال کی اذان سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے حفصہ!
 تم نے یہ کیا کیا دھرے ٹاٹ پر سونے سے صبح تک مجھ پر نیند کا غلبہ رہا مجھے دنیا سے اور
 دنیا کو مجھ سے کیا تعلق۔ اے حفصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گئے تھے باوجود اسکے آپ دن بھر بھوکے رہتے

اور اکثر اسی حالت میں سوتے اور رکوع و سجود اور گریہ و زاری اور خشوع میں دن رات گزارتے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضواں میں آپ کو بلا لیا۔ اور یہی حال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اب عمر نہ عمدہ غذائیں کھا یہ گناہ نرم لباس پہنے گا۔ اور سکو اپنے دونوں صاحبوں کی اقتدا کرنی ہے اور نہ کبھی وہ دوسرا ن کھا سکتا ہے سوائے نمک اور تیل کے اور نہ ہر جہینے میں سوائے ایک بار کے گوشت کھا یہ گناہ یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جائے یہ سن کر دونوں بیویاں تشریف لگیں اور جو کچھ سنا تھا سب صحابہ سے کہہ دیا پھر جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انتقال تک اونکی وہی حالت رہی۔ انتہی۔

نفس علیٰ کرب

دیکھئے پوری اتباع اسے کہتے ہیں کہ تقریباً کل صحابہ اور امہات المؤمنین ایک طرف ہیں اور حسبِ صحت و وقت بالاتفاق کھ رہے ہیں کہ حضرت لباس اچھا پہنے اور کھانے اچھے کھائے جس سے نفس کا بھی حق ادا ہوا اور شوکت اسلام بھی نمایاں ہوا اور دوسروں کی نظروں میں بادشاہ اسلام کی وقعت زیادہ ہوا اور یہ سب مقضائے عقل تھا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے (جواب وقت) صحابہ میں افضل مانے جاتے تھے اور عقل و فراست میں اونکی نظیر نہیں مل سکتی کسی کی نہ مانی اور صرف اتباع نبوی کے لحاظ سے فقر و فاقہ ہی میں عمر بسر کی یہ ہے حال ادنکا جو سب سے زیادہ دینی عقل رکھتے تھے۔

اب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ کنز العمال کی کتاب انفضال میں یہ روایت ہے کہ ارقم کہتے ہیں کہ میں رجبہ کوفہ میں دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں تلوار ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس تلوار کو کوئی خرید کر نہ لے لایا ہے اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اس تلوار سے میں نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار سے میدان خالی کر لیا اگر میرے پاس تہ بندگی نہ تبت ہوتی تو اسکو ہرگز نہ جیتا۔ انتہی۔ اس سے مترشح ہے

نفس علیٰ کرم

کہ آپ کے پاس صرف ایک تہ بند تھا اور وہ بھی پرانا اگر دوسرا ہوتا تو اس انمول اور تبرک تلوار کو بیچنے کا ارادہ ہرگز نہ فرماتے پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی بیش قیمت تہ بند آپ کو مطلوب تھا اس لئے کہ کنز العمال ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے تہ بند دیکھا کہ نہایت موٹا ہے اور خود اپنے اپنی زبان سے فرمایا کہ پانچ درہم کو اسے میں نے خریدا ہے۔ دیکھئے پانچ درہم کوئی بڑی چیز نہیں ایک روپیہ کے اندازہ میں ہوتے ہیں مگر ایک عرصہ تک آرزو رہی کہ کسی جائز طریقہ سے ملین تو تر عورت کیلئے اونے تہ بند خریدیں مگر نہ ملے یہاں تک کہ اس بے نظیر تلوار کو بیچنے کی ضرورت ہوئی۔ یہاں یہ خیال نچا جا کہ شاید یہ حالت آپ کی خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں ہوگی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس درجہ کو اول لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا یہ خود آپ کی عین خلافت کا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ کوفہ کا ہے جس کو آپ ہی نے دار الخلافہ بنایا تھا آپ سے پہلے خلفاء مدینہ طیبہ میں مقیم رہے غرض کہ اس قسم کے واقعات سے جو بکثرت سیر و تلواریں نہیں مذکور ہیں اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو خلافت سے نہ آسائش مقصود تھی نہ نام آوری۔ بلکہ جہاں اور اختیاری مصیبتیں تھیں یہ بھی ایک تھی جس میں محض عبادت کی غرض سے اپنی جان کو ڈال رکھا تھا چنانچہ کنز العمال میں کئی کتابوں سے یہ روایت منقول ہے کہ ابی مہر کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ تہ بند اٹھاؤ میں نے مڑ کر دیکھا تو علی کرم اللہ وجہہ میں اور آپ کے دست مبارک میں درہ ہے میں آپ کے ساتھ ہولیا پہلے اونٹوں کے بازار میں تشریف لیگئے اور عابروں سے فرمایا کہ بیچو مگر قسم مت کھاؤ کہ اس سے چیز بک تو جاتی ہے۔ مگر برکت جاتی رہتی، وہاں سے کھجور بیچنے والے کے دوکان پر تشریف لیگئے دیکھا کہ ایک غلام درہ رکھتا

اوس سے حال دریافت کیا اوس نے کہا کہ ایک درہم کے کھجور اس سے میں نے خریدی مگر میرے مالک نے واپس کیا اور یہ نہیں لیتا۔ آپ نے اوس سے واپس لینے کو فرمایا مگر اوس نے نائل کیا میں نے کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں علی امیر المومنین ہیں اوس نے کھجور لیکر دہم دیدیا پھر دوسرے خرافہ دشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ مسکینوں کو کہلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی۔ پھر مچھلی بیچنے والوں کی دوکانوں پر تشریف لگے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں طافی بیچنے وہ مچھلی جو مکر پانی کے اوپر آ جاتی ہے نہ بیچا پھر پانچہ فروشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ تین درہم کا ایک قمیص ہے دو گرجب دیکھا کہ دوکاندار آپ کو بیچتا ہے تو اوس سے نہیں خریدا اور دوسری دوکان پر تشریف لگے دیکھا کہ وہ بھی بیچتا ہے تو اوس سے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑکے کی دوکان پر گئے جو آپ کو بیچتا نہ تھا اور تین درہم کا ایک قمیص خریدا جب اوسکا والد دوکان پر آیا تو کسی نے اوسکو خبر دی کہ تمہارے لڑکے نے امیر المومنین کے ہاتھ ایک قمیص تین درہم کو بیچا ہے اوس نے خفا ہو کر کہا کہ امیر المومنین سے ایک درہم زیادہ کیوں لیا اور ایک دہم لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ درہم واپس لیجئے فرمایا کیا وجہ؟ کہا اوس قمیص کی قیمت دو درہم ہے فرمایا بیع و شرا تراضی طرفین سے ہو گئی اب اسکی ضرورت نہیں انتہی۔ یہی روایت ملاحظہ باقر مجلسی نے بھی بجا ر الانوار فی فضائل سید الانبیا کی نویں جلد میں نقل کی ہے۔

کنز العمال میں مودی ہے کہ زاذان کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازاروں میں پھر کر راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ بتلاتے کسی کی چیز گم ہوئی ہو تو اوسکی تلاش کرتے ضعیفوں کی مدد کرتے بقالوں اور عموماً دوکانداروں کے پاس

اور کو قرآن سناتے تھے۔

اور نیز جبار الانوار فی فضائل سید الانبیاء جو حضرات شیعہ کی معتبر کتاب ہے اور میں منقول ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان رکھا گیا جس میں فالودہ تھا۔ آپ نے اونگلی سے اس سے پکھا اور فرمایا ”طیب“۔ طیب“ یعنی مکر فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن میں جن چیزوں کا عادی نہیں ہوں اور ان کی عادت کرنا نہیں چاہتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کھایا۔ اسلئے ایسی چیز کھا کر میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور اوسى میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو جندب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور درشت لباس آپ کے جسم مبارک پر برتھا میں نے اس باب میں کچھ عرض کیا فرمایا اے ابو جندب! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے اور اس سے زیادہ خشن لباس پہنتے تھے اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ حضرت کے ساتھ نزل سکوں۔ اور یہ روایت بھی اوسى میں ہے کہ قبیسہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو علی کرم اللہ وجہہ سے زہرا اور دنیا کی بے رغبتی میں بڑھا ہوا ہو۔ اور نیز یہ روایت بھی اوسى میں ہے کہ ضرار ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ بہت تیز آگے اور دنیا کی طرف خطاب کر کے فرما رہے تھے ”ہیہات غری غیری لا حاجة لی فیہا۔ قد طلعتک ثلاثا لا رجعة فیہا“۔ یعنی اے دنیا! تو کسی اور کو فریب مجھے تجھ سے کچھ حاجت نہیں ہیں تجھے تین طلاق دیچکا ہوں جن سے پھر رجعت نہیں ہو سکتی اور اوسى میں کشف سے نقل کیا ہے کہ عترة کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں گیا دیکھا کہ پرانی چادر اوڑھے ہوئے کاٹپ رہے ہیں میں نے عرض کی یا

امیر المؤمنین! حق تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کیلئے اس مال میں عام حق مقرر فرمایا ہے اور آپ کی یہ حالت کہ اپنے نفس پر ایسی سختیاں اٹھا رہے ہیں کہ دیکھی نہیں جاتیں فرمایا میں تمہارے اموال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا یہ چادر وہ ہے جسکو مدینہ سے لیکر میں نکلا تھا اسکے سوا میرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں۔ اور اوسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایکجا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان لایا گیا جو سر بہر تھا کسی نے کہا حضرت خوان کو سر بہر کرنا تو بخیلوں کا کام ہے حضرت نے تبسم فرمایا جب وہ کھولا گیا تو اوس میں بھوڑا سا ستوتھا اوسوقت آپ نے فرمایا میں یہ احتیاط اس واسطے کرتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز کھانے میں نہ آجائے جو شہتہ ہو انتہی۔

دیکھئے ستوجو غذاؤں میں بالکل بے قدر چیز ہے اوسکا اس قدر قابل قدر اور عزیز ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جیسا کہ روایت سابقہ سے ظاہر ہے۔
 نبج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے واللہ لدنیا کما ہذا
 اھون فی عینی من عراق خلیزیری ید مجذوم یعنی خدا کی قسم یہ جو ہمارے دنیا
 میری آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ خوار و ذلیل ہے جو خنزیری کی اوجھڑی کسی جذامی کے
 ہاتھ میں ہو۔ دیکھئے اول تو اوجھڑی اوس پخنزیری کی اور وہ بھی جذامی کے ہاتھ میں کتنی
 مکروہ طبع ہوگی۔ یہ اپنے صدق دل سے فرمایا تقیہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظامات کو بذات خود انجام دینا
 وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسی بات وقوع میں نہ آجائے جو باعث عتاب الہی ہو
 اور اس پر باغیوں کا مقابلہ اور جنگ کی تیاریاں جس سے کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ کوئی
 آسان بات نہیں۔ پھر علاوہ اسکے کوفہ جیسے خدا ر شہر میں بازار بازار اور دوکان

دوکان امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے پھر نادرا و نکو قرآن پڑھ کر سنانا اور راہ
بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا اور ضعیفوں کی مدد کرنا پھر اتنے کاموں کے بعد اپنے ذاتی کسبے
حلال روزی طلب کرنا کیا ہر کسی سے یہ ہونی کے کام ہیں؟

اب یہاں عقلاً کو حقوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خلافت کا یہ حال ہو
کہ نہ کھانے کو پیٹ بھر روٹی ملے نہ پہننے کو کپڑا اور اس پر لوگوں کے کاموں کی کثرت
اس قدر کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے فرصت ملنی دشوار پھر ہر وقت یہ خوف لگا ہو
کہ مبادا کسی کام میں غفلت ہو تو عتاب الہی ہو جائے کیا ایسی خلافت اس قابل ہو سکتی ہے
کہ آدمی شوق سے اس کو قبول کر سکے؟ میری رائے میں تو ایسی خلافت قبول کرنے کے لئے
کچھ نہ رانہ بھی قبولاً جائے تو کوئی عاقل اس کو قبول نہ کرے گا۔ مگر چونکہ وہ صرف عبادت
ہی عبادت تھی اس لئے ان حضرات نے اس کو قبول کیا تھا۔

بجاء الانوار کی جلد نہم صفحہ (۵۰۰) میں ملائے مجلسی موصوف نے تصریح لکھا ہے کہ صحابہ
میں وریع کے ساتھ معروف یہ حضرات ہیں۔ علی۔ ابو بکر۔ عمر۔ ابن مسعود۔ ابوذر۔ سلمان
عمار۔ مقداد۔ عثمان بن عفون رضی اللہ عنہم۔ ایسے حضرات جن کے وریع کے شیعہ و رسی
دونوں قائل ہیں کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہو کہ خواہش نفسانی نے ان کو خلافت پر آمادہ کیا تھا
غرض کہ وہ خلافت ایسی نہ تھی جیسی کہ فی زمانہ سمجھی گئی ہے کہ جب کسی شیخ طریقت کا انتقال
ہو گیا تو ان کا فرزند یا پوتا یا نواسہ مستحق خلافت ہو گیا اور فاتحہ یدوم کے روز سب مرید
جمع ہو کر مستحق کو خلیفہ اور صاحب بجاہ بنادیا۔ اگر وہ خلافت بھی اسی قسم کی ہوتی تو
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے
اور اگر حضرت نے نہیں بھی فرمایا تو سب مسلمان بجاہ برئیت اور نہی کو خلیفہ قرار دیتے۔

خلافت نبوت کا خدائے
کوئی عاقل نہیں کر سکتا

بجاء الانوار کی جلد نہم صفحہ
ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ
خیر وریع تھے۔

اور تو اور خود علی کرم اللہ وجہہ کی بھی نوبت نہ آتی بظراف اسکے وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی
 حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں فرمایا اگر ابو بکر کو بناؤ گے
 تو اوٹکو ہادی اور امین اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے راغب پاؤ گے۔ اور اگر عمر
 کو بناؤ گے تو اوٹکو توی امین اور ایسے شخص پاؤ گے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ٹکڑا
 خوف نہیں اور اگر علی کو بناؤ گے تو اوٹکو ہادی و مہدی پاؤ گے جو بختیں سیدھی راہ پر پہنچیں
 اور میں نہیں خیال کرتا کہ تم اوٹکو امیر بناؤ گے انتہی۔ دیکھئے حاکم راج باوجودیکہ شیعی تھے
 جیسا کہ کتب رجال سے ظاہر ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس درجہ
 وہ قابل و ثوق ہوگی۔ غرض کہ جن حضرات کا نام آپ نے لیا ان میں قرب قرابت کا کوئی لحاظ
 نہ تھا۔ بلکہ صلاحیت ذاتی مد نظر تھی۔ پھر صدیق اکبر نے عمر کو خلافت دی باوجودیکہ آپ کے
 صاحبزادے موجود تھے۔ پھر عمر نے خلافت کو شورش پر محمول کیا۔ حالانکہ آپ کے بھی صاحبزادے موجود تھے
 تاہم اختلاف میں لکھا ہے کہ کسی نے عمر سے کہا کہ آپ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو
 خلیفہ کیوں نہیں بنایا فرمایا خدا تجھے غارت کرے کیا ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی عورت
 کو ایسی طرح طلاق نہ دے سکے۔ مطلب یہ کہ خلافت کیلئے علم و لیاقت درکار ہے قرابت کا
 کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح عثمان کے فرزند بھی موجود تھے مگر اوٹکو نہ اپنے خلیفہ بنایا نہ
 مسلمانوں نے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ ہم پر مقرر
 نہیں کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا پھر میں
 کیونکر کر سکتا تھا۔

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے سو وہ بھی خواہش سے نہیں چٹانچہ

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا
 خلافت کو اختیار کرنا

تاریخ اختلفا وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ
 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر
 بیعت کروں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے آپ کا این امت ہو
 ثابت ہے اوروں نے کہا اے عمر! جب سے تم اسلام لائے ہو کبھی میں نے تم سے کسی
 بے وقوفی کی حرکت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو
 حالانکہ صدیق۔ ثانی انہیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ازالۃ الخفاء میں مولانا شاہ
 ولی اللہ صاحب نے بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ
 انصار سے طے ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر اڑے
 کہا کہ میں راضی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ عمرؓ نے انصار سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو انھوں نے
 کہا اے عمر! تم مجھ سے قوی ہو۔ اوروں نے کہا آپ مجھ سے فضل ہو پھر ابو بکرؓ نے وہی کہا
 اور عمرؓ نے وہی جواب دیا۔ جب تیسرے بار ابو بکرؓ نے وہی کہا تو عمرؓ نے جواب دیا کہ میری
 قوت آپ کے ساتھ رہیگی۔ اور آپ فضل بھی ہیں یعنی فضیلت اور قوت دونوں آپ کے
 ہیں اس وقت اپنے بیعت لی انتہی۔ اور اوسے میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ابو
 صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اوس میں یہ بیان کیا کہ میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں
 کہ کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی اور نہ مجھے اوسکی رغبت تھی ورنہ
 کبھی میں نے خدا کے تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اوسکی درخواست کی لیکن جب
 دیکھا کہ فتنہ کا خوف ہے اس لئے ضرورت قبول کیا۔ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں
 ایک ایسے بڑے کام کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے کہ مجھ میں اوسکی طاقت نہیں جب تک

خلافت کی ضرورت
 نہ خوف

خداے تعالیٰ مجھے طاقت دے اور مجھے اب بھی آرزو ہے کہ کوئی شخص میری جگہ ہو اور
اوسکو سرانجام دے انتہی۔

تاریخ اُخلفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ کنسی باغ
میں گئے دیکھا کہ ایک چڑیا جھاڑ کے سایہ میں بیٹھی ہے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا اے چڑیا!
تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جھاڑوں سے کھالیتی ہے اور اونکے سایہ میں راحت پاتی ہے
کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا انتہی۔ اور اسی میں امام احمد رح کے کتاب الزہد سے نقل کیا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ کاش میں کسی ایماندار کے پہلو کا ایک بال ہوتا دیکھی
فرماتے مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں جھاڑ ہوتا جسکو جانور کھالیتے انتہی۔ ازالۃ الخفایا
محب طبری کی کتاب الموافقة سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمرؓ مدینہ منورہ کے راستہ میں
جار ہے تھے کہ حضرت علیؓ او دھڑ سے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امام حسنؓ و امام حسینؓ علیہما السلام
بھی تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ بعد سلام اونکے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ساتھ ہوئے اور دونوں
صاحبزادہ دونوں بازو پر ہو گئے دیکھا کہ عمرؓ رو رہے ہیں پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ
کیوں رو رہے ہو۔ کہا اے علی! مجھ سے زیادہ روٹنیکا سخت کون ہے میری یہ حالت ہے
کہ میں اس امت کا والی بنایا گیا ہوں اور میں حکم کرتا ہوں معلوم نہیں میں گنہگار ہو رہا ہوں
یا اچھا کام کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ معاملات میں
عدل کرتے ہو مگر اس سے آپ کا ردنا تھا نہیں۔ اسکے بعد امام حسن علیہ السلام نے آپ کے
عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی۔ جب بھی آپ روتے رہی اسکے بعد امام حسین
علیہ السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی اور وقت آپ کا ردنا تھا۔
اور دونوں صاحبزادوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا آپ اسکی گواہی دیتے ہو دونوں

صاحبزادے اپنے والد ماجد کی طرف دیکھنے لگے علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں گواہی دو میں بھی تمھارے ساتھ گواہی دیتا ہوں انتہی۔ یہ ردنا دھونا خلافت ہی کی بدولت تھا جس نے او کی جان کو آفت میں ڈال رکھا تھا۔

تایرخ اخلفا میں شحب الایمان سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ آرزو کرتے تھے کہ کاش میں نبیؐ ہوتا لوگ جتنا چاہتے مجھے موٹا کرتے پھر جب کبھی اونکے یہاں کوئی دوست جہان آتا تو مجھے فوج کرتے اور تھوڑا گوشت بھونتے اور کچھ کباب بناتے اور کھاتے انتہی۔ غور کیجئے کہ کس قدر خوف ان حضرات پر طاری ہوگا کہ اس قسم کی تمنا کرتے تھے؟ اسی زالی حالت نے اونکو ایسا بنا دیا تھا کہ اون سے جو فضل صادر ہوتے وہ بھی نرالے ہوتے تھے۔ دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں تایرخ اخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات خفیہ طور پر دریافت کر کے اونکی حاجت روائیاں کرتے اور دن کو فصل خصوصیات قصائے حاجات انتظام سلطنت اور خبر گیری رعایا میں مشغول رہتے یہاں تک کہ غنیمت کے اونٹوں کی خدمت بھی اپنی ذات سے کرتے تھے۔ چنانچہ انکی پیٹھ پر زخم پڑتے تو اپنا ہاتھ زخم میں ڈال کر صاف کرتے اور دوا لگاتے اور کہتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا سے تمھارے باب میں مجھ سے سوال نہ کرے انتہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امر واجب الاتثال کے لحاظ سے خالصاً لوجہ اللہ خدمت گذاری خلق کو اپنے قبول کیا تھا۔

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا جب وقت آگیا اور صحابہ نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے بھی انکار ہی کیا چنانچہ تایرخ کامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ماجرین و انصار جمع ہوئے بن میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہئے چنانچہ اسی غرض سے آپ کے پاس آکر اپنے فرمایا مجھے اس خدمت کی حاجت نہیں آپ لوگ جسکو چاہو اختیار کرو میں راضی ہوں۔ سب نے کہا ہم آپ کے سوائے کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے کئی باطنی سے یہی رد و قبح ہوتی رہی آخر سب نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اس خدمت کا مستحق ہو جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو دین میں آپ کو قدامت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں آپ نے کہا مجھے معاف کرو۔ میں مصلحت اسی میں دیکھتا ہوں کہ میں وزیر رہوں اور کوئی دوسرا امیر ہو سب نے کہا۔ خدا کی قسم ہم جتنک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرینگے کوئی کام نہ کرینگے۔ آپ نے مجبور ہو کر قبول فرمایا چنانچہ پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حبیب ابن ذویب نے یہ دیکھتے ہی اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ کام انجام پائے اس لئے کہ پہلے جو ہاتھ بیعت کیلئے پیش ہوا وہ شل ہے۔ پھر وزیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو پسند کرتے ہو تو خیر ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور انھوں نے کہا کہ ہم سب یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں انتہی۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے پاس کچھ پیام کہلایا اس وقت آپ نے خطبہ پڑھا جمیع یہ بات بھی فرمائی کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور بیعت لینے کی درخواست کی ہر خدیج میں نے انکار کیا مگر کسی نے نہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ ہم سوائے آپ کے کسی سے راضی نہیں اگر آپ بیعت نہ لینگے تو لوگوں کے متفرق ہو جائیں گا خوف ہے غرض کہ جب لوگوں نے اتنا اصرار کیا تو اس وقت میں نے بیعت لی انتہی۔

تلخیص التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۱۷۷) میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لوگ

بیعت کیلئے حاضر ہوئے فرمایا دعویٰ والتسوا غیری فانما مستقبلون امرالہ
 وجوہ والوان لا تقوم لہ القلوب ولا تثبت لہ العقول وان الافاق
 قد اغامت والمجہ قد تنکرت واعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم
 ولما صغ الی قول القائل وعب العاتب وان ترکتمونی فانا کاحدکم
 ولعلی اسمعکم واطوعکم من وینتوہ مرکحو والکھ وزیرا خیر لکم
 منی ایدہ اور یہی روایت نہج البلاغۃ کے جلد اول میں بھی ہے ترجمہ اسکا یہ ہے علی کرم اللہ
 نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے کسی دوسرے شخص کو تلاش کرو کیونکہ یہ کام سی
 مختلف اور رنگارنگ صورتوں میں پیش نظر ہو رہا ہے کہ جنکو دل برداشت نہیں کر سکتے
 اور عقلیں ثابت نہیں رہ سکتیں آفاق میں اندھیرا اور راستہ نا آشنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی
 کہ اگر میں تمہاری بات کو قبول کر لوں تو تم کو اس کام پر مسلط اور مامور کرونگا جس کو میں
 جانتا ہوں پھر اس وقت نہ کسی کی کوئی بات سنونگا اور نہ کسی کے عتاب کی پرواہ کروں گا
 اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تم جیسا ایک مسلمان ہوں جسکو تم خلیفہ مقرر کر دو گے
 امید ہے کہ تم سے زیادہ میں اسکی بات سنونگا اور اطاعت کرونگا میرا وزیر ہونا تمہارے
 حق میں اس سے بہتر ہوگا کہ میں امیر رہوں انتہی۔

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے قبول کرنے سے
 انکار کیا اور صاف فرمادیا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو بہتر ہوگا اور میں بھی اسکی اطاعت
 کرونگا اس سے منکشف ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت کی اطاعت کو نہایت ضروری
 سمجھتے تھے اور نیک نیتی سے صاف فرمایا کہ تم جس کو خلیفہ بناؤ گے اسکی اطاعت تم سے
 زیادہ کرونگا۔ اب اسکے بعد یہ خیال کرنا کہ خلفائے ثلاثہ کی اطاعت آپ نے نہیں کی اور کی

دعویٰ والتسوا غیری
 ان ترکتمونی فانا
 کاحدکم
 ولعلی اسمعکم
 واطوعکم من وینتوہ

توجہ ہی طور پر ہرگز قرین قیاس نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ آپؐ تقیہ سے یہ فرمایا ہوگا اس لئے کہ یہ موقع وہ تھا کہ جتنے ارباب حل و عقد وہاں موجود تھے وہ سب بالائے اتفاق آپؐ کے دست نگر تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ آپؐ ہی بیعت لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپؐ جو فرمایا کہ اگر تم مجھے خدمت خلافت سے معاف رکھو گے تو میں بھی تمہارے جیسا ایک شخص ہو گا اور امام کی اطاعت سب سے زیادہ کروں گا۔ اگر اسی بنا پر لوگ کسی دوسرے خلیفہ بنا لیتے تو آپؐ کے ردی ہونے میں کلام ہو سکتا نہ باب مدینۃ العلم ہونے میں فرق آنا دوسرے فضائل و صفات جو احادیث میں وارد ہیں بے موقع سمجھے جاتے اور حسب اقرار و ارشاد آپؐ مثل ادروں کے خلیفہ وقت کے مطیع ہوتے گو خدمت وزارت آپؐ کو مسلم ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ وصی وغیرہ ہونے کو خلیفہ ہونا لازم نہیں اسی وجہ سے آپؐ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

آپؐ اپنی وزارت کو امارت پر جو ترجیح دی اوس میں اوس حدیث شریف کے طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ كُنْتَ مَوْلَا فَعَلِيَ مَوْلَا** یعنی جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اوسکے مولا ہیں۔ اس لئے کہ مولیٰ ولی سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی اللہ اون لوگوں کا ناصر و مددگار ہے جو ایمان لائے اور اولیاء اللہ بھی چونکہ حق تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اسلئے اونکا بھی لقب دلی ٹھہرایا گیا کہ **قَالَ تَعَالَى اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ** **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** یعنی آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی مدد کرنا ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ** یعنی اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی

یعنی جو شخص اللہ کی مدد کرے اللہ بھی اس کی مدد کرے

مٹھاری مدد کر گیا اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے البتہ مدد میں فرق ہے بندہ کی مدد اسی قدر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کار خیر میں اپنی قوت صرف کرے پھر جب اس نے پورے طور پر اپنی قوت کو مہضیات الہی میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد کرتا ہے اور ولی اللہ کا لقب اس پر صادق آجائیگا۔

مولیٰ لغت عرب میں کہی معنی میں مستعمل ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی رب۔ سید۔ منعم۔ معتق۔ ناصر۔ محب۔ تابع۔ چار۔ ابن عم۔ صہر۔ عبد معتق۔ اور منعم کے ہیں۔ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سب معنی میں نصرت ملحوظ ہے اسی وجہ سے آزاد کرنے والے کو بھی مولیٰ کہتے ہیں اور آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی۔ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے محدود معادون ہوتے ہیں اور یہی وجہ ان کے محبت کی بھی ہے اور حلیف کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کی نصرت کا اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں اس لئے ہر ایک دوسرے کا مولیٰ کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مولیٰ کے لئے افضل ہونا شرط نہیں جیسا کہ اس آیت بقرہ سے بھی معلوم ہوتا ہے **قوله تعالى وَاتَّقِ خِيفَتُ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی ذکر اعلیٰ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے میرے مولیٰ یعنی بنی اعمام سے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُوَلَّىٰهِمْ وَبِجُورٍ وَلِهَذَا قَدْ تَصَرَّفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** یعنی تو ہمارا مولیٰ یعنی ناصر اور مددگار ہے ہم کو کافروں پر مدد دے غرض کہ جتنے معنی میں مولیٰ مستعمل ہے سب میں نصرت اور دوستی ملحوظ ہے جس سے ظاہر ہے کہ مولیٰ کے اصل معنی ناصر و مددگار کے ہیں اسی وجہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میرا وزیر رہنا امیر رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ وزیر خلیفہ کا ناصرو مددگار ہوتا ہے جس پر مولیٰ کے معنی پورے پورے صادق آتے ہیں اور اس سے تمام مسلمانوں کی مدد کا بھی پورا موقعہ ملتا ہے اس صورت میں منکنت مولا کا فعلی مولا کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مدد و معاون ہیں اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کی مؤید یہ ہے کہ کسی نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خلافت میں بدظنی ہے اور شیخین کی خلافت میں نہایت انتظام تھا آپ نے فرمایا کہ ان کے وزیر ہم تھے۔ اور ہمارے وزیر تم ہو اور قاعدہ کی بات ہے کہ وزیر کی لیاقت کے مطابق انتظام ہوا کرتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وزیر ہونا بہ نسبت امیر اور خلیفہ ہونیکے مسلمانوں کے حق میں زیادہ تر مفید تھا جس کی خبر خود حضرت نے دسی جو بیچ البلاغہ و کتب معتبرہ شیعہ سے ثابت ہے۔ اور تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کے اس ارشاد کی مخالفت کر کے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اسی مخالفت کی تکبیر سے پوری مدت خلافت میں کل مسلمان پریشانیوں میں رہے۔ اس صورت میں یہ کیونکر ہو سکے کہ منکنت مولا کی حدیث سے آپ کی خلافت مقصود ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المومنین اس سے واقف ہوتے اور اس کے خلاف کبھی نہ فرماتے۔

یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ جب کل صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہ نے بالاتفاق اور بطیب خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تو اس وقت تو آپ نے انکار کیا اور خواہش اس وقت کی کہ کل صحابہ ابوبکرؓ کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بیعت میں کسی قدر تاخیر کی اور بعض روایات سے آپ کا ملال بھی معلوم ہوتا ہے مگر اسکی

وجہ دوسری تھی غرضکہ خلافت کا آپکو نہ شوق تھا نہ سوائے خوشنودی خدا در رسول کے ادب سے
آپنے کوئی نفع حاصل کیا۔

ازالۃ الخفایں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی واقعہ سے نہایت غمگین ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے بکمال حسرت فرمایا کہ کاش
میں بیس سال پہلے مر گیا ہوتا انتہی۔

اب کہئے کہ یہ خلافت آفت تھی یا راحت لوگوں کو اس مسئلہ میں اشتباہ اسوجہ سے
کہ انہوں نے خلافت نبوت کو سلطنت دنیوی پر قیاس کر لیا جس سے نقلی اور آسائش
مقصود ہوتی ہے حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر بینیوں کی
نظر میں غالباً یہ بات ہوگی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
جو تعلق کیا وہ صرف نمائشی تھا دراصل وہ آپکی قدیم آرڑ و تہمتی جکڑ کا وٹوں نے پوری
ہونے نہیں دیا تھا پھر جب ایک مدت کے بعد وہ خواہش پوری ہوئی تو اس وقت بھی
لوگ دیکھ نہ سکے اور عمر بھر آپکو راحت نہ لینے دی۔ چنانچہ ساتھ ہی اڑائیاں شروع ہوئیں
مگر قرآن اوسکے خلاف میں گواہی دیر ہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا
تعلق ظاہری نہ تھا بلکہ خود طبیعت فقر و دست اور مسکنت پسند واقع ہوئی تھی۔ آپکو
دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔

بخاری التواتر ۱۲۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط موسومہ معاویہ نقل کیا ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو تمھارے باپ ابوسفیان میرے
پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی شخص نہیں
میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپکی مخالفت کرے گا میں اسکی سرکوبی کروں گا آپ ہتھ بڑھا

میں
مفسد خلق التواضع
علاء محمدی لسان الملک
مستوفی دیوان املا سلطنت
بقاۃ اللہ فی ہم التواضع
خبر شیعہ سے ہے ۱۲

میں آپکے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں مگر میں نے اسکو قبول نہیں کیا انتہی ملخصاً۔ اگر انکو خلافت منظور ہوتی تو ابوسفیان جیسے شخص کا ذمہ دار مدد ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

یہاں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ابوسفیان کو علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خاندانی عداوت تھی اسلئے اونکا بیعت پر اقدام کرنا خالی از مصلحت دیکر نہیں۔ مگر یہ صرف بدگمانی ہے ابوسفیان کو ضرور علی کرم اللہ وجہہ کی تائید کا خیال پیدا ہو گیا تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھے پرانے خیال کے آدمی تھے جنکی عمر کا اکثر حصہ جاہلیت میں بسر ہوا تھا عصوبت جاہلیت اونکی طبیعت میں متکون تھی۔ چونکہ عرب کی خمیر اور جبلت میں عصوبت داخل ہے کہ جو قبیلہ نسب میں اپنے قریب ہوا اسکے مقابلہ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو قریب کے نسب والے قبیلوں کو اسکی مدد کرنا ضروری ہے گویا ہمیں جھگڑے اور مخالفتیں ہوں چنانچہ اسکا ثبوت اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو تاریخ کامل کی جلد سیوم صفحہ (۶۴) میں لکھا ہے کہ جب بلوایوں نے عثمانؓ پر سختی شروع کی آپ علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں چھپ کر گئے اور فرمایا یوں تو میرے حقوق آپ پر بہت سارے ہیں مگر بسے قطع نظر کر کے فرض کیا جائے کہ کوئی حق ثابت نہیں اور ہم جاہلیت ہی میں ہیں تو بھی عبد منافؓ کی اولاد پر بڑے عار کی بات ہے کہ ایک بنی تمیم کا شخص یعنی طلحہ اونسے حکومت چھین لے آئی اسی بنا پر ابوسفیان کو سخت ناگوار تھا کہ ابوبکرؓ جنکی قرابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی ہے جو کعب بن لعی میں یعنی اٹھویں پشت میں ملے ہیں) علیؓ سے حکومت چھین لیں چونکہ بنی امیہ جنہیں ابوسفیان بھی ہیں اونکو بنی ہاشم سے بہت قریب کا تعلق ہے اسلئے ان پر بحسب اصول حمیت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کرنا ضروری تھا۔ استیعاب میں لکھا ہے کہ جب ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ابوسفیان علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے

اور کہا کیسی بات ہو کہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تو سے حکومت چھین لے خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری مدد کے لئے اتنے سوار اور پیادے جمع کر دوں کہ مدینہ میں جگہ نہ ملے انتہائی مختصراً۔ اور بیچ البلاغ میں بھی یہی مضمون مفصل موجود ہے۔ انکو کثیر المتعداد فوج فراہم کر نیکا اطمینان اسوجہ سے تھا کہ اکثر قبائل قریش عصوبت قومی سے ضرور آمادہ جنگ ہو جاتے۔ اور علی کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابوسفیان کی یہ باتیں صرف زبانی نہیں بلکہ صاحب غم و ارادہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کہ بتائینگے چنانچہ اسی خط میں جو معاویہ کے نام سے لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے

وانت تعلم ان اباً لک قد قال ذلك ارادة حتى كنت انا الذی

ابیت تقرب عهد الناس بالكفر مخافة الفارقة بین اهل الاسلام یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے محبت جتانے کی غرض سے نہیں کہا تھا بلکہ اس کا حزم و ارادہ کر لیا تھا مگر میں نے انکار کیا اس خیال سے کہ اہل اسلام میں تفرقہ پڑ جائیگا۔

دیکھئے ابوسفیان جیسے مدبر شخص جن کی وجاہت تمام قبائل عرب میں مسلم تھی اور انھیں کے تدابیر سے تمام عرب کے قبائل مدتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے۔ علی

کرم اللہ وجہہ کو کمک دینے پر آمادہ ہو گئے تھے گو اسلام میں اونکی وجاہت ابوبکرؓ کے مقابلہ میں کچھ نہ تھی مگر علی کرم اللہ وجہہ کی قومی وجاہت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب قرابت اور ذاتی شجاعت اونکے تدابیر کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں میں ایک ہلکتہ ضرور پڑ جاتا۔ مگر سبحان اللہ حضرت علیؓ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس طرف تو جہ تک نہ کی

اور خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اب اسکے بعد وہ اظہارِ مظلومیت اور یکسبکی کی روایتیں کہ خلافت لینے کی غرض سے آپ حضرت بنی بنی ناطقہ علیہا السلام کو ہر اہل ہزارہ لیکر ایک ایک کے گھر جاتے اور مدد کی درخواست کرتے اور اس قسم کی روایتیں جو

آئندہ کسی موقع میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیگی کیا صحیح ہو سکتی ہیں۔

آپے دل کی بات یہ تھی کہ کسی طرح خلافت سے سبکدوش رہیں اسوجہ سے بہت سی تبریریں کیں کہ کسی طرح اس سے بچھا چھوٹے مگر چونکہ تقدیر الہی میں ٹھیکر چکا تھا کہ آپؐ غلام ہوں اسلئے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ دیکھئے پہلے صاف انکار کر دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور لوگوں کو تبھادیا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں مصلحت نہیں البتہ وزیر بناؤ تو مختارے حق میں اچھا ہے پھر تنگ ہو کر فرمایا میرا چچا چھوڑو اس کام کیلئے کسی اور کو تلاش کر لو جیسا کہ بیچ البلاغہ صفحہ ۸۷ و ۸۸ میں مذکور ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تو مجبور ہو کر فرمایا لا اگر اسی کو ضرور سمجھتے ہو تو اس کام کیلئے مسجد میں ایک عام جلسہ کرو تاکہ تمام مسلمان حضروں مقصود یہ کہ سب کی رائے کبھی متفق نہ ہوگی اسلئے حیلہ کو موقع مل جائیگا جیسا کہ نسخ التواریخ میں لکھا ہے وہی گفتہ ما نحن بمفارقیک حتی نبایعک قال ان کان لا بد من ذلک ففی المسجد یعنی سب نے کہا کہ ہم آپ کو کبھی نہ چھوڑینگے۔ جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لینگے فرمایا اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو یہ تقریب مسجد میں ہو۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ معلوم رہے کہ اس مجمع میں اگر ایک شخص بھی خلافت کرے تو میں پھر کسی بیعت نہ لوں گا جیسا کہ نسخ التواریخ صفحہ ۲۰ میں ہے وہجنا امیر المؤمنین در بدو فرمود کہ اگر ہمہ یک تن از بیعت من سزا بد سروریں کار در نخواہم آورد انتہی۔ اور اسی صفحہ ۲۰ میں لکھا ہے کہ ابن عباس گوید در روز بیعت علی سخت ہیناک بودم چہ بسیار کس در آن انجن حاضر بودند کہ پدر و برادر ایشان را علی باتیغ درگذازند ہیں گفتہ مبادا ایک ازیں خواند اراں سر بر آورد و سخن ناہموار گوید و امیر المؤمنین علی بر خجد و پذیرائی بیعت نشود ناگاہ کہ ہیکس بجائے نامند الا آنکہ بتمام رضا و رغبت بیعت کرد انتہی۔

دیکھئے وہ زمانہ کہ یہاں تکھا مصر کو فہ اور بصرہ وغیرہ بلاد کے مختلف خیالات کو گ جمع ہو
اور اہل بصرہ چاہتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل کوفہ کو غلبت برتری
کی طرف تھی اور طرز کار روانی سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کو بھی کسی قدر خیال تھا
اور اہل بصرہ کی آمد و شد جو ابتدا سے آپ کے یہاں تھی بعضے کو تاہ اندیشوں کو اس طرف توجہ
دلائی تھی کہ حرک اور باعث قتل معاذ اللہ آپ ہی ہیں جس سے عام جوش پھیلا ہوا تھا۔
موقعہ میں ظن غالب بلکہ یقین ہی تھا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے
غرض کہ آپ نے یہ ضرور خیال فرمایا تھا کہ اتنے مخالفین میں سے کوئی ایک تو ضرور ہی مخالفت
اس لئے شرط لگا دی کہ اس مجمع عام میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو پھر قبول خلافت
میں ہرگز مجبور نہ ہو سکو گا۔ اب غور کیجئے کہ جب اتنی طرح سے ٹالنے کے بعد بھی خلافت گلے
پڑی ہوگی تو کس قدر آپ سنگدل ہوئے ہونگے۔ کیا ایسے صریح صریح قرائن کے بعد بھی خیال
ہو سکتا کہ آپ طالب خلافت تھے۔ اصل وجہ اسکی یہ تھی جو خود آپ نے ایک خطبہ میں علی
رؤس الشہاد بیان فرمایا جو نسخ التواریخ صفحہ (۲۱) کی جلد ستم میں نقل کیا ہے کہ ان
اللہ عالم من فوق سمائہ وعرشہ انی کنت کارہا للولایۃ علی امہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حتی اجتمع رأیکم علی ذلک لانی سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما وال ولی الامر من بعدی اقیم علی حد
الصراط ونشئت المملکۃ صحیفۃ فان کان عاد لا ینجاہ اللہ بعدلہ
وان کان جانا انتقض بہ الصراط یذاثل مفاصلہ ثم یھوی الی
النار فیکون اول ملیقہ بہ النار انفہ وحر وجہہ ولکنی لما اجتمع
رأیکم لم یرسعنی ترککم یعنی خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس بات کو کردہ سمجھتا

کراہت از ولایت
خوف از است
غیر از عزت

کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کروں اسلئے کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناتے کہ فرماتے تھے جو شخص میرے بعد حاکم ہوگا قیامت کے روز بیل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔ اور فرشتے اوسکا نامہ اعمال کھولینگے۔ اور حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر اوسکا عادل ہونا ثابت ہو گیا تو خدا تعالیٰ اوسکو نجات دیگا۔ اور اگر ظالم ثابت ہو تو دوزخ میں گرے گا۔ جس سے جوڑ بند اوسکے جدا جدا ہو جائینگے۔ اور آگ پہلے اوسکی ناک اور منہ کو جلائیگی غرض کہ اس حدیث کے لحاظ سے میں خلافت کو نہایت کر دہ سمجھتا تھا مگر جب تم سب نے اتفاق کر کے مجھی کو خلیفہ بنانا چاہا تو میں مجبور ہو گیا اور تم سے علیحدہ ہونا مجھ سے نہ ہو سکا۔ انتہی۔

اور بیچ البلاغۃ میں آپ کا قول نقل کیا ہے واللہ ما کانت لی فی الخلافة

رغبة ولا فی الولاية اریة ولكنکم دعوتونی الیہا وحلمتونی علیہا یعنی خدا کی قسم مجھے خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی۔ اور نہ حکومت سے کوئی غرض تھی۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے اوسکی طرف بلایا اور زبردستی مقرر کیا انتہی۔

یہ بے رغبتی اسی وجہ سے تھی کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہایت سخت ہیں جسکا حال رؤث سابقہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ غرض کہ خلافت کرنا آپ کو منظور نہ تھا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سب مسلمان جس بات پر اتفاق کریں اوسکی مخالفت کریں اسلئے خیال کیا کہ کل مسلمان اپنی خلافت پر ہرگز اتفاق نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ خود آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی خبر دی ہے کہ لوگ آپ کو خلیفہ نہ بناینگے۔ اس پیشین گوئی کے بھروسہ آپ نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک سب اتفاق نہ کریں گے میں بیعت خلافت نہ لونگا مقصود یہ کہ نہ سب اتفاق کریں گے نہ بیعت لینے کی نوبت آئیگی۔ مگر شیت ایزدی میں تو ٹھہرا ہوا تھا کہ آپ خاتم ائمہ ہوں اسوجہ سے اسوقت کسی نے خلافت ہی نہ کیا اوسکے بعد پیشین گوئی کا

بے رغبتی و خلافت

ظہور ہوا چنانچہ تمہیں آدھی است آپ کی امارت پر راضی نہ ہوئی اور آخر تک خلافت ہی کا جھگڑا رہا جس سے مقصود خلافت جو اشاعت اسلام تھا حاصل نہ ہو سکا۔ اس موقع میں آپ نے ترک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اسلئے کہ وہ عبادت تھی اور عبادت شریع کرنے پر لازم ہو جاتی ہے۔ غرض کہ آپ نے ہر خلافت کو قبول کیا جس سے مقصود مسلمانوں کی خوشنودی تھی جس میں خدا و رسول کی خوشنودی تصور ہے کہا قیل ۵

بے بیع و سجادہ دولق نیست

ظرفیت بحر خدمت خلق نیست

اب کہتے کہ خلافت کی رغبت اور شکایت خلفائے ثلاثہ کی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیا ان روایتوں کے مقابلہ میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ضرورت کے وقت اپنی بے رغبتی بیان فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ خلافت میں علاوہ جو آدھی انردی کے دنیا میں بڑے بڑے مصائب پیش آئیوالے ہیں اسکی تصدیق ہم احادیث سے کئے دیتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کل نہیں آئیوالے واقعات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیدی تھی۔ ان احادیث کو دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا کہ باوجود ان پیش آئیوالے مصائب پر مطلع ہونیکے آپ نے خلافت کو جو قبول کیا وہ بعینہ ایسا تھا جیسے فقر و فاقہ کو اختیار کیا یعنی ہجر رضا جوئی خدا و رسول کے اس سے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اور رسول نے ظلم کر کے آپ کی خلافت چھینی ان احادیث وغیرہ امور مذکورہ سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ظلم تھا بلکہ زبردستی خلافت جو گئے ڈالی گئی وہ ظلم تھا۔

نسائی رح نے خصائص علی کرم اللہ وجہہ میں بسند متصل روایت کی ہے کہ کلیتہً جی کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مسافر آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں

ضمیمہ

کچھ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس لئے اوسکی طرف توجہ نہ کی وہ کسی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرہ کے لئے گیا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اونھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمھاری طرف کوئی قوم ہے جس کا نام حروریہ ہے اور اونکو حروریہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی ایک مقام ہے جس کا نام حرورہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو حروریہ کہتے ہیں فرمایا اوس شخص کو خوشخبری ہو کہ اونکو ہلاک کرے اگر ابن ابی طالب چاہیں تو اونکی خبر دے سکتے ہیں۔ اسلئے میں ان کا حال دریافت کرنے کو آیا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ناریغ ہوئے تو پوچھا اجازت چاہنے والا کہاں ہے وہ شخص پیش ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اپنے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اسوقت سوائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی نہ تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا اے علی! تمھارا کیا حال ہوگا جب فلاں قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میں نے عرض کی خدا اور رسول دانا تر ہیں پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک قوم ادمر نکلے گی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اُنکے حلق کے نیچے نہ اوتریکا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا اودن میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہے اور اوس پر مثل سرستان بارہ گوشت ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمھیں قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا میں نے تمھیں اوسکی خبر نہیں دی تھی لوگوں نے کہا بیشک آپ نے خبر ہی کہتی فرمایا پھر تم نے مجھے خبر دی کہ وہ اودنیں نہیں ہے اور میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ اودن لوگوں میں ضرور ہے اوسکے بعد تم لوگ اُسے کھینچتے ہوئے مجھ تک لے آئے اور وہ ویسا ہی تھا جس طرح میں نے کہا تھا لوگوں نے کہا درست ہے فرمایا خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا

اس مضمون کی اور روایتیں بھی امام نسائی نے مختلف اسنادوں سے لکھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے واقعہ کا تفصیلی حال بیان فرمادیا تھا کہ فلاں قسم کے لوگ ہوئے اور فلاں مقام میں یہ واقعہ پیش آیا گا اور اس کا انجام یہ ہوگا۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنگ کی خبر بھی دی تھی چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں متعدد روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک واقعہ پیش آئیگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعہ میری شقاوت کا باعث ہوگا فرمایا نہیں لیکن اس وقت انکو اونٹنی من کی جگہ واپس کر دو۔ ایک روز اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں وہ کون عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہوگی اور اسکو دیکھ کر حوا کے گتے بھونکیں گے اور اپنے اطراف بہت سے لوگ مارے جائیں گے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ حواب پر پہنچا اور دبانے لگے بھونکنے لگے تو اپنے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا حواب فرمایا میں یہاں سے لوٹ جاتی ہوں اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا اس عورت کا جسکو دیکھ کر حواب کے گتے بھونکیں گے لوگوں نے کہا آپ تو اصلح کے لئے تشریف لائی ہیں۔ انتہی۔

چونکہ مشیت ایزدی میں اس جنگ کا واقع ہونا مقرر تھا اسلئے آپ اپنی بیویاں اور سخت لڑائی ہوئی جمیں بہت سے لوگ مارے گئے اور حضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بعض اہبات المؤمنین خرج کرینگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنکر ہنس دیں

حضرت نے فرمایا دیکھو اے حمیرا! کہیں وہ تم ہی نہیں پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا کہ اگر تم سے اونکا کام متعلق ہو جائے تو اونکے ساتھ نرمی کرنا حاکم نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔

اس لڑائی میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھے۔ اسکی بھی خبر حضرت نے پہلے ہی دی تھی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی صف آریاں ہوئیں اور دونوں لشکر قریب ہو گئے علی نے آگے بڑھ کر باواز بلند زبیر ابن العوام کو پکارا جب وہ رد برد آئے تو فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم اوس روز کا واقعہ بھول گئے کہ فلاں مقام میں تم ہم دوستانہ گفتگو کر رہے تھے اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم سے پوچھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا وہ تو میری خالہ اور بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیونکر ہو سکے کہ اوس سے محبت نہ رکھوں پھر مجھ سے فرمایا کیا تم اذکو دوست رکھتے ہو تو نے عرض کی کہ وہ میرے بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیا میں اذکو دوست نہ رکھوں گا یہ سن کر فرمایا اے زبیر! واللہ تم اونسے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا بیشک یہ واقعہ صحیح ہے میں بھول گیا تھا اب ہرگز آپ سے نہ لڑوں گا چنانچہ وہ اوسی وقت جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ انتہی۔

غرض کہ مشیت الہی میں اونکا اس جنگ میں شریک ہونا مقدر تھا اسلئے باوجود حضرت کی خبر دینے کے بھول گئے اور حضرت عائشہ کا اس جنگ کیلئے ٹھکانا بھی اسی قسم کا تھا چنانچہ کنز العمال کتاب الفتن میں ہے کہ عروہ رح نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے تھے فرمایا علی ابن ابی طالب کو

بجائے

کہا پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی کہا بتھارے باپ نے بتھاری ماں کو کیوں نہی کیا تھا؟
کہا تقدیر الہی تھی فرمایا بس یہ بھی تقدیر الہی تھی۔

اسی طرح معاذیہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا بھی علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے بلکہ اکثر صحابہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھے اور معاذیہ رضی اللہ عنہ کے لشکریوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے الغرض جتنے واقعات ہونیوالے تھے حضرت نے عام طور پر صحابہ کے رد و بیان فرما دیئے تھے۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں حدیفہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں کثرت روایتیں مذکور ہیں۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے قیامت تک ہونیوالے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے تھے۔ اگر میں چاہوں تو جتنے فتنے بروز قیامت تک ہونگے جنگی نامتی میں تین نٹو یا اس سے زیادہ شخصوں کی تعداد ہو انکے نام مع ولدیت اور مقام تک بیان کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ خروج و جال۔ جب حدیفہ اس تفصیل سے آئندہ آئیوائے واقعات جانتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بطریق اولیٰ جانتے ہونگے۔ کیونکہ کنز العمال کی متعدد درواینوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت اے محمد علیہ السلام فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بر سر منبر فرمایا کرتے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں۔ اور حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا جو مشہور ہے اسی پر ناطق ہے۔ کیوں نہ ہو جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی وہ کسی کو نہ تھی چنانچہ امام نسائی نے کتاب خصائص علی میں روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر

خبر ذات حکایت باغی

جو فتنہ کی خبریں آتی

سحر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر حضرت نماز میں ہوتے
 تو سبحان اللہ فرمادیتے جس سے میں اذن سمجھ لیتا در نہ طلب فرما لیتے۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ
 امام الاولیاء ہیں جیسا کہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے انتہی۔ اس پر
 تقریباً کل سلال اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطہ سے حضرت تک پہنچتے ہیں
 اس لئے ضرور تھا کہ تعلیم روحانی خاص طور پر آپ کو ہوتی چونکہ خلافت کبریٰ کے لوازم بھی اسی
 متعلق ہیں اس لئے وقت خاص میں اسکا حال بھی آپ کو ضرور معلوم کرایا گیا ہوگا۔ بہر حال
 یہ امر کئی قرنیوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اون وقائع کی
 خبر ضرور دی تھی جو آپ کے زمانہ میں پیش آئیوں لے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی شہادت کی
 خبر بھی آپ کو تھی۔ چنانچہ ابوسنان کہتے ہیں کہ ایک بار علیؑ سخت بیمار ہوئے میں عیادت کو گیا
 اور آپ کی خطرناک حالت دیکھ کر کہا اے امیر المومنین! اس بیماری سے مجھے خوف آتا ہے۔
 فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ خوف نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدق
 تھے اپنے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک زخم یہاں لگے گا اور ایک زخم یہاں اور دونوں
 کینٹیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اون کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائیگی اس
 روایت کو حاکم نے ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے قاتل کو بھی آپ بخوبی
 جانتے تھے چنانچہ استیعاب میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے پاس عبدالرحمن بن ملجم ثقی
 ایک روز اگر سواری طلب کیا۔ آپ نے سواری دیکر یہ شعر پڑھا **اورید حیاتہ**
ویرید قتله یعنی میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ
 رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہی میرا قاتل ہے کسی نے کہا پھر آپ اسکو قتل کیوں نہیں کٹالتے

آپؐ فرمایا اس لئے کہ وہ ہنوز مرتکب قتل نہیں ہوا۔

ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی ولقد استودعت
علم القرون الاولى وما هو كائن الى يوم القيامة یعنی قیامت تک جو کچھ
ہو نیوالا ہے اس کا علم مجھ میں ودیعت رکھا گیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ
خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا علم آپؐ میں پہلے سے ودیعت رکھا گیا تھا۔

غرض کہ جب ہر ایک پیش آنیوالے واقعہ کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپؐ سے فرمادیا تو ممکن نہیں کہ مسئلہ خلافت جو اہم اور ضروری تھا اوکو آپؐ نے فرمایا ہو
حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی خبر بارہا عام جلسوں میں آپؐ دی ہے۔ چنانچہ یہاں
چند روایتیں لکھی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مشیت ایزدی
میں مقرر ہو چکی تھی اور مختلف طریقوں سے حضرت نے بطور پیشین گوئی فرمادیا اور
اوکی صحت و ثبات بھی کی۔

مشکوٰۃ شریف میں مسند امام احمد ترمذی اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی انتہی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دو سال۔ عمرؓ کے دس سال عثمانؓ کے بارہ سال اور علیؓ اور
امام حسن علیہما السلام کے چھ سال۔

ازالۃ الخفاء میں بخاری سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور اس پر ایک ڈول رکھا ہو
جس قدر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا میں نے پانی کھینچا پھراؤ سکو ابوبکرؓ نے لیا اور ایک
دو ڈول کھینچ کر اونکے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا پھر عمرؓ نے اوسکو لیا اونکے ہاتھ میں

علم القرون الاولى وما هو كائن الى يوم القيامة

خلفائے ثلاثہ کی خلافت
میں مقرر ہو چکی تھی

وہ موٹ بن گیا اور خوب سا پانی کھینچ کر لوگوں کو سیراب کیا انتہی۔ کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ اس خواب کا پورا پورا ظہور ہوا۔

مسند رک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اترتی ہے اور اس کے ایک پلہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میں ابو بکر آپ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر آپ اٹھائے گئے اور ابو بکر بیٹھے رہے پھر جس پلہ میں آپ تھے اس میں عمر بٹھائے گئے۔ ابو بکر کا پلہ بھاری ہو گیا پھر ابو بکر اٹھائے گئے اور انکی جگہ عثمان بٹھائے گئے عمر کا پلہ بھاری ہو گیا پھر عمر اٹھائے گئے اور انکے ساتھ وہ ترازو بھی اٹھا لی گئی۔ یہ سن کر آنحضرت کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔

ترازو کا اٹھ جانا یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو اعتدالی حالت تھی حضرت علیؓ کی حکمرانی کی خلافت میں نہ رہے گی اور افراط و تفریط شروع ہو جائیگی۔

ازالہ انخفا میں ابو داؤد سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پکڑے ہوئے ہیں اور انکے ساتھ عمر اور انکے ساتھ عثمان متعلق ہیں صحابہ نے بغیر دی کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر ہونگے انتہی۔

مسند رک حاکم میں یہ روایت ہے کہ اش بن مالک کو نبی المصطلق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کر نیکی لے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم صدقات کس کو دیں؟ فرمایا ابو بکر کو پھر انھوں نے پچھوایا انکے بعد؟ فرمایا عمر کو۔ پھر پچھوایا انکے بعد؟

فرمایا عثمانؓ کو بھر پھریا ادا کرتے بعد سکودیں ہ فرمایا اونکے بعد بخاری ہلاکی ہے۔ چونکہ آئندہ
کے دوران کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک جماعت کثیر ضرر و معاویہ
کی طرف ہو جائیگی اس لئے آپ نے قیصر خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھا۔

ازالہ انخفا میں سن ارب و او سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے اتر آیا ابو بکرؓ
نے اس کے دونوں کٹڑیوں کو جو اس کے منہ پر لگی ہوئی تھیں کپڑ کر تھوڑا سا پانی یا پھر غڑے
اور انھوں نے خوب سیر کر پیا۔ پھر عثمانؓ آئے اور انھوں نے بھی سیری سے پیا۔ پھر علیؓ آئے
جب انھوں نے اون کٹڑیوں کو کپڑا تو وہ کھل گئیں۔ اور سقید ربانی اور سین گڑا۔ انتہی
یا شاہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے قبضہ میں نہ آئیں گے۔

ازالہ انخفا میں صحیح بخاری سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی آپ نے
فرمایا پھر کبھی آنا اس نے کہا اگر آپ کو نہ پاؤں لینے آپ کا انتقال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں
فرمایا ابو بکرؓ کے پاس انتہی۔ اس سے تعین خلیفہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ ابو بکرؓ
پیشہ خلیفہ ہوں گے۔

ازالہ انخفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قریب میں ایک فتنہ اور اختلاف پیدا ہونی والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ پھر ہمیں کیا ارشاد
ہوتا ہے؟ فرمایا امیر اور اس کے اصحاب کی رفاقت نہ چھوڑو یہ کہہ کر عثمانؓ کی طرف اشارہ
فرمایا جسکا مطلب یہ کہ اس وقت عثمانؓ امیر ہوں گے انتہی۔ اس سے ثابت ہے کہ عثمانؓ کی
خلافت میں جو کتنے جینیاں کی گئیں وہ ادنیٰ معز دلی کا باعث نہیں ہو سکتیں۔

ازالہ انخفا میں مستدرک حاکم اور جامع ترمذی سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے عثمانؓ سے فرمایا اسید ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنا سکے جسکو لوگ ادا لینا چاہیں گے مگر تم اسکو ہرگز ادا کرنے نہ دینا انتہی۔ اسی وجہ سے عثمانؓ نے غزل کو قبول نہیں کیا۔

عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا پھر ابو بکرؓ نے پھر عمرؓ نے پھر عثمانؓ نے یکے بعد دیگرے پتھر اٹھا کر باہر میں لگاتے گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی مدد آپ کی کر رہے فرمایا اے عائشہؓ یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب سے ایک شخص کو بلاؤ میں نے عرض کی کیا ابو بکرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی عمرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا آپ کے عم زاد بھائی علیؓ کو فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا عثمانؓ کو بلائیں؟ فرمایا ہاں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو مجھے ارشاد ہوا کہ تم اٹھ جاؤ میں ایک طرف ہو گئی اور حضرت ادون سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عثمانؓ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ابو سہلہ جو عثمانؓ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ گھر میں مجھوس کئے گئے تو ہم نے کہا کیا ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جسکے مطابق اب میں صبر کرتا ہوں۔ حاکم نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ غرض کہ خلفائے ثلاثہؓ کی خلافت کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مختلف فضائل سے صحابہؓ کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی بھی ظاہر فرمادی تھی۔ اور صدیق اکبرؓ کو نمازیں امام اور اپنا قائم مقام بنا کر صحابہؓ

پر یہ بات ظاہر فرمادی کہ حضرت کے بعد انہی میں مقتدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابوبکرؓ خلیفہ ہونگے مگر خاص طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنائے جائیں اسکی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کا ظہور خود بخود ہونیوالا ہوا در سب ادسکومان لیں اس میں جو لطف اور عمدگی ہوتی ہے وہ جبری کارروائی میں نہیں ہوتی۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ تو میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ اوسکے بعد تم کبھی گمراہ نہوں یہ کہہ کر اپنے منہ پھیر لیا پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سوائے ابوبکرؓ کے دوسرے کو نہ خدا قبول کرے نہ اہل ایمان انتہی۔ اوس زمانہ میں اکثر شانہ کی ہڈیوں پر بجائے کاغذ کے لکھا کرتے تھے۔ اسخوان شانہ منگوانے سے مقصود وصیت نامہ لکھنا تھا مگر جب دیکھا یہ کہ صدیق اکبرؓ کی خلافت کا معاملہ تقدیر ازل میں طے شدہ ہے اس لئے اوسکے لکھنے کو بے ضرورت سمجھا۔

حدیث قرطاس پر جو افسوس ہوا کرتا ہے کہ عمرؓ نے کاغذ لانے سے روک دیا اگر کاغذ لایا جاتا تو معلوم نہیں حضرت کیا وصیت فرماتے؟ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ تحریر فرماتے کہ صدیق اکبرؓ خلیفہ بنائے جائیں بعض صحابہ جو حضرت کے مزاج داں تھے تعیل نہ کر سکے اس سبب سے کہ ایسی نازک حالت اور شدت مرض میں حضرت کو اس کی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا اچھی بات ہوتی کہ آپؐ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیتے۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور تم لوگ اسکی

حضرت نے فرمایا کہ ابوبکرؓ کو خلیفہ بنائے جائیں

نا فرمائی کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا لوگوں نے عرض کیا کہ علیؑ تو آپؐ سے بیعت فرمائی ہے تو بہتر ہے فرمایا تم لوگ اذکو مقرر نہ کرو گے اور اگر کرو گے تو اذکو نہ دے دو مہدیؑ باؤ گے جو تم کو سیدھی راہ پر لے چلے انتہی۔ یہ پیشین گوئی تھی جس کا ظہور یوں ہوا کہ علیؑ کی خلافت میں ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آپؐ کو ہدایت اور شادیت اور اہم کی طرف اور دیگر کی نسبت نہ تھی بظاہر خیال ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ اہل بیت نبویؐ میں ہونے کی وجہ سے ابتدائے انتہائیک آپؐ ہی کی خلافت ہوتی اور تیس برس جو مدت خلافت تھی جس کا اختتام کچھ وفات کے ساتھ ہو گیا تو اس پوری مدت میں آپؐ ہی ایک خلیفہ رہتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ آپؐ خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ احادیث مذکورہ و ظاہر تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء

وہی سنت خلافت راشدہ
نقل علیؑ کی خلافت
میں ہوا

الراشدین المہدیین من بعدیؑ اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین یہ چاروں حضرات ہیں اس لئے کہ لفظ خلفاء جمع ہے اور جمع کے لئے کم سے کم تین افراد چاہئیں انہی اسباب سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے بھی ان حضرات کی خلافت راشدہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ یہ خلافت نبوت ہے اسمیں خاندان اور استحقاق جو سلاطین میں دیکھا جاتا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ جس حدیث میں اختلاف ثلاثون سنتہ ہو اسی میں ثلث بعد ذلک ثلاث بھی ہے۔ کیونکہ حضرت نے خبر دی تھی کہ تیس سال کی خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہو جائیگی سوا دسکا ظہور ضروری تھا اور اسکی ابتداء یوں ہوئی کہ عثمانؓ شہید کئے گئے آپؐ بنو امیہ میں ہونے کی وجہ سے آپؐ کی خلافت میں اس قبیلہ کے لوگوں کو ترقی ہوئی خصوصاً معاویہؓ تو پہلے ہی سے شام کی حکومت پر مامور تھے انھوں نے یہ خیال کیا کہ علیؑ نے بغرض خلافت عثمانؓ کو شہید کرایا اور قاتلوں کو بچنے

وہی خلافت و
ابتداء ہے کہ
و بادشاہی
اور بنو امیہ

میں بھی اپنے تامل فرمایا اسوجہ سے اور بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا اور سلطنت شام آپ کے مقابلہ پر تیار ہو گئی۔ اور یہیں سے ملک و سلطنت کی بنیاد پڑی چنانچہ خود معاویہ کا قول ہے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں جیسا کہ استیعاب میں ادنیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ انا اول الملوک
خصائص کبریٰ میں یہی سنی سے منقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت نبوت تین سال رہے گی اوس کے بعد
خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا ملک دیگا معاویہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو کہا کہ ہم ملک ہی پر
راضی ہیں۔ غرض کہ حسب پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت خلافت راشدہ ختم ہوئی
اور سلطنت کے آثار نمایاں ہوئے چنانچہ معاویہ نے اپنے لڑکے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا
جیسے سلاطین کا دستور ہے۔

تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید کے ولیعہد ہونے پر اہل شام سے
بیعت لی۔ اوس کے بعد مردان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے بھی بیعت لیجائے چنانچہ مردان
نے خطبہ پڑھا کہ امیر المؤمنین نے مناسب سمجھا ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما
نے خلیفہ بنایا وہ بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں تاکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
پر عمل ہو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ قیصر و کسری
کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہ اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا نہ اپنے اہل بیت
میں سے کسی کو پھر معاویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے ابن عمر! آپ نے
کہا تھا کہ میں ایک ایسی رات گزرنا پسند نہیں کرتا جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو اس لئے
اب آپ یزید کی خلافت کے بارہ میں اختلاف کر کے مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالئے۔
اوسوں نے خطبہ پڑھا کہ تمہارے پہلے جو خلفاء گذرے ہیں انکے بھی فرزند تھے باوجود اسکے

ادھوں نے اپنے فرزند و خلیفہ نہیں بنایا بلکہ بہتر اور اہل خیر کو اس خدمت کیلئے منتخب کرتے ہوئے
 بخارا لڑکا اونکے فرزندوں سے بہتر نہیں ہے رہی تفرقہ اندازی سو میں بھی ایک مسلمان
 ہوں جسکی نسبت سب کا اتفاق ہو جائیگا میں بھی اوسکا تابع ہو جاؤنگا۔

تاریخ اُمخلفاء میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ سعید بن بہمان نے سفینہ
 سے کہا کہ بنی امیہ کہتے ہیں کہ اب خلافت ہم میں ہے کہا زرقا کی اولاد جھوٹی ہے وہ خلیفہ
 نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی کیسے ہر سخت اور پہلے بادشاہ معاویہ ہیں۔

غرض کہ قرابت کی وجہ سے ولید اور جانشین ہونا سلطنت کا لازمہ ہے خلافت
 نبوت میں قرابت سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ نے ابو بکر رضی اللہ
 عنہ کو لائق خلافت تسلیم کر کے اونکے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں

لکھا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو ابوسفیان علی کرم
 اللہ وجہہ کے پاس آئے اور کہا کہ قبیلہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم پر غالب آ گیا خدا کی قسم
 اگر تم جانتے ہو تو میں مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے

فرمایا تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے اور اس سے اونکا کچھ ضرر نہوا ہم نے
 ابو بکر کو خلافت کے اہل اور لائق سمجھا ہے اسلئے اونکے ہاتھ پر بیعت کی انتہی۔

دیکھئے ابوسفیانؓ نے عام قاعدہ کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کو ہونا چاہئے جو ہم خاندان ہیں اور
 اس پر کمال ہمدردی ظاہر کر کے پوری مدد دینے کا وعدہ بھی کیا جس سے ظاہر ہے کہ
 اونکا یہ بیان زبانی نہ تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے ورنہ اسوقت کوئی ایسی تدبیر سوچتے
 کہ بنی امیہ کو خلافت مل جائے آخر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے

ابو بکر رضی اللہ عنہ
 علی کرم اللہ وجہہ
 جانشین

جن کو اسلام میں بہت سے اعزاز و حقوق حاصل تھے مگر علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ باوجود اسلام لانیکے عام قاعدہ اور تعصب جاہلیت سے کیا تعلق اور ایسی جھڑکی دی کہ پھر کبھی ایسی مشورت کا نام نہ لیں۔ اگر علی کے دل میں ذرا بھی مخالفانہ خیال ہوتا تو ابوسفیانؓ کو اس خیال سے کدے عداوت و شورش و سبب خیر گر خدا خواہد اپنے مشورے و شریک کرتے اور ایک ایسی جماعت بنا لیتے جو مخالفت کے ساتھ شہرت پاتی۔ حالانکہ کتب حدیث و تواریخ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جماعت اس زمانہ میں قائم ہوئی تھی۔

ناخ التواریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام موسومہ معاذیہ نقل کیا ہے اس

یہ عبارت موجود ہے وقد کان ابولک اتانی حین ولی الناس ابا بکر فقال انت احق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الامر وانا ذی علم لک بذلک علی من خالف علیک البسط یدک ابا یعلم فلم

افعل وانت تعلم ان اباک قد قال ذلک ارادة حتی کنت

انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقہ بین

اہل الاسلام یعنی جب ابوبکر کو لوگوں نے والی اور خلیفہ بنا لیا تو مختارے باپ

ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زیادہ تر اس

امر کے مستحق ہوا ویر میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گی میں اس کی

سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مگر میں نے اس کو

قبول نہیں کیا تم جانتے ہو کہ مختارے والد نے یہ بات کسی اور خیال سے نہیں کہی تھی بلکہ

جزم و ارادہ سے کہا تھا۔ مگر میں نے ہی اس سے انکار کیا اسوجہ سے کہ لوگوں کے کفر کا زنا

بیت عثمان
ابوسفیان ذریعہ
علی علیہ السلام
اور۔

قریب تھا مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں بھوٹ نہ پڑ جائے انتہی۔

دیکھئے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ابو بکر کو والی بنا لیا اور یہ بات بھی

آپ تسلیم فرماتے ہیں کہ والی اور خلیفہ بنانے کا حق اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو ہے جیسا کہ

ناسخ التواریخ کی جلد سیوم میں ہے کہ امیر المؤمنین نے معاویہ کے نام خط لکھا جس میں یہ عبارت

موجود ہے وانه بالیغی القوم الذین بالیعا ابابکر وعمر وعثمان علی فا

بالیعوهم علیہ فلم یکن للشاہدان یختاروا للغائب ان یدر

وانما الشوری للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سمو

اماما کان ذلک للہ رضی یعنی میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے

ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اوسکے بعد نہ کسی موجود شخص کو حق ہے کہ دوسرے

کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے کہ اوسکو رو کرے کیونکہ شوری کا حق مہاجرین و انصار

کو ہے اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اوسکو اپنا امام بنالیں تو اوسی کی امامت پر خدا

بھی راضی ہے انتہی۔

دیکھئے علیؑ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار کو ابتداء سے خلیفہ بنانے کا حق

اور خلفائے ثلاثہ کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا سوا انکی خلافت سے خدا بھی راضی ہے اسی وجہ سے

آپنے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ خلافت مرضی الہی نہ ہو۔ اور نہچ البلاغہ ص ۱۱۱

میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما اختلفت دعوتان الا کانت

احد فیما ضلالة یعنی خلافت کے جب دو دعوے دار ہوں تو ایک ضرور گمراہی

پر ہوگا۔ جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت باتفاق اہل شوری نافذ اور مرضی الہی کے مطابق

ہو گئی اوسکے بعد دعوے کرنا ضلالت تھا اسلئے کبھی آپنے دعویٰ خلافت نہیں کیا۔

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات ایسے نہ تھے جیسے دنیا داروں کے
ہوا کرتے ہیں کہ کسی طرح خواہ جائز ہو یا نہ ہو حکومت حاصل کر لیں۔ آپ کا نقش نفیس خاص
توجہات نبوی کے فیضان سے لائیت کے اوس درجہ پر ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص اپنے
نفس پر اسکو قیاس نہیں کر سکتا آپ کو ہر کام میں اسلامی مصلحت پیش نظر رہا کرتی تھی۔

از اللہ انھار میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور دن بیمار رہے اس عرصہ میں جب نماز کا وقت آتا تو
فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں پھر جب حضرت کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا

نماز علم اسلام اور قوام دین ہے اس لئے ہم اپنے دینی معاملات میں بھی راضی ہو گئے

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو پسند فرمایا تھا اور اُنکے ہاتھ پر بیعت کی

اور تمام مسلمانوں کی طرح ادنیٰ اطاعت کرتے رہے۔ ہر چند بعض حضرات منصب امامت

نماز کی تو ہیں مگر کہتے ہیں کہ امامت کوئی قابل وقعت چیز نہیں جس سے خلافت ثابت

ہو سکے۔ مگر اہل انصاف اگر غور فرما دیں تو معلوم ہو کہ قرائن حالیہ اور خصوصیت مقامی کو

فہم مطالب میں کس قدر دخل ہے۔ دیکھئے کوئی جلیل القدر بادشاہ دربار عام میں کسی

بزرگ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور مسند چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ جائے تو دیکھنے والوں کی

نظر میں اوس بزرگ کی کیسی وقعت ہوگی اور امرا اور مقررین بارگاہ سلطنت کس

ادب سے اوس سے ملیں گے۔ اب اگر کوئی خارجی شخص کہے کہ مسند سے اٹھ جانا کوئی

قابل قدر بات نہیں سانپ بچھو کے آنے سے بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس فقرہ اوس

بزرگ کی تو ہیں تو ہو جائیگی مگر اصل واقعہ سے اسکو کچھ تعلق نہ ہوگا۔ ہر چند قیام دونوں

میں ہے مگر اوس قیام تعظیمی کا اثر عموماً اہل دربار پر اور خصوصاً مقربان بارگاہ شاہی

جو ہوگا انہی کا دل اوسے جانتا ہے جس سے اس بزرگ کی تعظیم یا ونکے دل خود بخود ہل جائے
 اب غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں کسی کو امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو بلکہ کسی کو اسکی آرزو تک نہ آئی ہوگی
 اگر کہا جائے کہ اس مقام کے شخص میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود غفلت
 تو بے موقع نہ ہوگا۔ پھر جب حضرت بیماری کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے اور نماز
 کا وقت آگیا تو کسی یہ جرات نہ ہو سکی کہ سجادہ خاص پر قیام کر کے بطور خلافت یا نبیّت
 خدمت امامت کو انجام دے حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ کو اس مقام سے خاص تعلق تھا
 یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا حق تھا اس کے سوا
 قرب قرابت اور اہل بیت ہونیکا جو شرف حاصل تھا کسی کو نہ تھا باوجود اسکے آپ سے
 بھی نہ ہو سکا کہ اس مقام میں کھڑے ہو کر اس خدمت کو انجام دیں۔ اب صد ہا صحابہ
 جن کو اقسام کی خصوصیتیں حاصل تھیں دم بخود اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھئے کس کو
 یہ شرف خلافت اور نبیّت حاصل ہوتا ہو کہ اتنے میں ارشاد ہوا کہ ابو بکر اس خدمت کو
 انجام دیں۔ ہر چند بعض ازواج مطہرات نے اس انتخاب میں کلام کیا مگر اس پر کچھ توجہ
 نہ ہوئی بلکہ کمال عتاب سے پھر وہی ارشاد مکرر ہوا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔
 پھر یہ انتخاب اتفاقی طور پر ایک دو وقت کے لئے ہی نہ تھا بلکہ جب تک حضور اقدس
 اس عالم میں تشریف رکھتے تھے انہی کو اپنا قائم مقام فرمایا اور کبھی انکی عزت افزائی
 کی غرض سے خود نے بھی اقتدا کی رغبت نہ فرمائی حالیکہ مشاہدہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
 کی کچھ ایسی وقعت صحابہ کے دلوں میں جمی کہ خلافت کے وقت کسی کو چون و چرا کی گنجائش
 ہی نہ تھی اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے مزاج داں اور درمزن شناس اصحاب نے معلوم کر لیا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا ہے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ اور اگر بعض صحابہ مثل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام بھی کیا تو وہ مقتضائے بشریت سے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصار میں حکومت رہے اور خود طح ایام جاہلیت میں حاکم تھے اسلام میں بھی رہیں۔ بخلاف صدیق اکبرؓ کے کہ باوجود اس تخصیص کے اپنے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا البتہ سب ارشاد نبوی یہ ضرور سمجھتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے اور ما اهل و منکم امیر کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

بجاء البلاء جلد ۲ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط نقل کیا ہے جو اہل مصر کے نام اپنے تحریر فرمایا چنانچہ لکھا ہے و کتاب له عليه السلام الى اهل مصر مع مالک الاشتر لما ولاه اما بعد فان الله سبحانه تعالى بعث محمد صلی اللہ علیہ والہ و آلہ تذایر للعالمین و مہمنا علی المرسلین فلما مضی علیہ السلام تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان یلقی فی رؤی ولا یخطو ببالی وان العرب تنزع هذا الامر من بعد اصری اللہ علیہ والہ وسلم عن اهل بیتہ ولا انهم منخو عنی من بعد فمنا راعی الا انشال الناس علی فلان یبایعونہ فامسکت بیدی حتی رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان لمر انصر الاسلام واهله ان ارے فیہ ثلما او هدا ما یكون المصیبة علی اعظم من قوت ولا یتکمر التی انما هی متلع ایام قلائل ینزل منها ما کان کما ینزل السلب وکما یتقشع السحاب فنهضت فی تلك الاحداث حتی زاح الباطل و نر هق

مرو اسلام دہلی
آں در وقت
صدیق اکبرؓ

حفاظت سے اپنی ذاتی حکومت سے دست بردار ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ جس طرح تمام اہل اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کام کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والیتقوا ولا
تعاونوا علی الاثم والعدوان یعنی ایک دوسرے کی مدد دینیک کاموں اور تقویٰ میں کرو اور گناہ و زیادتی میں مدد مت کرو چونکہ غاصب یقیناً مرتکب عدوان و زیادتی ہے اس لئے اس کی مدد اس نص قطعی سے حرام ثابت ہوگی ہر خدیوہ اسلام کی مدد تھی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استحکام اس سے ضرور ہوا اور علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ ہرگز اسکو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ غصب کا استحکام اور اسکی تائید کریں۔ پھر اس پر غصب کی تعریف بھی صادق نہیں آتی اس لئے کہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ خلیفہ بنانا مسلمانوں کا کام ہے جیسا کہ نہج البلاغہ وغیرہ میں مصرح ہے جس سے ثابت ہے کہ آپ زمانہ میں خلافت مسلمانوں ہی کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جسکو چاہیں خلیفہ بنادیں۔ اگر بالفرض ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے خلیفہ بن بیٹھے بھی ہوتے تو اسکو جائز رکھنا یا نہ رکھنا مسلمانوں کا کام تھا پھر جب انھوں نے جائز رکھا تو اپنا حق اذکو دیدیا و نظر ہے کہ جب صاحب حق کسی کو اپنا حق دیدے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں غصب خلافت سے متعلق بیان کی جاتی ہیں تعجب نہیں کہ ابن سبا اور اسکی کمیٹی والوں کی بنائی ہوئی ہوں۔ چھٹی یہ کہ مسلمانوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت بغیر جبر و اکراہ کے اپنی خوشی سے کی جیسا کہ فما راعی الا ائمال الناس علی فلان یا یعنبنہ سے ظاہر ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بعض روایتوں سے علی کی ناراضی معلوم ہوتی ہے سوا اسکی چہ

دوسری ہے جسکو ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اوائل میں ہمیں جو غصہ آیا اوسکی وجہ یہ تھی کہ ہم خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کئے گئے ورنہ ہم جانتے تھے کہ ابوبکرؓ حق خلافت ہیں کیونکہ وہ عارین حضرت کے رفیق تھے چمن کی شان میں ثانی انین حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اوسکی شرف و بزرگی کو ہم جانتے تھے کہ حضرت نے اپنی زندگی ہی میں اوسکو امام بنایا تھا۔

تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم وغیرہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین و انصار بہت کر چکے تو ابوبکرؓ خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں اوسکو بلوایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوپتی زاد بھائی اور اوسکے عواری اور حالت یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اوسنوں نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ مطلب یہ کہ مجھ سے تصور ہو گیا اب سرزنش نفرا یہ کھ کر بیعت کر لی اوس کے بعد ابوبکرؓ نے پھر غور کیا تو علیؓ بھی نہیں ہیں اوسکو بلوایا جب وہ توفرمایا آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور دامائ بھی ہوں اور ارادہ یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں یہ سنتے ہی آپ نے بھی لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہؓ کہہ کر بیعت کر لی انتہی۔ اس روایت کی تصدیق ناسخ التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی مذکور ہوئی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ باوجودیکہ ابتدا میں ابوسفیان نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تھا مگر میں نے اس خوف سے انکار کر دیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ دعوے خلافت کی وجہ سے بیعت کرنے میں تعلیق ہوتی تو فوراً آپ بیعت کر لیتے اس سے ثابت ہے کہ تعلیق کا سبب وہی تھا جو حاکم کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔

یہ حدیث صحیح ہے
بہذا حدیث صحیح ہے
وہ حدیث صحیح ہے

یہ حدیث کرنا اسی وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے
افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے چنانچہ ازالتہ انخفا میں بخاری اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ محمد
بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد خیر الناس کون ہیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر پوچھا اُن کے بعد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ
ازالتہ انخفا میں اکثر روایتیں مختلف طریقوں اور متعدد کتابوں سے نقل کی ہیں
جن کا مضمون یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے بارہ لوگوں کے سوال کے جواب میں اور
خطبوں میں یہی فرمایا ہے کہ ابو بکر اور اُن کے بعد عمر خیر الناس اور افضل ہیں۔

اور استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علیؑ نے علی رؤس الاشہاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیکھائیں اُس کو سنتی کی حد مار دوں گا۔

اور اسی میں یہ روایت ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا کیا
محققین خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص اس امت میں سے پہلے جنت میں
داخل ہوگا لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ فرمایا پہلے ابو بکر جائینگے اُن کے بعد عمرؓ کسی نے کہا
کیا آپ سے بھی پہلے یہ دونوں صاحب جائینگے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے
وہ جنت میں داخل ہو جائینگے اور میں معاویہؓ کے حساب و کتاب میں رکاوٹ بنوں گا۔

ازالتہ انخفا میں ترمذی اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جتنے میانہ بین اور عظیم لوگ
پچھلی امتوں کے اور اس امت کے جنت میں داخل ہونگے سب کے سید ابو بکرؓ و عمرؓ
ہیں یہ کہہ کر فرمایا اے علی! تم اُن کو اسکی خبر نہ دو۔

ازالتہ انخفا میں مسند امام احمد سے منقول ہے کہ جنگ جمل کے روز علی کرم اللہ وجہہ

فرمایا کہ امارت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرار نہیں دی بلکہ جو کیا پہنے اپنی رائے سے کیا چنانچہ ابوبکر خلیفہ بنائے گئے خدا کی رحمت ابوبکرؓ پر ہوا انھوں نے دین کو قائم کیا اور خود نے بھی اوسپر استقامت کی اور ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے خدا کی رحمت عمرؓ پر ہوا انھوں نے دین کو خوب قائم کیا اور خود نے بھی استقامت کی یہاں تک کہ دین نہایت آسائش میں رہا۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ہیں اور دوسرے ابوبکرؓ اور تیسرے عمرؓ ان کے بعد فتنہ نے ہم میں بد نظمی ڈال دی خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا معاف کرے گا۔

سایر تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بصرہ تشریف لائے ابوبکرؓ اور قوس ابن عباد نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کیلئے آپ کو ولید مقرر فرمایا تھا؟ کہا اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید مقرر فرماتے تو ابوبکرؓ و عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے منبر پر بٹھڑے رہنے نہ دیتا اور اپنے ہاتھ سے انکو قتل کرتا اگرچہ سوائے اس چادر کے میرا کوئی رفیق نہ ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ناگہاں قتل نہیں کئے گئے اور نہ مرگ مفاجات سے آپ کا انتقال ہوا بلکہ کئے رات دن بیمار رہے اور نماز کے وقت موزن آکر نماز کی خبر دیتا اور آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں بھی وہاں موجود ہوتا اور مجھ کو ملاحظہ بھی فرماتے اور باوجودیکہ کسی بیوی نے اس باب میں کچھ کہا بھی تو اون پر خفا ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو امامت کا حکم دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنے دنیا کے معاملہ میں بھی

اتفاق بھی بخلاف
ابوبکر رضی اللہ عنہ

اونہی کو اختیار کیا کیونکہ نازل اسلام اور قوام دین ہے اسلئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس لئے کسی دو شخصوں نے بھی اس باب میں اختلاف نہ کیا پھر میں نے اونکا پورا حق ادا کیا اور اونکی اطاعت کی اور اونکے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کی جب وہ کچھ دیتے تو میں لے لیتا۔ اور جنگ پر بھیجتے تو جاتا اور اونکے روبرو اپنے ہاتھ سے حد مارتا پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کام اونکے وقت میں بھی کرتا رہا انتہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت میں کسی نے اختلاف اور کلام نہیں کیا اس سے پوری پوری تصدیق آپ کے اوس قول کی ہوتی ہے جو نہج البلاغہ میں ہے من اصلح بینہ و بین اللہ نصلہ اللہ ما بینہ و بین الناس و من اصلح امر اخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیا و من کان لہ من نفسه واعطاکان علیہ من اللہ حافظ یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیانی معاملات کو درست کر لیا تو خدا تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کو درست کر دیتا ہے اور جس نے اپنی آخرت کا کام درست کر لیا خدا تعالیٰ اس کے دنیوی کاموں کو درست کر دیتا ہے اور جس کے لئے اوسکا خود نفس واعظ ہو تو خدا تعالیٰ ایک نگہبان اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو لغزشوں سے اوسکو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابو بکر سے تمام صحابہ جو راضی تھے اوسکی یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو انھوں نے راضی کر لیا تھا۔

یہ چند روایتیں گویا شے نو نہ از خروارے ہیں انکے سوا اور بہت سی روایتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنے سے افضل اور مستحق خلافت سمجھتے تھے اور ان کی

اطاعت کو اپنا فرض منصبی جانتے تھے۔

اب چند آیات بھی دیکھ لیجئے جن سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہے حقیقتاً

فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَارْفَعُ لَكُمْ دِينَهُ** اور بعض درجہ بعض سے

بلند کرے تاکہ آزمائش تمہیں مال اور جاہ میں جو تمہیں دیا ہو دیکھو اس آیت شریفہ میں گویا حقیقتاً اپنے علم ازلی

اظهار فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زمین کے خلیفہ بنائے جن میں سے بعضوں کو مداح و قائم

عطا فرمائے خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ ہے کہ مقصود اس سے خلفاء

کی آزمائش ہے چنانچہ خلفائے راشدین اس آزمائش میں کامل عیار ثابت ہوئے جیسا کہ

کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے۔ انھوں نے ہر کام میں مہر ضیاء الہی کی اس قدر پابندی

کی کہ باوجود سلطنت کے فقر و فاقہ کو اختیار کیا۔ مسلمانوں کی قلیل التعداد جماعت کے ساتھ

اسلام کے حدود اتنے بڑھائے کہ بعد والے کڑور ہمسلمان بھی انکی پوری حفاظت نہ کر سکے

ان حضرات کی کارگزاریوں کا کوئی انگار نہیں کر سکتا۔ تفسیر منہاج المصابین جو حضرت شیعہ کی

معتبر تفسیر ہے اس سے مولوی محمد عجاگیر خان صاحب مصنف تذکرۃ الخلفاء شکوہ آبادی

نے آیہ موصوفہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ برہر تقدیر خطاب باہل ایمان است کہ مراد حضرت

و معنی آنست کہ اے مومنان! تمہارا خلیفہ گذشتہ گردانید۔ اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے

کہ آیت **تَحْرِيمِ نَشَاءِ** کے تحت میں منہاج المصابین میں لکھا ہے کہ مراد عزت باہل است

باعتیلائے دیار عرب و عجم و مراد ذلت اہل فارس و روم و غیرہ امثال ان کے کفار اعم

جب تبصریح حضرت شیعہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین بلکہ جمیع صحابہ کو خدا نے تعالیٰ نے

خلفاء بنایا اور ان کو عزت دی تو ایسے معزز خلفاء کی توہین و تذلیل کرنا اور انکی خلافت کو

غضبِ خلافت کہنا کیونکر جائز ہوگا۔

تو اے تعالیٰ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا
عبادی الصالحون تذکرہ الخلفاء میں تفسیر منہاج الصادقین سے نقل کیا ہے۔
سعید ابن جبیر و مجاہد و ابن زید گویند کہ مراد بہ زبور از جنس کتب منزلہ ہست و ذکر
لوح محفوظ یعنی در جمیع کتب آسمانی نوشتہ ایم پس ازانکہ در لوح محفوظ ثبت کردہ ہویم
یعنی حکم کردہ ایم کہ زمین دنیا را بندگان ماکہ است پیغمبر آخر الزماں اندمیراث گیرند
یعنی بہ فتح و نصرت و اجلاء کفار در ان تصرف نمایند۔ بنا بر قولہ تعالیٰ لیتطہر علی الذکر
کمالہ و از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ فرمود ذویت لی الارض
فاریت مشارقھا و مغاربھا و یبلغ ملک امتی ما ذوی ہنھا یعنی فرام
آوردہ شدہ برائے من ہمہ زمین پس نمودہ شدم بر مشارق و مغارب آں و زووبا
کہ بر سر ملک است من آں مقدار کہ فراہم آوردہ شدہ برائے من از زمین۔ دیکھئے اس آیت تفسیر
سے ثابت ہے کہ جو حضرات ان ملکوں کو فتح کر کے بحسب وعدہ الہی انکے وارث ہوئے
وہ سب صحابہ تھے جسکی تصدیق علامہ مولف منہاج الصادقین نے بھی کی ہے۔ کیونکہ
جسکو خود خدا تعالیٰ عبادی الصالحون فرمادے انہیں کون کلام کہہ سکتا ہے۔ اب
دیکھئے کہ کل فتوحات خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوئے۔ جسکی عزت افزائی میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادی الصالحون یعنی وہ خاص میرے صحابہ بندے ہیں انکو
مرتد و کافر وغیرہ کہنا کس قدر بے ادبی ہوگی اور جسکی اطاعت کر کے صحابہ نے یہ وراثت
حاصل کی انکو اولی الامور واجب الاتباع نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ
و اولی الامر کے روئے علی کرم اللہ وجہہ واجب الاتباع تھے سب نے اس آیت شریفہ

مخالفت کی جس کی وجہ سے صلحا کا اطلاق اون پر نہیں ہو سکتا کس درجہ بے موقع ہوگا۔

قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ترجمہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اگر حاکم وقت
بنائے زمین میں ہم اونکے پاؤں بجائیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو
اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔ یہ آیت شریف مہاجرین کے
شان میں نازل ہوئی کیونکہ شروع آیت یہ ہے اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا
ان يقولوا ربنا الله یعنی جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں اور اونکو بھی کافروں سے
لڑنے کی اجازت ہے اس واسطے کہ اون پر ظلم ہوا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی
مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ناحق اپنی گھروں
سے نکالے گئے انتہی۔ اسکے بعد الذين ان مکناهم لایہ ہے۔

اہل بصیرت اس آیت شریفہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے مہاجرین کی
مظلومیت اور حقانیت کے لحاظ سے اونکو جہاد کی اجازت دی۔ اس وقت جانتا تھا
کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا اس وقت تک کہ عرب و عجم داخل حدود اسلام نہ ہوں اور وقتاً فوقتاً
اونکو باطنی تائید دی جائیگی۔ اور جن کے ہاتھوں پر جو فتوحات ہونیوالے تھیں۔ وہ سب کے
سب پیش نظر تھے۔ ہر چند کس مصلحت سے اونکے نام نہیں بتائے گئے مگر اس امر کی تصریح
فرما دی گئی۔ کہ جو مظلوم گمروں سے نکالے گئے اس درجہ کے ہیں۔ کہ اگر اونکو خلافت
دی جائے تو عہدگی سے اسکو انجام دیں گے۔ پھر جب وقت اس کا آگیا تو غیب سے سب کے
دلوں میں القاء ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں

یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حالانکہ مختلف قبائل مختلف مزارعوں کے خود سر ہتھیار بند لوگ ہاں جمع تھے اور مخالفتیں بھی ہوتی رہیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جنگڑا طے ہو گیا۔ جو تیرہ سو سال سے اتناک طے نہیں ہوا اور نہ آئندہ اس کے طے ہونے کی امید ہے۔ اس تھوڑی مدت میں اتنے بڑے مہتمم بالشان و خطرناک امر کا طے ہونا بغیر اسکے کہ منجانب اللہ تائید و القا ہو ممکن نہیں۔ اسی کا نام ملتہ ہے۔ جس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ کانت بیعة ابو بکر فملتہ و فی اللہ المسلمین نشرہا یعنی ابو بکرؓ کے ہاتھ پر جمعیت کیگی تھی بے سوچے سمجھے ناگہانی تھی۔ مگر اس کے بڑے اثر سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا رکھا۔ کیوں نہ ہو وہ تو القادری باقی تھا وہاں شر کو کیا دخل۔ اس ناگہانی بیعت کی وجہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو بکرؓ خلیفہ مقرر ہوں۔ اسوجہ سے کسی کی کچھ چل نہ سکی۔ اور لوگوں میں عموماً آپ کا القا ہو گیا اور سب نے بطیب خاطر بے چون و چرا اس کو مان لیا۔ اسکی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی جو مسلم شریف کی حدیث سے ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں یا بنی اللہ والمؤمنون الا ابو بکر ذکرہ فی مشکوٰۃ یعنی نہ خدائے تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے خلافت سے راضی ہو گا اور نہ اہل ایمان۔ وہ سب دوسرے کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔

دیکھئے یہ آید شریفیہ جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت ملک مقبوضہ اسلامیہ سے کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ تھا چنانچہ ان مکناہم فی الارض تھی ہرگز اس حالت میں خدائے تعالیٰ مہاجرین کی نسبت اپنا اطمینان ظاہر فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں اور ملک پر قابض کر دیں تو وہ اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔ اب اگر خیال کیا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا و رسول کی مرضی

خلافت تھی اور علی کرم اللہ وجہہ تہی خلافت تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر کو خلیفہ بنانا منکر تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنانا معروف تھا تو لازم آئیگا کہ ان لوگوں نے نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کی اور خرابی اور فساد کا بیج بو دیا۔ توجہ اصل ہی منکر اور فاسد ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات کل اوسی قسم کے اور بنارالفاسد علی الفاسد ہونگے۔

اب غور کیا جائے کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت دیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور خیال یہ کیا جائے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا بلکہ اس کے خلاف کیا تو یہ خیال اوس اطمینان الہی کے مقابلہ میں کس قدر بدنام اور حیرت انگیز ہوگا۔ غرض کہ جس زمانہ میں ملک اور نیک قبضہ میں دیا جا رہا تھا اور اسلامی فتوحات ہو رہے تھے اس وقت جنگوں اور انہوں نے خلیفہ بنانے کا حکم کیا وہ بحسب نص قطعی امر بالمعروف تھا۔ اور اگر ان کے خلاف میں کسی دوسری کو خلیفہ بنایا کسی نے ارادہ کیا ہوگا جس سے انہوں نے منع کیا ہوگا تو وہ بھی عن المنکر تھی۔

قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولينظرن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفاً من ان يعبدوا مني ولا يشركون بي شيئاً ترجمہ وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کئے البتہ حاکم کریگا انکو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے انکوں کو اور جادگیاں انکو دین انکا جو پسند کر دیا انکے واسطے اور دیکھا انکے ڈر کے بدل میں امن وہ میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو انتہی۔

سذکرہ اخلفاء میں لکھا ہے کہ مہلج الصادقین جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے

لیستخلفنہم ہر آئینہ خلیفہ گرداندا ایشیاں را ایں جواب قسم مضمراست تقدیرہ و عا^للہ
 و ا^لستخلفنہم مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو زمین کا خلیفہ بناؤ
 اسکے بعد لکھا ہے کہ در اندک فرصت حق تعالیٰ وعدہ مومنان و فاما^لنودہ خبر از عرب و دیار
 کسری و بلاد و روم بدیشان ابرسانی داشت و لیکن لہم ہر آئینہ ممکن و ثابت ساز
 و با قوت گردانہ برائے مومنان صلح دینہم دین ایشیاں را مراد دین اسلام است۔
 الذی ارتضیٰ لہم آں دین کہ پسندیدہ و برگزیدہ است برائے ایشیاں بعد و فی
 لائش کون بی شیدائے خلفت و حکومت و جاہ ایشیاں را از توحید و عبادت باز نہا
 ایں دلیل اعجاز قرآن و حجت صحت نبوت آں قدوۃ عالمیاں است چہ ایں اخبار است از
 و معلوم نمی شود مگر بوحی۔

دیکھئے خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو خلافت دیگا اور جو دین کہ پسند فرمایا اس میں
 انکو ثابت قدم کرے گا اور باتفاق شیعہ و سنی یہ وعدہ اسی زمانہ میں پورا ہوا جیسا کہ نہج البلاغہ
 سے ابھی معلوم ہوا اپنے بمصداق لیستخلفنہم فی الارض کے مہاجرین میں اکابر اور
 عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور بلاد عرب و عجم وغیرہ کو انکے زیر
 بھی کیا کیونکہ انھیں حضرات کی عہد حکومت میں یہ ملک فتح ہوا ہے۔ اور بمصداق لیکن
 لہم دینہم کے انکو اور انکے ہاتھ پر بیعت کر نیوالوں کو دین میں ثابت قدم بھی کیا ورنہ
 عرب و عجم یورپ اور افریقہ کے گرد ڈھاکفار کے مقابلہ میں چند صحابہ کی ہستی ہی کیا جو سر پہنچتے
 اور بمصداق لیبد لہم من بعد خو فہما ہذا کے جو غوث انکو قبال عرب اور
 سلاطین عجم اور یورپ اور افریقہ سے تھا اسکو دفع کر کے انکو مطمئن نہادیا۔ اب ان تمام وعدوں
 کے پورے ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مسئلہ امارت کا فیصلہ ہوا اور بغیر امام ہر حق کے یہ سب کام ہو

یاد یہ کہنا کہ سب وعدے تو پورے ہوئے مگر خلیفہ بنانے میں غلطی ہو گئی اس آیت شریفہ کے کس قدر خلاف ہوئے جاتا ہے۔

منہاج الکرامۃ جو حضرات شیعہ کی معتبرا درمتمن علیہ کتاب ہے اسکی ابتداء میں لکھا ہے

کہ مسئلۃ الامامۃ التي يحصل بسبب ادراكها نيل درجة الكرامة

وہی احد ارکان الایمان المستحق بسببہ الخلود فی الجنان والنجاة

من غضب الرحمن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية یعنی سہ ماہ

ایمان کا ایک رکن ہے جس نے خلیفہ برحق کو مانا وہ جنتی اور خدا کے غضب سے چھوٹا اور جس نے

اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت سے مر گیا۔ اگر اس تقریر کے لحاظ سے یہ

کہا جائے کہ اس وقت صحابہ نے مسئلہ امامت پر غور نہ کیا اور خلیفہ برحق کو خلیفہ نہ بنایا اسکی

سے اونکے دین میں ایک ایسا نقص رہا ہے کہ انکے ایمان کا ایک رکن ہی فوت تھا اور

انکی موت جاہلیت کی موت ہوئی تو لازم آئیگا کہ خلفائے ثلاثہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔

بلکہ لوگوں نے خدا و رسول کی مخالفت کر کے خلافت وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

انکو خلیفہ بنا لیا۔ اور ہر چند خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحسب وعدہ اتنا بڑا ملک

انکو فتح کرا دیا جس کا ان سے فتح ہونا عادتہ محال تھا مگر اتنا نہ ہوا کہ حسب وعدہ خلیفہ برحق کو

خلیفہ بنائے جسکی وجہ سے انکا دین خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا اور موت جاہلیت سے وہ

نجات پاتے آیات مذکورہ اور دوسری آیتوں میں تو صحابہ کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں

اذکی نسبت یہ خیال کرنا وہ جاہلیت کی موت مرے اور وہ معاذ اللہ بے ایمان بنایا قص الایمان

تھے کس قدر گستاخی ہے اہل انصاف اس آیت شریفہ میں اور تفسیر بیہودہ الصادقین کی عبارت

میں ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت
برحق تھی اور کل صحابہ کو اپنے امام کی معرفت پوری حاصل تھی اور انکا ایمان کامل تھا کوئی
رکن ایمان کا ان سے فوت نہیں ہوا اور جو طریقہ انھوں نے اختیار کیا وہ مطابق مرضی الہی تھا۔
جب ہم نصوص قطعیہ پر غور کرتے ہیں تو ان میں جتنے وعدہ ہیں بحسب واقعات متفقہ شیعہ
و سنی سب خلفائے ثلاثہ اور ان کے متبعین پر صادق آتے ہیں اور وقائع گواہی دیتے ہیں
کہ جتنے تعریفیں اور وعدے نصوص میں وارد ہیں سب انھیں کے حق میں ہیں اگر ان نصوص
قطعیہ کے مقابلہ میں کسی نص قطعی میں یہ ہوتا کہ علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے خلیفہ ہونگے
تو البتہ نصوص میں تعارض واقع ہوتا مگر ایسا نہوا۔ اس لئے نصوص قطعیہ کی مخالفت ہرگز
درست نہیں ہو سکتی۔

کلینی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شرائط جہاد و مجاہدین پوچھے گئے
اپنے صحابہ کے اوصاف و فضائل میں جو آیتیں قرآن شریف میں وارد ہیں پڑھیں اور فرمایا
کہ اس قسم کے لوگ جہاد کر سکتے ہیں اور اسکے شرائط بیان کئے اسکے بعد پوچھا گیا کہ آیہ شریفہ
اِذْ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بَاغِظُوا سَبَاحًا لِّمَا جَازَتْ تَوَانِخِیْنَ مَطْلُوبِیْنَ کُو
دیگی تھی جو مکہ سے نکالے گئے تھے پھر قیصر و کسری اور مشرکین عرب سے جو جہاد کیا گیا اسکی
کیا وجہ فرمایا و ظالم قیصر و کسری و من کان ذُوْهُمْ مِنْ قِبَاطِیْلِ الْعَرَبِ
وَالْحِمْیَرِ مَا کَانَ فِیْ اَیْدِیْهِمْ مَا کَانَ الْمُوْمِنُوْنَ اِحْقَ بَهُمْ مِنْهُمْ فَحَقْد
قَالُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ الْحِجَّةُ هَذِهِ الْاَیَّةُ یَعْنِیْ قِیْصَرَ وَ کَسْرِیَّ اُورُ و سُر
مائل عرب و عجم کا یہ ظلم تھا کہ جو ملک انکے ہاتھ میں تھے انکے سختی اہل ایمان تھے اور وہ انکو
دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اس آیت کی دلیل سے باجائز خدا تعالیٰ صحابہ نے اس سے

جہاد کیا۔ اس سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے باجارت الہی قیصر و کسری وغیرہ سے جہاد کیا اور کل شرائط ان حضرات میں موجود تھے۔ اور حدیث شریف من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتہ جاہلیۃ سے بھی مقصود یہی ہے کہ جہاد وغیرہ امور امام وقت کی رائے سے ہوں جو متم شرائط جہاد ہے اس سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ صحابہ جو خلفائے ثلاثہ کے مدد و معاون تھے جانتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام برحق ہیں۔

کلینی صفحہ (۱۰۸) میں روایت ہے کہ من اصبح من الامۃ من کا امام لہ ظاہر فہو ضال اس سے ظاہر ہے کہ امام ظاہر کی اطاعت ضرور ہے چونکہ اس وقت ابو بکر وغیرہ امام ظاہر تھے اس لئے انکی اطاعت نہ کرنے کو گمراہی سمجھتے تھے۔

احمال خلفائے ثلاثہ کی خلافت آیات و احادیث و اجماع صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعتراف اور قرآن حالیہ و مقالیہ سے ثابت ہے اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ سے ناراض اور مخالفت سے سوا سکا کوئی ثبوت نہیں برخلاف اسکے ان حضرات کے ساتھ خلوص و اتحاد و متعدد قرآن و روایات سے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ عمر کے ساتھ ابنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا جو با اتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

تاریخ الخلفاء میں داہقطنی سے منقول ہے اور نیز تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب ابوبکرؓ جہاد کی غرض سے سوار ہو کر مدینہ کے باہر ہوئے علی کرم اللہ وجہہ آپکے ناقہ کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہاں جاتے ہیں! آپ کو میں ہی پتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز آپ سے فرمایا تھا کہ تلوار کو میان کرو اور ہاتھ اپنی جدائی کی مصیبت نہ ڈالو اب آپ مدینہ کو واپس چلیں خدا کی قسم اگر آپ کی مفارقت کا

درودالم ہمیں ہو لینے آپ شہید ہو جائیں تو اسلام میں پھر کبھی انتظام نہوگا چنانچہ آپ واپس ہو
اوشکر کو روانہ کر دیا۔

یعنی علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اسلام کی غم خواری کا دل
دار اخطانہ سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ اور یہ غم خواری اور ہمدردی صرف صدیق اکبر رضی اللہ
عنه کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اپنے اسی قسم کی ہمدردیوں کا اظہار کیا جیسا کہ
ہج البلاغہ صفحہ ۱۳۰ میں مذکور ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۵۰ میں لکھا ہے کہ ابوبکر جب ملک عرب کے انتظام اور
کی تنبیہ اور سرکوبی سے فارغ ہوئے۔ اس خیال میں تھے کہ روم پر چڑھائی کیجاے شرجیل
ایک روز صبح ہی اُسے اور کہا کہ آپ روم کی فتح کا ارادہ کیوں نہیں فرماتے کہا مجھے بھی
کئی روز سے اسکا خیال آرہا ہے مگر تم جو اسوقت تحریک کر رہے ہو اسکی کیا وجہ کہا آجکی رات
میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں اور میں بھی ایک جماعت کے ساتھ حاضر
ہوں پھر میں ایک مکان پر چڑھا اور وہاں سے ہموار زمینوں اور شہروں پر جارہا ہوں
اور اپنے انکے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے میرے ہاتھ میں اسوقت ایک سبز علم تھا میں کسی گاؤں پر
گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے امن طلب کی اور میں نے دی پھر جب میں وہاں سے
آچکے پاس آیا تو آپ کو ایک حصار میں پایا جسکو آپ ہی نے فتح کیا تھا آپ وہاں سونے کی
کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آپکے پاس سورہ انا فتحنا پر پڑھ رہا ہے ابوبکر نے
خواب کی تعبیر دیکر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب
مسلمانوں کو متفق اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے موافق کیا اب میرا خیال ہے کہ روم
کی طرف لشکر روانہ کروں اس باب میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے۔ عمرؓ نے کہا کہ یہ

جانتے ہیں کہ کسی کو آپ پر سبقت نہیں خدا تعالیٰ کا فضل آپ کی رفاقت دیکھا مناسب ہے کہ
 لشکر روانہ فرمائیں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملک اور دوسرے
 ملک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح عثمان بن عفانؓ عبد الرحمن بن عوفؓ طلحہؓ زبیرؓ وغیرہ کبار
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے تقریریں کیں آپ نے علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے
 ابوالحسن آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں کہا کہ خواہ آپ بذات خود جائیں یا لشکر بھیجیں آپ کو
 فتح ہوگی کہا یہ کس دلیل سے آپ کہتے ہو کہا یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
 سے سنی ہے۔ ابوبکرؓ نے یہ حدیث سن کر فرمایا اے مسلمانو علیؓ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
 وارث ہیں انتہی۔

دیکھئے اس روایت سے جو حضرات شیعہ کے پاس بھی مستند ہے کس وضاحت ثابت
 ہو رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ابوبکرؓ کے ساتھ دلی اتفاق اور صفائی تھی کیونکہ جب اپنے اس
 بات پر شکر کیا کہ ہم سب کے دل متفق اور موافق ہیں تو علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں فرمایا کہ
 مجھے تمہارے ساتھ اتفاق اور موافقت نہیں ہے اور کیونکہ آپ خلافت واقع یہ خبر دیتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آپ میں اور صدیق اکبرؓ اور عمرؓ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 میں کمال درجہ کی الفت اور محبت تھی جسکی خبر خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے
 قوله هو الذي ايدى لك بنصره وبالمومنين والفت بين قلوبهم لولا الفت

ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الفت بينهم انه
 عزيز حكيم یعنی اے نبی خدا ہی نے اپنی نصرت سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی خدا نے
 مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈالی۔ تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ نہج کر کے
 انکے دلوں میں الفت ڈالنا چاہتے تو بھی نہیں ہو سکتا لیکن خدا نے ان میں باہمی الفت دی

جنت منجہ

یقیناً خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے واعصموا جبین اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکرو

نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم الاحد و قالفت بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا

یعنی اللہ کی رسی لینے دین کو تم سب مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو

اللہ کی نعمت کہ جو خاص تم سے متعلق ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے خدا تعالیٰ

نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی

بھائی ہو گے۔ دیکھئے خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ صحابہ میں پیشتر اس قدر دشمنی

تھی اسکے بعد دوستی ہونا محال تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں الفت دی تو اس قدر

کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب کھئے کہ باوجود ایسی معتبر شہادت الہی کے کیا خیال

ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے دلوں میں باہمی کدوئیں

تھیں اگر خدا تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کبار صحابہ کے دلوں میں باہمی

کدورت تھی تو اس کا جواب نہیں پھر اس محبت کے آثار بھی ظاہر ہیں جو خارج از قیاس

ہیں کہ تمام ملک حرب بلکہ تمام دنیا ایک طرف اور یہ چند صحابہ یک طرف اور غلبہ بھی

انہیں کا رہا۔ اگر سب یکدل نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اُن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد

ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے مدد کے موقع پر انکی الفت باہمی کا ذکر فرمایا اور دوسرے

موقع میں فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذہب ریحکم یعنی آپس میں جھگڑے مت کرو

ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور مختاری ہو جاتی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں مخالفت

اور جھگڑے نہ تھے ورنہ بزدل ہو جاتے اور ہوا پھر جاتی اور مغلوب ہو جاتے اور ان تلک

آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہوئی فی الحقیقت حضرت ہی کی تائید تھی۔ اس کا اصلی سبب مسلمانوں کی باہمی یکدلی و اخوت اور اتفاق تھا۔ اسوجہ سے تمام ملک عرب کے از سر نو فتح کر لیا اسکے بعد شام عراق۔ افریقہ جیسے وسیع اور باقاعدہ سلطنتوں کو فتح کیے وہاں اسلام کا جھنڈا قائم کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو الفت اور اخوت باہمی کل صحابہ میں عطا کی تھی۔ اسوقت موجود تھی ورنہ بحسب آیت شریفہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ جاتی اسوقت تک کسی قسم کی مخالفت عموماً صحابہ اور خصوصاً کبار صحابہ کے دلوں میں آئی نہ تھی۔ پھر جب عثمان کی شہادت کے بعد مخالفت پیدا ہوئی تو خلیفہ برحق یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے صرف ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا یہ نکتہ باہمی مخالفت کی تھی۔ اہل انصاف کو ان قرآن پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائیگی کہ حبشی رویش علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے باہمی مخالفت کی بیان کی جاتی ہیں سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا۔ غرض کہ اسی بنا پر ابو بکر نے آپ کو شورش میں شریک کیا جو لازمہ اتفاق و اتحاد ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اور آپ نے بھی جو علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ پہنچا تھا وقت پر ظاہر فرما دیا کہ خواہ آپ جائیں یا نہ جائیں آپ ہی کی فتح ہے۔ اب کہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مجبوعوں میں یہ خبر دی تھی کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گے اور خاص طور پر علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ یہ ملک ابو بکر کے ہاتھ پر فتح ہونگے تو اب آپ کی خلافت میں کونسی کسریٰ بھی شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے یفتوحات ہونگے مگر یہ احتمال علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ آپ نے صاف بیان کر دیا جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر جیت کی

جن کو خلیفہ بنانے کا حق ہے۔

اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں چن لیا تھا اور اس علم سینہ بسینہ کے لئے آپ کی کیا خصوصیت تھی۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسئلہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راز سرستہ یہی اور کسی کی دل شکنی نہ ہو کیونکہ اگر حضرت کسی ایک کو اپنے اہل بیت یا رفقاء یا جانبازدوں میں سے اپنا جانشین مقرر فرماتے تو بھتوں کی دل شکنی ہوتی۔ مثلاً علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر نہ فرمایا تو اوروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ان تمام جانفشانیوں سے حضرت کا مقصود عاقلانہ یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سلطنت قائم کر جائیں جیسے دنیا داروں کا دستور ہے اگر بنو آسمانی ہوتی تو دنیا داروں کی طرح اہل خاندان کی خصوصیت نہ ہوتی۔ علی ہذا القیاس جو مقرر فرماتے لوگوں کی دل شکنی ضرور ہوتی کیونکہ آدمی کی طبیعت میں حسد اور تعلی کا مادہ رکھا گیا ہے ہر خیر فیضان صحبت سے صحابہ رذائل نفسانیت سے دور اور پاک ہو گئے تھے مگر باقتضائے بشریت صفات بشریہ کا کبھی کبھی بعض صحابہ میں دورہ ہو بھی جاتا تھا اسی وجہ سے کسی صحابی کو اہل سنت معصوم نہیں سمجھتے اور اگر اصحاب نفوس قدسیہ کی دل شکنی نہ بھی ہوتی تو ان کے قریب دار اور قریبے والوں کی ہوتی۔ بہر حال آپ کی مروت اور صلہ کا اقتضائے یہی تھا کہ یہ مسئلہ وفات شریف تک مبہم رہے۔ مگر چونکہ علم الہی میں یہ امر طے شدہ تھا کہ ابوبکر خلیفہ ہونگے جسکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آپ کو منظور ہوا کہ امت کو بھی اسکی اطلاع رہے چونکہ علی کرم اللہ وجہہ بحسب حدیث شریف امام لا دلیا ہیں اور دلیا اللہ کو اخفاء راز کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے اسوجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کیلئے آپ کو مخصوص فرمایا اور اپنے

اس راز سر بہ کو اس وقت تک مخفی رکھا کہ اسکے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ اگر اس وقت بھی ظاہر نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ قلت اہل اسلام اور کثرت اعداء کی وجہ سے ہمیں ہست ہو جاتیں۔ غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر کی خلافت اور اسکے لوازم یعنی اشاعت اسلام کو جو ان کے ہاتھ پر ہونیوالی تھی بخوبی جانتے تھے اسی وجہ سے اپنے کبھی دعویٰ خلافت نہیں کیا اور نہ ممکن نہ تھا کہ آپ اپنے اسلامی حق کو چھوڑ بیٹھتے یا آپ سے مقابلہ کر کے کوئی اسکو چھین سکتا کیونکہ آپ میں ایسے اسباب جمع تھے کہ ان کے مقابلہ میں کسی کا سر رہنا ہرگز قریں قیاس نہیں۔ بہر حال روایت سابقہ سے ثابت ہے کہ علی کرم وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر دیا تھا کہ ابو بکر کو ہر موقع میں فتح ہوگی اسی قسم کی یہ روایت بھی ہر جو نامح التوائی نسخ کی جلد دوم صفحہ (۱۸۹) میں ہے کہ جب ابو بکر نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار روم کے مقابلہ کیلئے کافی نہیں سردارانِ مین کے نام احکام بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شام کی طرف اس غرض سے روانہ کر دوں کہ کشتوں سے اس ملک کو غالی کر لیں جن کو اسلام کی اشاعت میں کوشش و جانفشانی کا خیال ہو وہ اپنی خوشی سے یہاں آجائیں یہ احکام فتنہ کو دیکر فرمایا کہ بہت جلد سردارانِ مین کو پہنچا کر ان کے جواب لے آؤ چنانچہ انھوں نے تھوڑے عرصہ میں واپس آکر کہا کہ سب آنے کو تیار ہیں چنانچہ دوسرے ہی روز سے قبیلوں کی آمد شروع ہو گئی پہلے قبیلہ حمیر سالان جنگ سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو کر مع زن و فرزند نہ پہنچا۔ ابو بکر انکو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب قبیلہ حمیر اپنے عہد توں اور بچوں کو لیکر آئیں تو مسلمانوں کو خوش خبری دو کہ خدا تعالیٰ انکو فتح دیگا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ایسا ہی ارشاد نبوی ہوا ہے انتہی۔

ہر چند اس میں ابوبکرؓ کی خلافت کا ذکر نہیں مگر نشانی ایسی بتلائی گئی کہ اس سے آپؐ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ قبیلہ حمیر کو کیا ضرورت تھی کہ یمن سے روم کو فتح کرنے جائے جب تک کوئی خلیفہ وقت انکو حکم نہ کرے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت اور مدد نہ ہو جبکہ لئے خلیفہ وقت کی تائید اور سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔

غرض کہ غیظہم الشان کام بغیر خلیفہ وقت کے ممکن نہیں پھر انکے اجتماع کو مسلمانوں کے فتح کی علامت قرار دی جس کی وجہ سے ابوبکرؓ خوش ہوئے اور علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی آپؐ کی تصدیق کی جب صدیق اکبرؓ کے حکم پر آپؐ کا آنا اور علیؓ کی تصدیق سے انکا اجتماع علامت فتح ہونا مسلمانوں پر ثابت ہو گیا ہوگا تو ایسا کافی راہ سے صحابہ کو ابوبکرؓ کی خلافت حقہ ہونے پر کس قدر وثوق ہوا ہوگا۔ پھر جب اسکا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ لاکھوں کے مقابلہ میں تھوڑے تھوڑے صحابہ نظر فرو منصور ہوتے گئے تو اس مشاہدے کے بعد صدیق اکبرؓ کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت اور باعث خوشنودی خدا و رسول ہونے میں کس کو کلام ہوگا اسی وجہ سے جس طرح صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو شہادت اور باعث حیات ابدی سمجھتے تھے ابوبکرؓ کے حکم پر بھی یہی سمجھتے تھے۔ دیکھئے باوجودیکہ آپؐ کی ابتدائی خلافت یعنی سال ۱ھ سے کبھی آسایش نہ ملی حضرت کے انتقال کے ساتھ تقریباً نکل ملک عرب مرتد ہو گیا تھا حاضر اہل حرمین مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۱۱) میں لکھا ہے۔ اور سلسلہ کذاب و طلوع و سراج وغیرہ مدعیان نبوت ہزاروں کی فوج لیکر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چند ہاجرین و انصار نے جن کے نسبت باشندگان ملک عرب کے ساتھ عشرہ عشر کی بھی نہیں ان سرکشوں اور ہر ایک قبیلے کے ساتھ نہایت سرگرمی سے مقابلہ کیا اور سب کو نہریت دیکر از سر نو تمام ملک عرب پر قبضہ کیا جس میں تقریباً دو سال شبانہ روز آتش حرب

مستقل یہی اس سے ہنوز فراغت نہیں ہوئی تھی کہ صدیق اکبرؓ نے حکم دیدیا کہ ملک عراق پر
 چڑھائی کیجائے اور اسکے ساتھ ہی ملک شام اور روم پر فوج کشی کے لئے آمادہ ہو گئے اس وقت
 کسی نے بھی نہ کہا کہ حضرت جنگ عرب سے ایک ہمارے زخم بھی چنگے نہیں ہوئے کہ آپؐ سیلطانوں
 مقابلہ میں نہیں بھیجتے ہو کہ ہکوانکے ساتھ کسی بات میں کوئی مناسبت نہیں۔ انکے افواج
 قاہرہ کے مقابلہ میں ہمارا لشکر عشر عشر بھی نہیں انکی طرف سامان حرب ضرورت سے زیادہ
 اور بڑے سامانی انتہا کی حق تعالیٰ فرماتا ہے واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ
ومن رباط الخیل ترہبون بہ وعدوا للہ وعدو کو لینے اے مسلمانو جانتک
 تم سے ہو سکے سامان جنگ اور گھوڑے تیار کر رکھو جس سے تمہارا خوف کفار کو ہو، سچا
 اسکے کہ ہمارا خوف ان پر طاری ہو ہم پر وہ ہنسیں گے پھر خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رحم کر کے
 فرمایا اَلَا کُنْ خَفِیْتُ اللّٰہَ عَلَیْکُمْ وَعِلْمُ اَنْ فِیْکُمْ ضَعْفَانِ یٰکُنْ مِنْکُمْ مَّائۃٌ
 صابرؓ ۱۲۰ یعلبوا مائتین یعنی دو کے مقابلہ میں ایک لڑ سکتا ہے اور آپؐ ایک کو
 سنو کے مقابلہ میں بھیجنا چاہتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ غرض کہ خلیفہ وقت کے
 حکم کو وہ خدا و رسول کا حکم سمجھتے تھے اگر ذرا بھی آپؐ کی خلافت میں شک ہوتا تو اس خطر جان کے
 موقع میں ہرگز حکم نہ مانتے اور مذکورہ فصوص قطعیہ پیش کر کے پہلو تہی کر لیتے اور علی کرم اللہ
 اگر آپؐ کی خلافت کو حق نہ سمجھتے تو ضرور فرماتے کہ خلیفہ ناجائز کے حکم پر جان دینی ہرگز
 جائز نہیں اگر یہ لاکھنے میں تامل تھا تو کم سے کم اپنے احباب کو تو کسی طرح روک لیتے حالانکہ جو
 حضرات آپؐ کے جان نثار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان معرکوں میں شریک تھے بہر حال صحابہ
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سمجھتے اور نہایت تعظیم
 کرتے تھے چنانچہ نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۶۰) میں لکھا ہے کہ جب ابو بکرؓ نے زید بن

ابی سفیان کو ایک ہزار لشکر کا افسر بنا کر شام کو بھیجا اور وہ سب سوار ہو کر روانہ ہوئے تو آپ انکی مشایعت کی غرض سے پیادہ پا ساتھ ساتھ چلنے لگے انھوں نے کہا حضرت ہم لوگ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا ہمیں پیادہ ہونے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا میں خدا کی راہ میں چل رہا ہوں انتہی۔ دیکھئے ان حضرات کا کیسا قوی اعتقاد تھا کہ ادنیٰ سی بے ادبی کو بھی باعث غضب الہی سمجھتے تھے اور ابو بکرؓ کی کس قدر وقعت تھی کہ انکے پیادہ پا چلنے میں سواروں نے غضب الہی کا خیال کر لیا تھا۔ جس طرح ابو بکرؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو خلوص تھا اسی طرح حضرت عمرؓ کے ساتھ بھی تھا جیسا کہ واقعات ذیل سے ثابت ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۲۷۸) میں لکھا کہ جب مسلمانوں نے حصص تک فتح کر لیا اور بڑے بڑے نامی افسروں کو قتل کیا تو ہر قتل نے چاہا کہ سلطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرے چنانچہ اپنے ملک کے پانچ بادشاہوں کو بلا کر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار فوج انکے ماتحتی میں دی اور نہایت عار دلا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ اور اسلامی فوج وہی شکستہ حال زخمی جو روزانہ جنگ کرتی ہوئی قدم بڑھائے جاتی تھی کل تھینا تھیں اور کی تھیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کمال پریشانی سے حالت موجودہ کو لکھ کر خلیفہ وقت عمرؓ کو لکھی فوج کی درخواست کی جب انکا خط پڑھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسکے بعد صحابہ سے خطاب کر کے کہا اس موقع میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے اگر کہتے تو میں خود مسلمانوں کو لیکر انکی مدد کو جاؤں علیؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت اور انکی فتح کا فیصل ہو گیا ہے آپکا جانا مناسب نہیں۔

انج البلاغہ صفحہ (۱۳۰) میں مذکور ہے کہ جب عمرؓ نے روم کے مجاہدین کے ہمراہ انڈیا سے

جانا چاہا تو علیؑ نے کہا اناک متى تسرا الى هذا العد و بنفسك فتلقهم فتنبک
 لاکن للمسلمین کا نفقہ دون اقصیٰ بلاد ہمدان بعدک مرجع چین
 الیہ فابعث الیہم رجلاً یجربا واحضر معہ اهل البلد والنصیحة
 فان اظهر الله فانک ما تحب وان لکن الاخرے کنت ردء الناس
 ومثابة للمسلمین یعنی اگر آپ اپنی ذات سے کفار کی طرف جائیں اور خدا نخواستہ
 آپ کو نیریت ہو تو پھر آپ سے مسلمانوں کا بچاؤ مشکل ہے اور آپ کے بعد ان کا مرجع نہوگا جسکے
 طرف وہ رجوع کریں اسلئے کسی تجربہ کار شخص کو روانہ کیجئے اگر اسکو فتح اور غلبہ ہوا تو آپ کا
 مقصود برآیا وگرنہ آپ! وکی مدد کر دے اور بچاؤ مادی ہو گے۔

دیکھئے اس سے کیسی محبت اور خیر خواہی آپ کی ظاہر ہوتی ہے اگر معاذ اللہ آپ کے دل میں
 ذرہ برابر بھی کدورت ہوتی تو عمر کو روانہ کر دینے کا اچھا موقعہ تھا کیونکہ آنکا بھی خیال جانے پر
 آگیا تھا۔ آپ کا کلام پر کمال اقتدار اور فصاحت و بلاغت انہر من الشمس ہے اکا دو جیلہ ایسی ہی
 کر دیتے کہ عمر کا وہ خیال مستحکم ہو جاتا عقلاً ایسے مواقع میں رائے دیکر اپنے کام نہ لاکرتے ہیں خیال
 ناسخ التوابع میں لکھا ہے کہ کیا علیؑ کرم اللہ وجہہ عادی کی فوج کو چیرتے پھاڑتے انکے خیمہ تک پہنچ گئے
 اور بہ آواز بلند فرمایا کہ اے معاویہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تم اپنی ذاتوں سے مقابلہ اور معرکہ آزمائی
 کر لیں جو غالب ہو اسکی فتح بھی جائے معاویہ یہ سن کر چپ ہو گئے عمرو بن عاصؓ نے کہا آپ
 معاویہ علیؑ بات تو ٹھیک کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو انکے مقابلہ
 میں میرا خاتمہ ہو جائے تعجب نہیں کہ عمرو بن عاصؓ کو اس رائے سے وہی مقصود ہو جو معاویہؓ نے
 خیال کیا تھا غرض کہ علیؑ کرم اللہ وجہہ کو رائے دینے کا اچھا موقعہ مل گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو
 دارالسلطنت سے روانہ کر کے کوئی کارروائی کرتے مگر انکو اسکا خیال ہی نہ تھا اس لئے سچی

خیر خواہی اور کمال خلوص سے یہ رائے دی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں اس سے اہل انصاف پر منکشف ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں خلوص تھا یا مخالفت۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے لشکر عجم کو نہر میت دیکر ایک حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے سردار انکے مار گئے اور بہت سی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو یہ دگر دگر کو اسکا سخت صدمہ ہوا اور تیس ہزار کا لشکر جبکہ ساتھ تیس جنگی ہاتھی تھے میدان کارزار میں بھیجا اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں کو نہر میت ہو گئی اور مٹی باجیڑ جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے انکے ساتھ صرف تین ہزار آدمی رہ گئے انھوں نے عمر سے کم طلبہ اپنے جریر بن عبداللہ بکلی کو مع لشکر مناسب روانہ کیا ان دونوں سپہ سالاروں یعنی مٹی اور جریر میں ناچاقی ہو گئی مٹے کہتے تھے کہ میں سابق سے سپہ سالار ہوں مگر میری اطاعت چاہیے جریر کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ وقت نے مستقل طور پر روانہ کیا ہے میں تمھاری اطاعت نہ کر سکتا یہ مخالفت بہت کچھ طول کھینچی جب عجم کو اسکی خبر ہوئی اور دیکھا کہ مخالفت باہمی کا انجام بُرا ہے صحابہ شورت کی سب نے کہا کہ اسوقت آپ ہی کا وہاں جانا مناسب ہے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ رائے قرین جواب نہیں مناسب ہے کہ قدیم ہاجرین میں سے یا اُن انصاریں سے جو جنگ مدینہ میں شریک تھے کسی کو منتخب فرما کر سپہ سالار مقرر کیجئے عمر نے کہا آپ ہی انتخاب کیجئے آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص اس کام کیلئے مناسب ہیں چنانچہ انھیں کو اپنے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور سب کا اتفاق ہو گیا انتہی۔

دیکھئے اس موقع میں بھی کل صحابہ کی رائے تھی کہ عمر ابنی ذات سے جائیں مگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی تکلیف گوارا نہ ہوئی اور ایسی تدبیر بتائی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرائض مخالفت کے ہیں یا اتحاد کے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۶) میں لکھا ہے کہ جب یہ یوں فتح ہوا جہاں ایک لاکھ پانچ سو
کفار مارے گئے اور چالیس ہزار زندہ گرفتار ہوئے اور کفار کے حوصلے بہت ہو گئے ابو عبیدہ
ابن جراح نے سرداران لشکر سے مشورہ کیا کہ اب قیساریہ پر چڑھائی کیجئے یا بیت المقدس پر
رائے یہ قرار پائی کہ عمر اس باب میں جو حکم کریں اسکی تعمیل کیجئے چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ
نے آپ کو لکھا آپ نے یہ سلسلہ شورش میں پیش کیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کو لشکر
روانہ کیجئے اسکے بعد قیساریہ بھی فتح ہو جائیگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر مجھے
دی ہے عمر نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے اور حدیث کو لکھ کر یہ حکم لکھا کہ بیت المقدس کا ارادہ
کرو انشاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگی انتہی۔

اس قسم کی صد ہا روایتوں سے ثابت ہے کہ آئندہ ہونیوالے واقعات آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے پیش نظر تھے اور جنکو جو مناسبت تھا انکو خبر دی۔ علی نے عمر سے جو کہا کہ بیت المقدس کو
لشکر روانہ کیجئے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لشکر
روانہ کرو جس سے آپکی خلافت ثابت ہوتی اسیوجہ سے آپنے خلفاء کے احکام میں دست اندازی
نہیں کی صرف رائے دیتے یا کوئی حدیث معلوم ہوتی تو نہایت خلوص سے بیان فرمادیتے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۹) میں لکھا ہے کہ جب قتال و جدال کے بعد بیت المقدس
کا محاصرہ کر لیا گیا تو کفار نے کہا کہ جب تک خلیفہ وقت عمرؓ یہاں اگر بذات خود ہم سے معاہدہ
نہ کریں۔ ہم قلعہ خالی نہ کرینگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بغیر خونریزی کے فتح ہو جاتی ہے
اسلئے عمرؓ کو انکی درخواست پر مطلع کیا اپنے صحابہ سے اس باب میں مشورت کی عثمانؓ نے کہا کہ
آپکے جانے میں کفار کو سخت پیدا ہوگی اور نہ جانے میں جس طرح دوسرے ملک اور قلعے فتح ہوئے
وہ بھی فتح ہو جائیگا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ کفار نے لڑائی سے ہمت

رودک کر جو آپ کو طلب کیا ہے یہ فتح کی علامت ہے اگر آپ جانے میں توقف کر لیں تو صلح میں تاخیر ہوگی اور تعجب نہیں کہ بہت خونریزی ہو عمر نے آپ ہی کی رائے کو پسند کیا اور روانہ ہو گئے انتہی ہر چند آپ کی یہ رائے اُن راہوں کے خلاف میں تھی جو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے مگر چونکہ آپ کا صدق اور خیر خواہی مسلم تھی اسلئے عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ہی کی رائے پر عمل کر دیا۔
ان قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات میں باہمی ملال کا جو خیال کیا جاتا ہے وہ بے اصل صحف ہے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۲۱۳ میں ہے کہ عمرؓ نے سترہ میں زید بن ابی سفیان کے ہزار ہزار کا لشکر دیکر قیساریہ پر بھیجا قسطنطین تہرقل کا بیٹا جو وہاں رہتا تھا فوج اسلام کی آمد دیکھ کر اپنے باپ سے مدد طلب کی باوجودیکہ خود اسکے پاس اتنی ہزار کا لشکر قیساریہ میں موجود تھا۔ تہرقل نے تین ہزار فوج جرار مع غلہ وغیرہ بھیجا جس سے ایک لاکھ فوج کفار قیساریہ میں جمع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حالت موجودہ کی خبر دیکر ملک کی درخواست کی جب ان کا نام پڑھا گیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قیساریہ غرقرب انشا اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگا عمرؓ نے صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا اور اسی سے قیساریہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا انتہی۔

علی کرم اللہ وجہہ نے خواہ کشف سے معلوم کیا ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اطلاع آپ کو دی ہو بہر حال فکر کے وقت تسکین دینی کمال محبت کی دلیل ہے اور عمرؓ نے بھی اسی طریق پر صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا ورنہ کہاں لاکھ لشکر تازہ دم محفوظ مقامات میں اور کہاں تین ہزار شکستہ حال کیونکہ یہ وہی لشکر ہے جو لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ معلوم نہیں انہیں زخمی اور تھکے ہوئے کتنے ہونگے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۳۹ میں لکھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر بہت سا

ملک عجم فتح ہوا تمام عجم پر ان کا عرب چھا گیا تھا۔ پھر جب کسی واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے انکو حکومت سے معزول کیا اور بنی خزیمہ و گرد بن شہر بار کو پہنچے تو اسکا حوصلہ بڑھ گیا اور خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ آسان ہے اسلئے ملک کے افسروں کو افواج فراہم کرنے کا حکم دیا اور قسم کھالی کہ جتنا تک تمام عرب کو تباہ کر کے بادشاہ اسلام کو گرفتار نہ کر لوں جنگ سے باز نہ آؤں گا چنانچہ دیر طہ لاکھ فوج اور ستر سے زیادہ ہاتھی ہاوندیں جمع کئے عمار بن یاسر جو اس وقت حاکم کوفہ تھے انھوں نے عمر کو ان واقعات کی خبر دی عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا ہر ایک نے اپنی رائے ظاہر کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آپ مسلمانوں کو لیکر کوفہ میں اقامت فرمادیں تو بہتر ہوگا۔ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپکی کیا رائے ہے فرمایا کہ ہمارے دین کے معاملہ کو فوج کی قلت و کثرت سے تعلق نہیں یہ اللہ کا دین ہے جسکو اس نے ظاہر اور غالب کیا اور یہ خدا تعالیٰ کا لشکر ہے جسکو اس نے جمع کر کے کسی مدد کی چنانچہ جانتا کہ پہنچا ہے ظاہر ہے۔ ہماری نظر اس کے وعدہ پر ہے وہ بیشک اپنا وعدہ پورا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ قیم نے امیر کی مثال ایسی ہے جیسے موتیوں کی لڑی کی گڑ کہ اگر وہ کھل جائے تو سب دانے متفرق ہو جاتے ہیں جن کا بھر جمع ہونا مشکل ہے۔ اگرچہ عرب آج کے دن گنتی میں کم ہیں مگر اسلام اور اتفاق کی وجہ سے بہت ہیں آپ قطب بنے رہتے جس طرح کہ چکی کیسی کے اطراف گھومتی ہے اسی طرح اس چکی کو آپ اپنے اطراف گھمائے اگر آپ مدینہ سے نکلیں تو عرب ہر طرف سے ٹوٹ پڑینگے جن کا انتظام دشوار ہوگا اور عجم آپکی تاک میں لگے رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ آپ اہل عرب ہیں آپ پر غلبہ ہوتے ہی بیفکری ہو جائیگی۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے سو یہ نہ ہوگا کیونکہ جس طرح آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مکروہ سمجھتا ہے۔ رہا یہ کہ انکی فوج بہت ہے سو ہماری لڑائیاں اور فتوحات جتنے ہوں انہیں فوج کی کوئی کثرت متی سوائے اسکے کہ صرف خدا تعالیٰ کی مدد متی انتہی۔ علی کرم اللہ وجہہ

نے جو اس موقع میں تقریر کی پنج ابلاغہ صفحہ (۱۳۶) میں بھی منقول ہے جسکی عبارت یہ ہے ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي اظهره وخذلنا اعداءه واملا حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع ونحن على موعد من الله والله بمنجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجمع مجال فيلا ابداءوا الحرب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدرا رحى بالعرب واصلهم وذلك نارا للحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليا طاعت من اطرافها واقطارها حتى يكون ما تدع ورائك من العورات اهم الميث مما بين يديك - انتہی دیکھئے کس صفائی اور خلوص سے آپ نے عمر کو قیم قرار دیا جسکے سنی سید اور سیاست کرنوالے کے ہیں جیسا کہ سان العرب میں لکھا ہے اور حدیث شریف میں ہے ما افلح قوم قيمتهم اصله يعني جس قوم کی سردار عورت ہو انکو فلاح نہیں اور قیم شہر کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ عورت کا حاکم و فرمانروا ہے اگر علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں کسی قسم کا غبار اور عمر کی خلافت سے انکار ہو تا تو اس موقع میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اگر سچی خبر خواہانہ رائے دینے کی ضرورت تھی تو صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں اسی مقام میں تنازع التواریخ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام بعقیدتہ شیعی اگرچہ خلافت عمر را از غضب میدانست لیکن در کار ہا و لشکر کشی ہا اور ا رعایت می فرمود و رائے نیکو نیز و چہ قبلہ لشکر اسلام انیں کم نبود کہ کافراں بوجدانیت خلوت و نبوت پیغمبر قرار میدادند و راہ بکوچ سلامت نزدیک میکردند انتہی۔

عمر بن الخطاب

عمر بن الخطاب

مطلب یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ عہد کو غاصب خلافت تو جانتے تھے مگر اس خیال سے کہ علیہ السلام باعث اشاعت توحید و نبوت ہے عہدہ رائیں دیا کرتے تھے۔ فی الحقیقت اشاعت توحید اسلام ایک عہدہ چیز ہے اسکے مقابلہ میں خلافت کا جھگڑا کوئی چیز نہیں مگر جس طرح آپ عہد کی حکومت کو تسلیم کر کے نیک رائیں دیا کرتے تھے معاویہ کے وقت ایسا نہیں کیا حالانکہ انکا بھی مقصود تھا اشاعت اسلام ہی تھا کیونکہ کل کتب تواریخ بلکہ غزوانخ التواریخ سے ثابت ہے کہ فتوحات شام کے وقت وہ لشکر اسلام میں شریک تھے اور انکے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے اگر علی کرم اللہ وجہہ اون سے فرمادیتے کہ جس طرح میں عہد کو اشاعت اسلام کے باب میں نیک رائیں دیا کرتا تھا تمھیں بھی دوں گا تو وہ بسر و چشم قبول کرتے اور کبھی جنگ و جدال کی نوبت ہی آتی مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ جہاں اشاعت اسلام کو ضروری سمجھتے تھے خلیفہ وقت کی اہمیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام ہو اسی وجہ سے اشاعت اسلام کو اپنے کئی سال موقوف رکھا اور خلافت حقہ کے قائم کرنے میں مصروف رہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور راست بازی اس درجہ کی تھی کہ دینی کاموں میں کسی کا اثر آپ پر نہیں پڑتا تھا اور نہ کبھی پولیٹیکل خیالات آپکے نزدیک آنے پاتے تھے۔ دیکھئے خلافت کے ساتھ ہی اپنے عثمان کے قرا تباروں کو جو حکومت کی اہمیت نہیں رکھتے تھے معزول کرنا شروع کر دیا حالانکہ آپکے خیر خواہوں نے اس باب میں بہت کچھ کلام کیا مگر آپ نے کسی کی نہ مانی منیر بن شعبہ نے بہت کچھ کہا کہ حضرت اس وقت معاویہ کو چھڑنا مناسب نہیں اگر بالفصل انکو شام پر بحال رکھیں تو پھر قرا تباران عثمان سے کچھ خوف نہیں اپنے فرمایا خلافت شریعت میں کوئی کام نہ کروں گا جب تک وہ بیعت نہ کریں انکو نہ چھوڑوں گا اس قسم کے اور بہت سے واقعات ناسخ التواریخ وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ آپکے دل میں ہوتا اسکو علانیہ

فرماتے کسی کے خون سے چھپاتے نہ تھے غرض کہ آپؐ کو جو قہر وغیرہ کہا وہ آپؐ کی دلی بات تھی
تصنع اور تہقیر وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور عمرؓ نے بھی آپؐ ہی کی رائے پسند کی اسکے بعد
پوچھا کہ جو لشکر روانہ کیا جائے اسکی امارت کس کو دینا چاہئے فرمایا کہ نعمان مرنی اسکے لائق ہیں
آپؐ نے انھیں کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان معاملات سے کس قدر بڑی
اخلاص اور ارتباط ثابت ہوتا ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۳ میں لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعریؓ نے ملک فارس کو
فتح کیا اور غنیمت وغیرہ تقسیم کر کے عمرؓ کو لکھا کہ اب خراسان پر چڑھائی کرنے کی اجازت ہو تو
مناسب ہے عمرؓ نے لکھا کہ جو ملک فتح ہوا ہے اسکا ہم سکر کرتے ہیں اسی کا انتظام اچھی طرح رکھو
خراسان کی طرف بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو اور خود بصرے کو چلے آؤ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہا
آپؐ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہا خراسان ہم سے بہت دور ہے اور وہاں کے لوگ خونریز اور عہد شکن
اسلئے ہیں وہاں کا قصد مناسب نہیں سمجھتا۔ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس ملک کی تعریف کی اور لکھے
جو دولت پیش ہونے والے تھے بیان کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی رغبت دلائی چنانچہ اسی بنا پر عمرؓ نے
احنف ابن قیس کو بارہ ہزار کا لشکر دیکر روانہ فرمایا انتہی۔ کیا بغیر خلوص کے اس قسم کی رائیں دینا
قرین قیاس ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۵۲ میں لکھا ہے کہ سالہ ہجری میں عمرؓ نے جب بلاد عجم کی جنگ
باعتھر روکنے کا حکم دیا تو ابو عبیدہؓ ابن الجراح نے آپؐ کو لکھا کہ اس مدت میں جو جنگ سے جہلت ملی
اور سپاہی آسودہ ہو گئے اور شراب نہایت رغبت اور شوق سے پینے لگے اس باب میں کیا حکم ہو
عمرؓ نے علیؓ کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ مسلمان شراب سے احتراز نہیں کرتے اور جو حد اسکی مقرر ہے اسکی
انھیں کچھ پروا نہیں اس باب میں آپؐ کی کیا رائے۔ آپؐ نے فرمایا ان السکران اذا سکرھما

نسخہ خراسان

نسخہ خراسان

واذا هذی افترے واذا افترے فعلیه ثمانون یسے جب نشہ اثر کرتی ہے تو آدمی
 یہودہ بکنے لگتا ہے اور جب یہودہ بکنا ہے تو اسیں افتر کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اور زعفری
 کی حداشی دوتے ہیں اسلئے شرب خمر کی بھی حداشی دوتے مقرر کرنا مناسب ہوگا چنانچہ عمرؓ نے اپنے
 جواب میں لکھا کہ اس خط کے پہنچنے کے بعد جو شخص شراب پیوے اسکو اششی درے مارے جائیں
 اور ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو۔ ابو عبیدہؓ نے جب مسلمانوں کو یہ حکم سنایا اور اس کے
 ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اب حلب پر چڑھائی ہے اس کے بعد انطاکیہ کا قصد کیا جائیگا۔ جہاں خود
 ہرقل رہتا ہے مسلمانوں نے یہ سب سنا کر نہایت خوشی سے کہا کہ ہم ہر بات میں اطاعت کرنے کو
 موجود ہیں انتہی۔

یہاں مسلمانوں کی انقیاد اور فرماں برداری پر غور کرنا چاہئے کہ عمرؓ نے حد شراب اششی دوتے
 مارنے کو لکھا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نہ کہیں قرآن میں حد شراب اششی درے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ مقرر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے
 تھے مگر اششی درے کبھی حضرت نے نہیں مارے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا ایمان کامل تھا گو مقتضائے
 بشریت کبھی قوائے طبعی غالب ہو جاتے تھے مگر اس حالت کے بعد جب آیت شریفہ اطیعوا اللہ
 واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کو خیال آجاتا تو سوائے اطاعت کے دوسرا خیال نہ آتا
 عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے چر کرنا اور باتیں بنانی ضعف ایمان کی دلیل ہے اسلئے وہ اطاعت میں گرم
 رہے۔ پھر عمرؓ کو ان کے ایمان پر کس قدر وثوق تھا کہ بلا تامل علی کرم اللہ وجہہ کی رائے لکھ دی اور یہ
 خیال بھی نہیں کیا کہ ایسی نادر کہ حالت میں کہ کفار کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں اور مقابلہ ایسے
 سلاطین سے ہے جنکی شان و شوکت قوت اور متول تمام دنیا میں مشہور ہے خصوصاً عرب تو قدیم سے

انکا کلمہ ہی پڑھتا تھا ایسے موقع میں صرف حد شرب ہی میں زیادتی نہیں بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی حکم لکھ دیا کہ ان لوگوں کو فقر و فاقہ میں رکھو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انکے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے وہ چھین لیا جائے۔ انکی جانفشانیوں کے صلہ میں قدر ہوئی سو یہ ہوئی کہ مرمر کے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ بھی چھین جا رہا ہے اور استحقاق شرعی بھی بالائے طاق ہے آسانا مہینے پر بھی ان حضرات کے لب پر حروف شکایت نہیں بلکہ نہایت خوشی سے جان دینے کو چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ اوٹھیں کے نفوس قدسیہ تھے جو دینی امور میں کیسی ہی سختی کیجائے مال تک نہیں آتا تھا۔

یہاں بھٹوڑے سے غور و تامل کی ضرورت ہے کہ جس قوم کے شریعوں کی یہ حالت ہو تو اس قوم کے متقی لوگوں کا کیا حال ہو گا اب کہنے کہ ہم سے یہ جرات کیونکر ہو سکے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ خلفائے راشدین سے انکو بغض تھا اور جس طرح معمولی لوگ برتاؤ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ آپ بھی کیا کرتے تھے اولیاء اللہ کا مقولہ ہے شہر

کفر است و طریقت ماکینہ د اشتن | آئین ماست سیدہ چو آئینہ د اشتن

آپ تو امام الاولیاء ہیں آپکے نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے۔

تعمیر کی عادت تھی کہ بڑے بڑے معاملات میں شورہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ حتمی اسلامی مسلمانوں

کی تعریف میں فرمایا ہے والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوٰۃ و امرهم

شوریٰ بلینہم یعنی مسلمانوں کے کام باہمی مشورت سے ہو کرتے ہیں اور خاص نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ بتاؤ رہم یعنی صحابہ سے مشورت کیا کیجئے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم لدنی حاصل تھے صحابہ کو کہاں نصیب باوجود اسکے ایکوائے شوریٰ

کرنے کا حکم تھا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ جس سے رائے لیجاتی ہے اسکو خاص قسم کی موافقت اور

کفر است و طریقت ماکینہ د اشتن

پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے جو آیت موصوفہ میں مسلمانوں کی تعریف کی کہ وہ شوریٰ سے کام لیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو خیر خواہانہ رائے دینے کا حکم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے:

الدین النصیحة یعنی کامل دین خیر خواہی ہے۔ غرض کہ آیت موصوفہ میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور موافقت بیان کی گئی اس اتحاد اور موافقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے رائے میں غلطی بھی ہو جائے تو دوسرا اسکی اصلاح کر دیتا ہے چنانچہ عمرؓ نے ایک بار کسی زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا اتفاقاً وہ حاملہ تھی علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حاملہ ہے اگر اسوقت اسکو رجم کیا جائے تو بچہ قصور ضائع ہو جائیگا۔ عمرؓ نے قبول کر لیا اور فرمایا لو کا علی لہلاک عس یہ امر ہوشواری بدینھ کے برکات تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا فرض ادا کیا اور عمرؓ نے اپنی غلطی پر تنبیہ ہو کر انکا شکریہ ادا کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے تو عمر بھراپنے جلسوں میں بطور افتخار کہا کریں کہ ہم نے ایسے بڑے شخص کو زک دی مگر ان حضرات کے نفوس قدسیہ اس قسم کی تعلی کو ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے دیکھئے کسی روایت میں دیکھا نہ جائیگا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے کسی جلسہ میں بطور افتخار فرمایا ہو کہ میں نے عمر کو ایسا ذلیل کیا آخر ان حضرات ہی کی باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں اگر ایک بار بھی آپ یہ فرماتے تو ضرور حدیث کی کتابوں میں اسکا ذکر ہوتا اگر اس واقعہ کو نکتہ چینی سمجھا جائے تو پہلے یہ فرض کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ ان حضرات کے نفوس بھی ہمارے ہی جیسے رشاک۔ حسد۔ کینہ اور خود غرضی سے بھرے ہوئے تھے اور حق تعالیٰ نے جو انکی تعریف کی ہے رحماء بدینھما اور آیت شریفہ فاصبحتم بنعمتہ استخوانا نفوذ باللہ خلافت واقع ہے۔

ن
لاکھ لکھ

صاحب نامخ التواریخ نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ عمر خلافت کے اہل نہ تھے کیونکہ انکی رائے میں خطا پڑی۔ اور انکی عمر بھر کی جانفشانیوں اور حسن تدابیر جنکو خود ہی نے ذکر کیا ہے سب کو

نسیا شیا کر دیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار کو گرفتار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ انکو قتل کیا جائے یا فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ فدیہ لیکر چھوڑ دینا مناسب ہے عمرؓ نے کہاں کرنا مناسب ہے اور بعض صحابہ نے ابو بکرؓ کی رائے پر اتفاق کیا اور بعض نے عمرؓ کی رائے پر اس کے بعد یہ

آیہ شریفہ نازل ہوئی ما کان لبی اذ ان یكون له اسیر می محتے یثخن فی الارض
تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عنین حکیم۔ لولا کتاب
من اللہ سبق لمسکرم فیما اخذ لقرعذاب عظیم یعنی نبی کو سزاوار تھا کہ قید یوں
کو مال لیکر چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے تم لوگ اسے صحابہ سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرتہ
اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے اگر کتاب میں پہلے سے اس قصور کی معافی نہ ہوتی تو جو کچھ
تم نے کیا اُس پر بڑا ہی عذاب نازل ہوتا۔

چونکہ فدیہ کی رائے دینے والوں پر اس آیہ شریفہ سے سخت عتاب الہی معلوم ہوا اسوجہ سے
حضرت پر اور ابو بکرؓ پر گریہ طاری تھا کہ اتنے میں عمرؓ کے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں
رورہے ہیں فرمایا اگر فدیہ لینے پر عذاب نازل ہوتا تو تمھارے سوائے کوئی نجات نہ پاتا۔ چونکہ
عمرؓ ایسے واقعات دیکھ چکے تھے اس لئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے اور خوف الہی
آپ پر طاری ہو جاتا اسی وجہ سے کہا لولا علی لیلک عمر بس طبع آیہ شریفہ میں ہے لولا
کتاب من اللہ سبق لمسکرم فیما اخذ لقرعذاب عظیم۔

غرض کہ رائے میں غلطی ہونا کوئی نئی بات نہیں مقتضائے بشریت ہے اس سے کسی مرتبہ
میں فرق نہیں آتا۔ غرض کہ جتنے مخالفت کے قصے بیان کئے جاتے ہیں ان تصریحات سے ثابت
کہ وہ بے اصل محض ہیں اور ان حضرات میں باہمی کمال و درجہ کی محبت تھی۔

تاریخ الاسلام میں مولوی محمد احسان اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے تیرہ صاحبزادے تھے جنکے نام محمد - عباس - جعفر - ابوبکر - عمر - عثمان وغیرہ تھے۔

اب غور کیجئے کہ اولاد کے نام جن بزرگوں کے رکھے جاتے ہیں اونکی کیسی وقعت اور محبت اویں ملحوظ ہو ا کرتی ہے۔ کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے لڑکے کا نام فرعون یا ابوجہل رکھا ہو۔ تاریخ ائلفا صفحہ ۱۱۱ میں متعدد کتب احادیث سے منقول ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اثنائے خطبہ میں نہایت بلند آواز سے کہا یا ساریۃ الجبل

یا ساریۃ الجبل۔ یا ساریۃ الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کے متصل ہو جاؤ ساریہ ایک شخص تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر امیر بنا کر عجم کی طرف روانہ فرمایا تھا جس کو کئی دن گزرے تھے لوگوں نے دیکھا کہ کہاں ساریہ اور جبل کیا۔ اور خطبہ کو اوس تعلق ہی کیا اس حرکت سے عین خطبہ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ عمر کو جنون ہو گیا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ لوگوں سے فرمایا تم عمر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ دیکھ لو گے کہ کوئی بات اس میں ضرور بدل آئیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مہینے کے بعد جب اوس لشکر کا ایک شخص فتح کی خوشخبری دینے کو آیا تو اوس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ ملک عجم میں جبل نہادند کے قریب تھے اور ایسا وقت آگیا تھا کہ ہمو شکست ہو جائے اتنے میں عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل یہ سنتے ہی ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر کر لیا اور کفار سے مقابلہ کیا چنانچہ تھوڑے عرصہ میں ہماری فتح ہو گئی انتہی ملخصاً۔

علی کرم اللہ وجہہ چونکہ امام الاولیاء تھے جانتے تھے کہ عمر کی خلافت فقط ظاہری نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ دیکھنے کو تو یہاں ہیں مگر عالم پر حکومت کر رہے ہیں دور و نزدیک اولیٰ کے

حق میں کیساں ہے ان اسرار کو دوسرے کیا جانیں انھوں نے بے سمجھی سے کھ دیا کہ عمر مجنون ہو گئے
کیونکہ بے تکی باتیں فتور دماغ کی علامت ہیں تعجب نہیں کہ یہ خیال مستقل اور خبیث ہو جاتا اور عمر
معزول کر دیئے جاتے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً روک دیا اور اس فتنہ کو جڑ پکڑنے نہ دیا دیکھئے
اگر آپ کو عمر سے مخالفت ہوتی تو یہ عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا لوگوں کے خیالات کو تائید دیتے اور
فرماتے کہ بیشک اس بے تکی بات سے ادھکا جنون ثابت ہوتا ہے اسلئے اب وہ قابلِ خلافت
نہ رہے۔

اس واقعہ کو ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں صفحہ (۴۰۱) میں لکھا ہے کہ مع القصہ یقوت
نخعی غلبہ باعجم افتاد و عرب را پس برد ساریہ بن عامر نخعی در میان جنگ ناگاہ آوازے
کہ گویندہ گفت یا ساریہ اجل اجل یعنی از جانب کوہ پر خدرباش چون ساریہ بجانب کوہ نگر
جماعتی از عجم را دید کہ کمین نہادہ اند پس بامردم خود برایشان حملہ برد و اس جماعت را بعضی کشت
و برخی را ہزیمت کرد از پس اس عرب دیگر بارہ قوت کردند و از چپ و راست و قلب و جناح
بیکبار جنبش نمودند و حملہ گراں افگندند چنانچہ اعاجم را نیز وے درنگ نہ اندیشیت با جنگ کردند
و عرب از دنبال ایشان بتافتند و ہنوی مردم را بجاگ انداختند و جنگ نہاوند صد ہزار کس از
عجم کشتہ شد انتہی لخصاً۔

مصنف علامہ نے نصف واقعہ کو تحریر فرما دیا کہ یا ساریہ اجل اجل کی آواز غیب سے
آئی۔ رہا یہ کہ وہ کلام عمر کا تھا سو کسی مصلحت سے اس کو حذف کر دیا۔

واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الشام صفحہ (۲۱۵) میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے
بہت سے شہر فتح کر لئے تو ہر قلعہ راہ اور تمام صوبوں سے نو میں طلب کر کے دس لاکھ کالہ شامی
کے مقابلہ میں بھیج دیا اور ادھر صرف تیس ہزار آدمی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح جو سردار لشکر

اسلام تھے انھوں نے عمر کی خدمت میں عرضی لکھی کہ ہر قل کا لشکر اتنا کثیر التعداد ہے کہ صرف جنگجو سپاہی
 اس میں آٹھ لاکھ ہیں اس لئے ملکی فوج جلد روانہ فرمائی جائے اور عبداللہ ابن قرق کو دیکر تنقید کی
 کہ جس قدر ممکن ہو جلد پہنچائیں چنانچہ وہ آٹھ دن میں مدینہ منورہ پہنچے پس وقت میں کہ صحابہ جمعہ
 کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں جمع تھے اور خط عمر کو دیا اپنے منبر پر بکھڑے ہو کر تمام حضار کو سنایا
 جس سے تمام صحابہ بخت متفکر ہوئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے
 علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میں اس لڑائی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں فرماتے تھے
 کہ یہ لڑائی ایسی سخت ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گی اور صلیب کی پرستش کرنے والے اس میں
 ہلاک ہونگے۔ امیر المؤمنین آپ ابو عبیدہ کے نام تسکین کا خط لکھ کر تجھے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ
 حسب مشورہ علی کرم اللہ وجہہ انکے نام خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔

کرنج لشکر کی کثرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا کی مدد و یوقوت ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ
 تھوڑے لوگ لشکر کثیر پر غالب آجاتے ہیں اب تم خدا پر توکل کرو اور صبر سے کام لو۔ اور خط لپیٹ کر
 عبداللہ بن قرق کے حوالہ کیا انھوں نے دعائے خیر کی درخواست کی اور اپنے انکو دعائیں دیں
 پھر وہ عرض سلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اس وقت ہاں
 علی کرم اللہ وجہہ مع ہر دو صاحبزادے اور حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حاضر تھے
 وہ کہتے ہیں کہ بعد عرض سلام جب میں خست ہونے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اب قرق
 کیا ابھی جاتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں مگر مجھے فکر ہے کہ اگر میں عین معرکہ کے وقت ہاں پہنچوں
 اور وہ لوگ میرے ساتھ ملکی فوج نہ دیکھیں گے تو بے صبری کا اندیشہ ہے اس لئے میری آرزو ہے کہ
 لڑائی سے پیشتر میں ہاں پہنچ جاؤں اور امیر المؤمنین نے جو نصیحتیں زبانی فرمائی ہیں انکو سنا دوں
 علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر سے دعا نہیں کرائی کیا تم نہیں جانتے کہ انکی دعا پھر میری ہی

عمر بن الخطاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہو تاکہ انکا حکم موافق قرآن کے حکم کے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا پر غضاب اترتا تو عمرؓ کے سوائے کوئی اس سے نجات نہ پاتا کئی آیتیں انکی شان میں نازل ہوئیں وہ زہراؓ اور بربہزنگار اور نوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور اس قسم کی بہت سی فضیلتیں بیان کیں انتہی۔ مقصود یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب دعائے تم نے لی تو اب کسی قسم کی فکر نہ کرو کیونکہ جنگ کے یہ فضائل ہوں انکی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر وقت علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں تھی اور کیسا خلوص تھا۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ جب سعید ابن عامر مکہ معظمہ و طائف سے ایک ہزار کا لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کو نکلے اور امیر المومنینؓ سے اجازت لینے کو مدینہ منورہ آئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں وصیتیں کیں علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے بعد ازاں کلام فرمایا کہ اے سعید اپنے امام امیر المومنین کی وصیتوں کو یاد رکھو یہ وہ شخص ہیں کہ انکا مسلمانوں کے چالنیسۂ عدو کی تکمیل ہوئی انکی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبیدہ ابن الجراح سے ملاقات ہو تو اوں سے یہ کہو کہ اگر کوئی دشواری پیش آجائے تو امیر المومنین کو اکھ کر مجھے بلواؤ تو انشاء اللہ تعالیٰ شام کی زمین کو میں الٹ دوں گا انتہی۔

بحان اللہ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہوا اور آج فلاں خطاہل اسلام کے قبضہ میں آیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے جا رہے ہیں خالد بن الولید وغیرہ شجاعان اسلام اپنی شجاعتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک شخص ایک ایک ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انکو ہزیمت دیکر شہرہ آفاق ہو رہا ہے

کتاب التوحید ص ۱۲۷
تاریخ الامم و الملوک ج ۱ ص ۱۲۷

اور علی کرم اللہ وجہہ میں کہ ہمت اور شجاعت کا دریا آپ میں جوش زن ہے اور یہ وثوق ہے کہ
 بنفس نفیس سلطنت شام کو الٹ دیں باوجود اسکے یہ نہ ہو سکا کہ بغیر اجازت امیر المومنین عمر
 رضی اللہ عنہ کے اس جنگ میں شریک ہوں آخر ابو عبیدہ کو کہلایا کہ جب سخت ضرورت ہو تو
 امیر المومنین کو لکھ کر مجھے بلوالو۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں کلام کرنا آسان ہے مگر عقل
 حقیقت شناس سے اگر کام لیا جائے تو یہی روایتیں صحیح معلوم ہونگی اسلئے کہ اگر صحابہ میں
 ایسی موافقت اور خلیفہ وقت کی اطاعت نہ ہوتی تو ایسے بڑے بڑے قدیم مقلد اور آبادی سلطنت
 جنگی مالی فوجی اور قومی طاقت کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی قوت دیکھی جائے تو فیصدی صفر
 کے سوائے اور کچھ جواب نہیں ہو سکتا ممکن نہیں کہ انکو فتح کر سکتے۔ کیونکہ مخالفت باہمی کا یہ
 انجام ہوتا ہے کہ ہوا بھر جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَتَنَ شَلُوا
 فتن ھب ریجھ کو لینے اے مسلمانو! آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے بزدل ہو جاؤ گے اور
 تمھاری ہوا بگڑ جائیگی انتہی۔

دیکھئے کہ مخالفت باہمی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہی علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ فوج کفار کی تعداد
 لاکھوں کی سن کر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کو الٹ دوں گا اور خود بنفس نفیس ایک لاکھ فوج
 ہمراہ لیکر چودہ مہینے معاویہ کا مقابلہ کرتے رہے اور دونوں طرف برابر کی فوجیں تھیں بلکہ ایک کی
 طرف کثیر التعداد صحابہ موجود تھے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں بہادران عرب کے
 دلوں پر اپنی جواغردی کا سکہ جما دیا تھا باوجود اسکے ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا۔ اور عمر
 کے وقت میں شام عراق اور عجم فتح ہوئے اور یورپ و افریقہ میں جہاں تک گئے فتح کرتے گئے
 کبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر فتح کے واپس آ گئے ہوں۔ حالانکہ اسلامی فوج کی تعداد کبھی ایک لاکھ تک
 نہیں پہنچی اور کفار کی فوجیں لاکھوں کی شمار میں تھیں اور مصر و فوجی نہیں ہاتھیوں کی فوج کے

ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اگر سیف اللہ کا خطاب تھا تو آپ اللہ تعالیٰ
تھے اور ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خالد کو آپ کی شجاعت اور قوت کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی مگر بات
یہ تھی کہ انکو جو غزوی دکھانے کا موقع اس زمانے میں ملا تھا کہ تمام صحابہ ایک دل تھے اور اس
اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا بندھی ہوئی تھی اور علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زمانہ ملا جس میں
روایات صحیحہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا تھا اور بحسب آیہ موصوفہ منازعت باہمی کی وجہ سے
اور بزدلی مسلمانوں کے دلوں پر چھا گئی تھی۔

الحاصل آیات اور احادیث اور قرآن قویہ دیکھنے کے بعد پھر نصف مزاج مسلمان کا
وجدان گواہی دینگا کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کا
اتحاد و اتفاق تھا۔ اور مخالفت کی روایتیں بے اصل محض ہیں۔ آپ کو ان حضرات سے اس قدر
خصوص تھا کہ اگر غائبانہ بھی کوئی اونکا ذکر بے طوری سے کرتا تو آپ منع فرمادیتے چنانچہ تاریخ التوحید
صفحہ (۲۵۹) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنیفہ کا جب مقابلہ ہوا تو علی
نے اونکو پکار کر بلایا انھوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تبر غائب
آجائیں انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اسکا باپ عمر خطاب بھی ہوتا تو
آپ کی شان نہ تھی کہ آپ اس کے مقابلہ میں جاتے امیر المومنین عدیہ السلام نے فرمایا یا نبی
لا تقل لابیہ الا خیر ایسے لڑکے اون کے والد کی شان میں سوائے خیر کے کوئی توہین
کا لفظ نہ کہو۔

کنز العمال میں متعدد کتب حدیث سے روایت ہے کہ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی
صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا پیام اپنے لئے کیا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کم عمر
ہیں کہا کہ مجھے اسکے سوائے اور کچھ مقصود نہیں کہ میرا نبی تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باقی رہے ہیں نے حضرت سے سنا ہے کہ کل سبب اور نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائینگے
مگر میرا سبب و نسب باقی رہیگا۔ اگرچہ میں حضرت کی مصاحبت میں مدتوں رہا مگر چاہتا ہوں
کہ یہ تعلق بھی باقی رہے۔ اے علی! روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو انکی مصاحبت کی
استغدر توقع رکھتا ہو جس قدر مجھے ہے۔ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ راضی ہوئے اور فرمایا میں
آپ کے ساتھ ادب و کمال کر دیا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی سے صحابہ کی مجلس میں آکر
کہا کہ مجھے نکاح کی مبارک باد دو۔ انہوں نے مبارک باد دیکر پوچھا کہ اے امیر المومنین!
کن کے ساتھ اپنے نکاح کیا۔ فرمایا علی ابن ابی طالبؑ کی صاحبزادی کے ساتھ اور اس کی
وجہ بیان کی اور چالیس ہزار درہم اور نکاح مقرر فرمایا انتہی۔

اگرچہ حضرات شیعہ کو بھی اس واقعہ کا اقرار ہے مگر کچھ ایسی بدعنوانی سے اسکو بیان
کرتے ہیں کہ غیرت دار آدمی کو اس کا سننا بھی ناگوار ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد چار صفحہ (۱۲۸) میں یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا
علیہا السلام بیمار ہوئیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیادت کیلئے آپکے دولتخانہ پر گئے مگر اپنے اندر
آنے کی اجازت نہیں دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا
کو میں راضی نہ کر لوں گا کسی جھپٹ کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا چنانچہ رات بھر زیر سار ہے۔ عمر رضی اللہ
یہ دیکھ کر علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر ایک ضعیف رقیق القلب شخص ہیں
اور انکو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت اور مصاحبت غارِ حاصل ہے کسی بارودہ اذیت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو گئے مگر انہوں نے آنکی اجازت نہیں دی اگر آپ اس باب
میں سفارش کریں تو ہم حاضر ہو کر انکو راضی کر لینگے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فرمایا اور فاطمہ
رضی اللہ عنہا سے اجازت دینے کو کہا انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ میں انکو آنکی

منقول از کتاب تاریخ طبری

اجازت دو گئی نہ اون سے بات کرونگی۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں اس کام کا ضامن ہو گیا ہوں۔ فرمایا جب آپ ضامن ہو گئے تو خیر اجازت دیکھئے چنانچہ بعد اجازت و گئے اور معذرتیں کیں مگر آپ نے قبول نہیں کیا اور سوقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ویل یا نبور لیت امی لہ تلدنی یعنی یہ بڑی تباہی کی بات ہے کاش مجھے میری ماں نہ جنمی ہوتی انتہی۔ اگرچہ یہ روایت سینوں کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی۔ مگر تسلیم کر لی جائے تو اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین کے ساتھ محبت تھی اور خلافت کا کوئی جھگڑا نہ تھا اس لئے کہ کس قدر آپ کو ان حضرات کی پاس خاطر تھی کہ باوجودیکہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی قسم کھالی تھی مگر آپ نے اسکا بھی خیال نہ کیا اور اتنا زور دیا کہ قسم توڑنے پر انھیں مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ کو ان حضرات سے ذرا بھی ملال ہوتا تو صاف مانتے کہ تم جانو اور وہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا کام بھر قسم کا بھی قوی حیلہ موجود تھا۔

اس روایت سے اسکا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاندان نبوت سے کس قدر خلوص تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج و ملال کس درجہ اون پر شاق ہوا ہوگا کہ قسم کھالی کہ جب تک اونکو راضی نہ کروں گا کسی گھر کے چھت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا۔ پھر جب آپ نے معذرت قبول نہیں کی تو خلافت بلکہ زندگی آپ کی نظروں میں ہیج ہو گئی جو ولایت امی لہ تلدنی سے ظاہر ہے۔ اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ یہ سب تقیہ کی راہ سے تھا تو اسکو عقل قبول نہیں کرتی اسلئے کہ فدک جسکے ندینے کا رنج فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا اوس سے اونکو کوئی ذاتی نفع نہ تھا اسکے مصارف انھوں نے وہی رکھے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھیں ایسی بات ضرور پہونچی تھی جس پر عمل کرنے میں وہ مجبور تھے کیونکہ خدا و رسول کے احکام جاری کرتے نہیں

حاکم مجاز نہیں کہ کسی کی رو رعایت کرے جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے
جو بیچ البلاغہ صفحہ (۱۰۰) میں لایقیم امر اللہ سبحانہ الامن لا یصانع ولا یضارح
ولا یتبع المطامع یعنی خدائے تعالیٰ کے حکم کو وہی جاری کرے گا جو نہ کسی کے ساتھ سازش
کرے اور نہ ایسے کام کرے جو اہل باطل کے مشابہ ہوں اور نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا
اوسکے مد نظر ہو۔ غرض کہ ابو بکرؓ معذور تھے اور حضرت فاطمہؓ سے انھیں کوئی خصوصیت نہ تھی
اگر معاف اللہ کوئی ذاتی خصوصیت ہوتی تو بار بار رضا جوئی کے واسطے آپکے گھر نہ جاتے اور بندہ
کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیونکہ خلافت کے مسئلہ میں تو کوئی رکاوٹ باقی رہی نہ تھی جس سے
یہ خیال ہو کہ خلافت حاصل کرنے کی یہ تدبیر نکالی تھی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بمقتضائے
بشریت اس مقدمہ میں کسی قسم کا بیخ بھی تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلوص کے اثر سے
وہ دفع ہو گیا تھا جیسا کہ تحفۃ الثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ قطع نظر یہ تھی وغیرہ کتب اہل سنت کے
کتب شیعہ مثل حجاج السالکین وغیرہ سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا
کا بیخ اور خفگی معلوم ہوئی تو آپ اوسکے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے صاحبزادی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فدک کے باب میں جو کہتی ہیں سچ ہے مگر میں نے آپکے والد صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صاحبوں کے اور عہد کی قوت کے بعد فقراء و مساکین میں فدک
کے محال کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آپ بھی اوسی طرح تقسیم کیا کرو۔ اونھوں نے کہا
خدا کی قسم یہ میرے ذمہ ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی کرو گے ہاں کہا
خدا کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ ابیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا اللہ تو گواہ رہ اور یہ اقرار لیکر
اوسے راضی ہو گئیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ عہد پورا کیا انتہی۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث شریف عن معاشر الانبیاء لا نورث

پیش کی اسکی تصدیق اللہ اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کلینی صفحہ (۱۷۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دیناراً وانما اورثوا احادیث من احاد یشہم اسکا مطلب صاف ہے کہ انبیاء ونبوی کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے انکی میراث صرف احادیث ہیں جن کے وارث علماء ہوتے ہیں انتہی۔

دیکھیے لفظ انما حصہ کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہے اسکے سوا کوئی چیز ترکہ میں نہیں چھوڑتے۔ کلینی صفحہ (۱۴۳) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتاع سیفا ودرعا وعتقاً ورحلاً وبعלתہ الشہباء فورث ذلک کلہ علی بن ابن طالب یغنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ متاع ونبوی سے صرف تلوار اور ذرہ اور چھوٹا نیزہ اور کجاوا اور دو چمچ تھا اور اس سب کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے۔ اس روایت سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ترکہ تھا اسکے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباس حضرت کے چچا موجود تھے پھر علی کرم اللہ وجہہ کو یہ ترکہ کیونکر پہنچا۔ اس کا جواب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کلینی صفحہ (۱۴۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب پہنچا آپنے عباس سے فرمایا یا عم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپس شرط پر لیتے ہو کہ اسکا قرض ادا کریں اور وعدہ پورا کریں انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں ایک بوڑھا شخص کثیر العیال اور غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا اور وعدوں کا ادا کرنا کس سے ہو سکے۔ آپ سخاوت میں ہوا کے تند کا مقابلہ کرتے تھے

تھوڑی سی زمین کے لئے عمر بھر خصومت میں لگے رہیں۔

بچہ البدائع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد منقول ہے من بالغ فی الخوص
اخر من قصر فیها ظلم ولا یستطیع ان یتقی اللہ من خاصم یعنی جو شخص
خصومت میں مبالغہ کرے وہ گناہگار ہے اور جو تھوڑی خصومت کرے وہ ظالم ہے اس سے
خدا نے تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ انتہی اب کہنے کے کیونکر خیال کیا جائے کہ فاطمہؓ ہر عظیم
نے مقدمہ نہ کہ میں خصومت کی جسکی وجہ سے ظالم یا گناہگار قرار دیے جائیں یا کہا جا معاذا اللہ
وہ متقی نہ تھیں اور علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے کہ آپؐ لوگوں کو تو یہ
ارشاد فرمایا تھا اگر آپکے گھر میں اسپر عمل نہ تھا۔

اور یہ بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام نے انتقال کے وقت
ابو بکرؓ سے ترک کلام کر دیا تھا۔ حالانکہ کلینی صفحہ (۵۴۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ
السلام یقول قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا مسلمین
تھاجرا فمکنثا ثلاثا لا یصلحان الاکان خارجین من الاسلام ولو
لیکن بینہما ولایۃ فایہما سبق الی کلام اخیه کان السابق الے
الجنتۃ یوم الحساب یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہمی بخشش کی وجہ سے تین روز تک
ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس عرصہ میں صلح نہ کر لیں تو وہ دونوں اسلام سے خارج
اور انیس ولایت نہیں پھر جو شخص پہلے بات کر لے وہ قیامت کے روز جنت میں پہلے جائیگا
اب غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ
آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے اس قسم کی کل دہائیں

یقیناً بنائی ہوئی اور موضوع ہیں اور انکی تصدیق کرنے والے اپنے پر قیاس کے تصدیق کر لیتے ہیں جو ہرگز نہیں چاہئے کیونکہ اگر ان حضرات کی دہی حالتیں ہوں جو ہماری ہیں تو نفوس قدسیں اور ہمارے نفوس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اب اگر ان روایتوں کو صحیح کرنے کی غرض سے نفل مارہ اور نفس قدسی اور مطمئنہ کو ایک کر دیں تو اسکا کچھ علاج نہیں۔

نسخہ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کو صفائی تھی اسی طرح عثمان سے بھی تھی چنانچہ

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۵۲۶) میں لکھا ہے کہ عثمان نیم شبے بخانہ علی علیہ السلام آمد و گفت

یا ابا الحسن حق خویشاوندی و قرابت را فرمود گذار و شفقت خویش را از من دریغ مدار و فرمود

ایں قوم شوائشاں را بجنب خدا و سنت رسول و دعوت کن و آنچه خواستار شوند پذیرفتار باش

دیکھئے عثمان کو علی کرم اللہ وجہہ پر کس قدر اعتماد و وثوق تھا کہ ایسی نازک حالت میں

کل صحابہ میں سے بلوایوں کی تفہیم کے لئے آپکا انتخاب کیا اور آپنے بھی اوسکو قبول کر کے

یہاں تک سعی کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ضامن ہو گئے۔ جیسا کہ ناسخ التواریخ

میں اسکی تصریح کی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو علی کرم اللہ وجہہ صاف کہہ دیتے کہ مجھے ان جھگڑوں سے

کیا غرض بلکہ بلوایوں کو اور تائید و اشتعالک دیتے۔

اور یہ بھی ناسخ التواریخ صفحہ (۵۲۹) میں ہے۔ وازیر جانب سنگ پارہ ہائے مسجد ا

برگرفتند بسوئے عثمان رواں کردند پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او بیہوش بود

ہچنانچہ بخانہ برونہ حسن بن علی علیہ السلام و سعد بن وقاص وغیرہ تادیر لے رفتند

عثمان از نیشاں عذر خواست تا باز شدند انکہ علی علیہ السلام بعیادت عثمان رواں شد

و او را دیدار کرد۔ دیکھئے اس سے کس قدر بامحببت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ باوجود

اس خطرناک حالت کے امام حسن نے عثمانؓ کو لکھڑا ہی پرہنجایا اور علی کرم اللہ وجہہ سنتے ہی

اونکی عیادت کے لئے تشریف لگئے اگر مخالفت ہوئی تو خوش ہونے کا موقع تھا بلکہ مارپیٹ میں خود بھی شریک ہوتے پھر عیادت کے وقت جب بنی امیہ نے ہمت لگائی کہ آپ ہی نے یقینہ برپا کرایا تو جواب میں فرمایا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے علی بانگ ہر ایشاں زد و گشت دور شوید اے مردم احسن اے آزاد کروگاں سپر آزاد کروگاں شمالائق پاسخ نیستید چنداں کار شمارا باصلاح آوردم ہم خود تباہ کر دید۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو منظور تھا کہ عثمانؓ کی خلافت باقی رہے اور فتنہ فرو ہو جیسا کہ باصلاح آوردم سے ظاہر ہے مگر بنی امیہ نے حضرت کی بات چلنے ندی اور بنی بنائی بات کو بگاڑ دیا۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا خلوص و صداقت سے کیا اگر تقیہ کی راہ سے ہوتا تو بنی امیہ کی چالپوسی کرتے حالانکہ اذکو آپ نے ایسی شانیٰ کہ وہ دم نہ مار سکے۔

اسکے بعد جب بلویوں نے عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور کھانا پانی بند کر دیا اور عثمانؓ نے کوٹھے پر چڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ عثمانؓ برہام سر اے آمد و نداد رد ادا کہ یا علی ابوطالب در میان شما جائے دار و گفتند نیست و خاوند و از بام فرو آمد و این خبر بہ علی علیہ السلام بردند علی غلام خویش قنبر ابد و فرستاد و پیام داد کہ شنیدم مرا ندا کردی بگوئے حاجت چیست گفت ای قوم آب از من باز گرفتہ اند و گروہے از فرزندان و عزیزان من تشنہ اند اگر توانی مرا آب فرست علی علیہ السلام آن جماعت را خطاب کرد کہ اے مردم کردار شما نہ با مسلمانان مانند است و نہ با کافران ہما نا کافران و مردم اسیر می کنند لکن آب و نان می دہند۔ آب را از من بردار گیرید قوم اباد باشند۔ لاجرم علی علیہ السلام نہ مشک آب بدست چندین از بنی ہاشم بد و فرستاد تا بہ کنان بخورند و سیراب شدند۔ دیکھئے بجز داسکے کہ آپ کو عثمانؓ کے پکارنے کی خبر پہنچی فوراً چلے آئے اور

بلوایوں کو زبردستی بیچ کی اور اس خطرناک حالت میں پانی پہنچایا۔ عثمانؓ کا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو تخصیص کے ساتھ پکارنا اور خبر پہنچتے ہی آپ کا دہاں تشریف لیجانا وغیرہ امور کس توضیح سے محبت و خصوصیت باہمی کو بتلا رہے ہیں اگر ایسے کھلے قرآن بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو کہنا پڑیگا کہ روایت کوئی چیز نہیں صرف اسم بے معنی ہے۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یقین ہوا کہ بلوائی عثمانؓ کو ضرور شہید کرینگے تو امام حسنؓ علیہ السلام کو حفاظت کیلئے روانہ فرمایا چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ (۱۰۹) میں ہے فبلغ علیاً عثمان

یراد قتلہ فقال انما اردنا مروان فاما قتل عثمان فلا فقال الحسن والحسين اذهبا بسيفكما حتى تقوموا علي ياب عثمان فلا تدعا احدا يصل اليه يعني جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ بلوایوں نے عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ ہم صرف اس قدر چاہتے تھے کہ مروان کو دیدیں رہا عثمانؓ کا قتل سو اس کا خیال بھی نہ تھا پھر امام حسنؓ اور امام حسینؓ علیہما السلام سے فرمایا کہ تم دونوں مسلح ہو کر عثمانؓ کے دروازے پر جاؤ اور کسی کو ادن تک پہنچنے نہ دو چنانچہ دونوں صاحبزادے مسلح ہو کر تشریف لیگے اور بلوایوں نے تیر اندازی شروع کی اسی میں لکھا ہے کہ امام حسنؓ زخمی ہوئے اور آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور قنبر کا سر پھوٹا محمد بن ابی بکرؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو بلوایوں سے کہا کہ اگر بنی ہاشم حنین کا یہ حال دیکھیں گے تو ضرور کمک کے لئے آئینگے اور ہمارا مقصود قوت ہو جائیگا اس وقت مناسب یہی ہے کہ دوسری طرف سے دیوار کو درگھر میں پہنچ جائیں اور انکو قتل کر ڈالیں۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو بدحواس دوڑے اور دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمھاری موجودگی میں امیر المومنین کس طرح قتل کئے گئے اور

کمال غصہ سے امام حسن علیہ السلام کو طمانچہ اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر مارا اور بہت سخت و ست سنانی اگرچہ اس واقعہ کو ناسخ التواریخ صفحہ (۵۳۶) میں دوسرے طور پر لکھا ہے۔ مگر شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہاں موجود رہنا اس سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آتش فتنہ بالا گرفت عثمان را از پس یکدیگر چند در بویں قوم آتش بیاوردند و بر درختیں زدند و بیدروں آمدند و دیگر آتش زدند حسین بن علی علیہما السلام وغیرہ نزد عثمان بودند عثمان با حسن گفت ایں وقت در ہائے سرایے را قوم برائے کار بزرگ می سوزند و پدر تو علی بن ابی طالب ایں ہنگام در حق تواندیش ناکست ترا سو گند میدہم کہ نزد اوشوی پس حسن علیہ السلام از نزد او بیرون شد و ایں وقت بر سر عثمان در آوردند۔

بہر حال علی کرم اللہ وجہہ کی ہمدردی بہر طرے ثابت ہے اور اس روایت سے عثمان کا غایت خلوص ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر چند واپس جانا نہیں چاہتے تھے مگر اپنے انوکھے مجبور کیا اور منت کر کے قسمیں دیدیکر روانہ فرمایا صرف اس خیال سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو تشویش ہوگی۔ سبحان اللہ وفا داری اور غمخواری اسے کہتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جگر گوشوں کو شریک حال کیا تو عثمانؓ نے اس کا جواب دیا کہ سر جائے تو قبول مگر آپ کے دل پر تشویش نہ آنے پائے۔

روایات مذکورہ بالا سے یہ بات نہایت وضاحت سے معلوم ہوگئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی خصوصیت اور محبت تھی اور ان کے فضائل اور خلیفہ برحق ہونیکے قائل تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر وقت اسلام میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو امانت و دیانت سے نبوت کے کاموں کو بطور خلافت و نیابت انجام دے جسے فضل کمال ہے

اہل حل و عقد اتفاق کر کے اوسکو اپنا امیر تسلیم کر لیں چنانچہ یہ امور مختلف نامہ میں پائے گئے۔
 چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت ایسی چیز نہیں کہ کوئی مستبد شخص اوسکا طالب ہو سکے
 اسی وجہ سے جب آپ کی نوبت آئی تو اوسکے قبول کرنے سے آپ انکار کر گئے اور بہت دیر کے
 رد و قبح کے بعد مجبوری قبول فرمایا۔ اب جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
 آرزو تھی کہ آپ خلیفہ اول بنائے جائیں سو یہ بالکل خلاف درایت و ذراعت ہے۔ کیونکہ
 مختلف متعدد روایتوں سے ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی کرم اللہ
 کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا نہ کسی کو بلکہ قرائن و اشارات اور پیشین گوئیوں کے
 ذریعہ سے معلوم کر دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کرینگے اور خدا تعالیٰ کو
 یہی منظور ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ باوجود اس علم کے آپ خلافت مرضی خدا و رسول عینی
 کی آرزو کرتے جس میں ہزار بار ذمہ داریاں ہوں اور سر دست کوئی نفع بھی نہیں بہانہ کہ
 معمولی کھانا اور کپڑا خلیفہ کو نصیب ہونا مشکل تھا جسکے ثبوت میں خود علی کرم اللہ وجہہ کے حالات
 گواہ عدل ہیں۔ جن سے نہ شیعہ کو انکار ہے نہ سنیوں کو یہی وجہ تھی کہ شیخین بلکہ خود علی کرم اللہ
 تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب کہنے کہ ایسی خلافت کی آرزو عقل کی رو سے
 کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ ہر چند روایات خلافت شیخین حاکم نے مستدرک میں کثرت سے ذکر
 کئے ہیں اور حاکم شیعہ شخص ہیں اگر اس سے بھی قطع نظر کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ جو احادیث
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے باب میں وارد ہیں سنیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو بھی عقل کو
 قبول نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا ولیعہد اور جانشین
 مقرر فرمایا تھا اور کل صحابہ نے عدول حکمی کی کیونکہ عدول حکمی کے لئے کوئی ایسا قوی سبب
 چاہئے کہ عمر بھر کی خوش اعتقادوں پر پانی پھیر کر چند ساعتوں میں پوری مخالفت پر آمادہ کر سکے

یہ روایت صحیح ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ

ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ہے

لیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل صحابہ حضرت کے امر پر جان
فدا کرنے کو سعادت ابدی کا ذریعہ جانتے تھے اور کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ حضرت کے حکم بعد
وفات قابل نفاذ نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اور حکم فرمایا وہ
بالکل ہمیشہ کے لئے قابل نفاذ ہے۔

ابوبکر کو مثل معاویہ کے پہلے سے کوئی حکومت حاصل نہ تھی جس سے فوج کشی کر کے سب کو
مقبور کرنے کا احتمال ہو سکے نہ ادنجا قبیلہ ایسا پر زور اور جنگ جو تھا جسکی ہیبت کل صحابہ
پر طاری ہو گئی ہو بلکہ ادنجا قبیلہ تمام قبائل قریش میں چھوٹا اور کم وقعت سمجھا جاتا تھا جیسا کہ
ابوسفیان کے قول سے ابھی معلوم ہوا۔ غرض کہ کوئی سبب ایسا خیال میں نہیں آتا جس سے
کل صحابہ بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ کو مخالفت امر نبوی پر مجبور کیا ہو کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ اگر
ماوریا ستحق تھے تو ادنجا فرض تھا کہ کبھی اوس سے تقاعد نہ کرتے جیسے عثمان شہید ہو گئے مگر
خلافت کو نہ چھوڑا صرف اس بنا پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ فرمایا تھا کہ ^نعثمان
امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے اگر لوگ اوسکو اتارنا چاہیں تو تم اتارنے
نہ دو جیسا کہ حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ روایت
جو علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ولیعہد ہوتا تو ابوبکر کو حضرت کے منبر پر کھڑے
رہنے نہ دیتا صحیح ہے۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین
قرار دیتے تو ممکن تھا کہ ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی
کہ کل صحابہ عدول حکمی کر کے ابوبکر کو جانشین مقرر کر دیتے کیونکہ دنیوی حیثیت سے ابوبکر
میں کوئی ایسی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا اور ان کی
چل گئی۔ اور حضرت علی بھی اوس عدول حکمی میں شریک ہو گئے۔

اور دربار خلافت میں ہمیشہ جایا کرتے بلکہ معین و مددگار رہتے اور ان کی اطاعت پوری پوری کرتے تھے اگر آپ انکو سلاطین سمجھتے تو انکی مجلسوں میں کبھی داخل نہ ہوتے اور کبھی دنیا داری کا عار اپنے ذمہ نہ لیتے کیونکہ آپ باتفاق فریقین اور عتقے اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو اپنے خلافت حقہ تسلیم فرمالیا تھا۔

کلینی میں روایت ہے عن معاویہ بن وہب قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عند کل بدعة تكون من بعدی یکاد بها الایمان ولیاً من اهل بیتی موکلاً به یدب عنه ینطق بالہام من اللہ ویعلن الحق وبنورہ ویرد کید الکائدین بعدہ عن الضعفاء فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی اللہ یعنی ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدعت نکلے جس سے ایمان میں کسی قسم کی خرابی واقع ہو اسوقت ایک ولی میرے اہل بیت کو مل ہو جائیگا کہ ایمان سے ان خرابیوں کو دفع کرے اللہ کی طرف سے اسکو الہام ہو اگر بیگا جسکو وہ بیان کرے گا اور حق کا اعلان کرے اسکو روشن کر دیگا اور کید کرینوالوں کے کید کو رد کر دیگا اس وقت سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مکروکید سے حامل نہیں کیلگی تھی ورنہ علی کرم اللہ وجہہ کافر بن ہوتا کہ اپنے الہاموں کے ذریعہ سے حق کا اعلان کر کے مہر بن اور روشن اور ان کے کید کو ظاہر فرمادیتے۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جعفر الرازی یرفعه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنة اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت

میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو ضرور ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر خدا کی لعنت ہے غور کیا جائے کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکامات بدعت تھے تو علی کرم اللہ وجہہ پر انکی تائید کرنا حرام تھا حالانکہ فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ ہر موقع میں ان حضرات کی تائید کو دین کی تائید سمجھتے تھے ورنہ آپ انکی مجلسوں میں ہرگز نہ جاتے جس سے انکی تعظیم ہوتی تھی کیونکہ اس وقت آپکا جانا بحیثیت اتباع اور اطاعت تھا بحیثیت حاکمیت یا اکراہ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جمہور رفعہ قال من اتى ذا بدعة فخطبه فانما يسع في هدم الاسلام يعني فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس جا کر اسکی تعظیم کرے یا اسکو بزرگ بنائے تو اس نے بنیاد اسلام کو ڈھانے میں کوشش کی اب غور کیجئے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ آپنے اسلام کے ڈھانے میں کوشش کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ نہ اہل بدعت کے ساتھ رہو نہ ان کے ہنشین بنو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست اور قریب کے دین پر ہوتا ہے۔

اور اسکی صفحہ (۵۵۴) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے بڑی کر دو اور گالیاں دو اور بدگوئی کرو انہیں مخلصاً اجمالاً متعد روایتوں سے ثابت ہے کہ اہل بدعت سے احتراز اور بڑی ضرور ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ انکے ہنشین رہا کرتے تھے اس اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت بدعت نہ تھی بلکہ خلافت حقہ تھی جسکی تائید آپ بنفس نفیس فرماتے تھے۔

علی کرم اللہ وجہہ تلو الکریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہ چکے تھے ابتداء سے دیکھا کہ کفار نے کیسی کیسی ایندائیں حضرت کو دیں چنانچہ خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے ایندائیں دگیئیں کسی نبی کو نہیں دگیئیں باوجود اسکے آپ نے دعویٰ نبوت سے کبھی تقاعد نہیں کیا اسی طرح علی کا بھی فرض تھا کہ دعویٰ خلافت سے تقاعد فرمائے کیونکہ وہ خلافت خلافت نبوت تھی جس سے نبوت کے کام متعلق سمجھے جاتا تھا کسی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ نے بالاعلان دعویٰ خلافت کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے طرفداروں نے آپ کو دھکی دی جس سے آپ نے ڈر کر دعویٰ چھوڑ دیا۔

اگر کہا جائے کہ آپ نے تفتیہ کیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ ابو بکر کا قبیلہ کچھ باوجود نہ تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اختلاف اس کے علی کرم اللہ وجہہ کا قبیلہ تمام عرب میں جس شوکت و شکوہ کا تھا اظہر من الشمس ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان خدا کرنا تو کل صحابہ تھے اور حضرت علی کی جو قربت اور خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ظاہر ہے اور مقتضای طبع انسانی ہے کہ اپنے کریم و شفیع آقا کے قربت و اہمیت عزیز ہو کر تے ہیں اور اس کے انتقال کے ساتھ ہی وارث قوی کو اس کا جانشین بنادیتے ہیں جیسا کہ کتب تواریخ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ دیکھئے باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا ولیعہد مقرر نہیں فرمایا مگر آپ کی شہادت کے ساتھ ہی جتنے مسلمان آپ کے زیر فرمان تھے سب نے ان کو آپ کا جانشین تسلیم کر لیا حالانکہ وہ وقت سخت آزمائش اور فتنہ کا تھا اور وہ ہر ایک بڑی سلطنت شام کا مقابلہ درپیش اور ادھر اپنی باغی فوج یعنی خوارج کا خوف لگا ہوا۔ بخلاف اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو مخالفت کا نام بھی نہ تھا۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلحاظ قربت

دیکھئے انبیا میں سب سے

یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ کوئی صحابی آپ کا مخالف نہیں۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں تروا
کی ہے کہ نزال ابن سبرہ نے علی سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں فرمایا اکل اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب ہیں۔

ان قرائن سے ثابت ہے کہ اگر پہلے سے آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے تو آپ کو تفسیر کر سکی
کوئی ضرورت نہ تھی۔ صرف دعوے کرنا کافی تھا۔ پھر آپ کی شجاعت بے نظردالی جائے تو عقل
ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ آپ نے بزدلی کی ہو دیکھئے جنگ خیبر وغیرہ کے معرکوں میں جو اپنے داد
شجاعت دی کتب احادیث سے ظاہر ہے پھر یہ شجاعت حضرت ہی کے زمانہ پر منحصر نہیں
بلکہ معاویہ کے مقابلہ میں جو معرکہ آریاں آپ نے کیں اونکا بھی جواب نہیں۔ حالانکہ وقت
آپ کی عمر شریف ساٹھ سال سے متجاوز تھی اسلئے کہ آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت ۶۳
سال کی تھی جیسا کہ استیعاب میں لکھا ہے اور کل مدت خلافت چار سال اور چند ماہ
جب اس پیرانہ سری میں آپ کی شجاعت کا یہ حال ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے وقت جبکہ تخمیناً تیس سال کی عمر تھی جو عین شباب کا زمانہ ہے کیا حال ہوگا۔

تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب لشکر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تو علی کرم اللہ وجہہ نے
صرف بارہ شخصوں کو ہمراہ لیکر لشکر پر حملہ کیا اور تمام لشکر کے صفوں کو چیرتے ہوئے معاویہ
کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا اے معاویہ طرفین کے لوگ مفت مارے
جانے سے کیا فائدہ فیصلہ اسی پر قرار دیا جائے کہ تم ہم اپنی ذات سے اڑیں جو اپنے حریف
مارے وہی مستقل ہو جائے۔ عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں
انھوں نے جواب دیا یہ تمھارا ظلم ہے تم جانتے ہو کہ اونکے مقابلہ میں جو آیا مارا گیا۔ عمرو نے
کہا اونکے مقابلہ سے تمھارا ٹل جانا بے موقع ہے کہا اس سے تمھارا مطلب معلوم ہو گیا تم

شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

تم چاہتے ہو کہ مجھے کھپا کر آپ حکومت کے مزے اڑائیں یہ معاف کیجئے۔ اور اوسی میں لکھا کہ جب معرکہ صفین میں اہل شام کی فوج کثیر نے علی کرم اللہ وجہہ کے مہینہ لشکر پر حملہ کیا اور اونکے پاؤں اکھڑے اور میدان خالی ہو گیا تو حضرت پایادہ سیرہ کی طرف روانہ ہوئے اور سوت تینوں صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے ہر طرف سے تیر و فوجی بوچھاڑ آپ پر ہونے لگی ابوسفیان کا غلام جس کا نام احمر تھا حضرت پر لپکا آپ کا غلام کیسان نام اس کے مقابل ہوا بعد معرکہ آرائی کے احمر غالب آیا حضرت آگے بڑھے اور اس کو کھڑا چاہا وہ بھاگا مگر اس کی ذرہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اوسی سے اس کو سرتاک اڑٹھا کر زمین پر ایسا دے مارا کہ اس کے دونوں مونڈھے اور بازو ٹوٹ گئے۔ اور ادھسیرہ کی فوج سے بھی ایک قبیلہ شکست کھا کر بھاگا اور میدان خالی ہو گیا۔ شامیوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا ہر طرف ٹوٹ پڑے امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا ملیں تو بہتر ہوگا فرمایا تمھارے باپ کے لئے ایک روز معین ہے نہ دوڑنے سے اوسیں دیر ہوگی نہ چلنے سے وہ جلد آجائے گا خدا کی قسم تمھارے باپ کو اسکی کچھ پروا نہیں کہ وہ ٹوٹ پر واقع ہوں یا موت اور پر واقع ہو۔ اب کھئے کہ جن کی پیرانہ سری میں یہ حالت ہو تو عین شباب کے زمانہ میں کیا حال ہوگا۔

مروج الذهب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اپنے حضار مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی تو کیا اس مال سے پھر اور کوئی حق متعلق ہوگا؟ کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نہیں یا امیر المومنین۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک چپٹ اونکے لگائی اور کہا لے یہودی کے لونڈے! تو جھوٹ کہتا ہے اور یہ آیت پڑھی لیس البوان تولوا

واقعہ شراج ابوذر رضی اللہ عنہ

وجوہکم قبل المشرق والمغرب الا یہ اسکے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا
 تم لوگ اس بات میں کوئی حرج سمجھتے ہو کہ جو واقعات ہم پر پیش ہوتے ہیں ان کے لئے بیت المال
 سے کچھ مال لیکر خرچ کریں اور مسلمانوں کو بھی دیں؟ کعب احبار ریح نے کہا کچھ مضائقہ نہیں
 ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً ایک لاکھ اسی ہزار درہم دے ماری اور کہا اے یہودی کس
 لونڈے! تجھے اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے دین کے مسئلے بدلنے لگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی
 ان بے موقع حرکتوں سے سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم مجھے بہت ایدا پہنچائے۔ لگے مناسب
 یہ ہے کہ یہاں سے اور کہیں چلے جاؤ چنانچہ وہ شام کو چلے گئے۔ چونکہ آپ کو اس پر اصرار تھا کہ
 مسلمان کو ضرور دے کہ اپنا کل مال راہ خدا میں صرف کر کے فقیر بنارہے وہاں بھی اسی قسم کے
 مناظرے سہلے ہونے لگے اور لوگ کچھ تو استفادہ کی غرض سے اور کچھ چھپر کر باتیں سننے
 کیلئے آپ کے پاس جمع ہوتے اور جہاں بیٹھتے وہاں ایک مجمع ہو جاتا۔ معاویہ نے ان کی شکایت
 عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی کہ مجھے خوف ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے
 خیالات آپ سے برگشتہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ ان کو مدینہ
 بھیج دو۔ چونکہ معاویہ کو ان سے مخالفت ہو گئی تھی بطور سزا ایسے اونٹ پر سوار کر کے روانہ
 کیا جس پر صرف لکڑیوں کا کجاوہ تھا جس سے آپ کے پاؤں سخت زخمی ہوئے یہاں تک کہ لوگوں
 نے کہا شاید ان زخموں سے آپ مرجائیں گے۔ کہا یہ ممکن نہیں جب تک میں کئی شہروں سے
 نہ نکالا جاؤں۔ اسکے بعد بہت سے پیش آئیے والے واقعات بیان کر کے اپنی تجہیز و تکفین
 و دفن کرنے والوں کے نام تک بتا دئے۔ اس اشارے میں ابو العاص کی اولاد بھی کچھ لالٹ
 بطور پیشین گوئی بیان کئے۔ اتفاقاً اسی روز عبدالرحمن بن عوف کے ترکہ کے دارم عثمان
 رضی اللہ عنہ کے روبرو لائے گئے جبکی ڈھیر قد آدم سے اونچی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے

بطور ذکر محاسن فرمایا کہ عبدالرحمن اچھے شخص تھے مجھے امید ہے کہ اونکی حالت ابھی ہوگی کیونکہ وہ صدقات دیتے اور مہمان داری کرتے تھے کعب احبار نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک لالٹھی اونکے سر پر سیدکی اور کہا کہ اے یہودی کے لونڈے! وہ شخص جو مر گیا اور اتنا مال چھوڑ گیا اسکی نسبت تو یقینی طور پر کہتا ہے کہ خدا نے خیر دنیا اور خیر آخرت اسکو دی حالانکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبہ نہ لیا تھے کبھی یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں مروں اور ایک قیراط کے برابر مال چھوڑوں عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکی یہ حرکت دیکھا کہ کہا کہ اب آپ یہاں سے اور کہیں تشریف لیں کہا میں مکہ کو جاتا ہوں تاکہ خدا کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں اور عبادت میں مشغول ہوں یہاں تک کہ وہیں مرجاؤں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا شام کو جاؤں۔ فرمایا نہیں کہا بصرہ کو۔ کہا ان شہروں کے سوا اور کوئی مقام تجویز کیجئے کہا اگر مجھے دارالہجرت یعنی مدینہ ہی میں رہنے دیں تو پھر مجھے کسی شہر کو جانے کی ضرورت نہیں اور جب آپ یہ نہیں چاہتے تو جہاں آپ کو منظور ہو رہا کر دیجئے۔ فرمایا میں تمہیں رندہ کو روانہ کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ مار کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے حضرت نے سچ فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں مکہ اور مدینہ سے روک دیا جاؤ گا اور رندہ میں مرجاؤ گا اور میری تجہیز و تکفین کے تکفل وہ لوگ ہونگے جو عراق سے حجاز کو جاتے ہونگے۔ اسکے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ منگوایا اور اپنی بیوی اور صاحبزادی کو اس پر سوار کر کے رندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو اونکے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ ادن سے کسی کو ملنے نہ دو۔ جب وہ شہر کے باہر ہوئے تو علی کریم اللہ وجہہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی آپ اپنے دونوں صاحبزادوں اور بھائی عقیل اور عبداللہ بن جعفر اور عمار بن ابی سلمہ

ہمراہ لیکراؤنکی مشایعت کے لئے تشریف لگئے مروان حائل ہو کر کہا کہ اے علی! امیر المؤمنین نے
 مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو ادن سے ملنے اور مشایعت کرنے نہ دوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے غصہ سے
 اوسکی سواری کے جانور کو زور سے کوڑا مار کر فرمایا ہٹ بجخت خدا تجھ کو آگ میں ڈالے پھر اوسکی
 کچھ پرواہ نہ کر کے تھوڑی دور تک ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور رخصت کر کے واپس
 تشریف لائے۔ ادھر مروان نے جا کر یہ کل واقعات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہدیا۔ عثمان
 علی کرم اللہ وجہہ کی اس حرکت سے سخت ناخوش ہوئے۔ لوگوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا۔
 کہ امیر المؤمنین آپ پر نہایت غصہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اوزکا غصہ ایسا ہے جیسے گھوڑا لگا
 پر غصہ کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لگئے انھوں نے
 کہا اے علی! تم نے جو مروان کے ساتھ کیا اور مجھ پر جرات کی اور میرے فرستادہ شخص کو ادیر کے
 حکم کو رد کر دیا اسکی کیا وجہ ہے علی نے کہا مروان مجھے پھینچا چاہتا تھا میں نے اوس کو پھیر دیا۔
 آپ کے حکم کو نہیں روکیا عثمان نے کہا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اوسکو حکم دیا تھا کہ کسی کا زور
 سے ملنے نہ دے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا تم جس بات کو طاعت الہی سمجھ کر حکم دیں وہ حق ہے
 اور اس کے خلاف باطل ہے کیا ایسی باتوں میں بھی ہم تمھاری اطاعت کریں گے؟ خدا کی قسم یہ تو
 کبھی نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مروان کا بدلہ دو کہ جس طرح تم نے اوسکے جانور کو
 مارا ہے وہ بھی تمھارے جانور کو مارے۔ علی نے کہا اوسکا جانور میرا ہی جانور ہے کہو کہ اوس کو
 مارا کرے اور خیال رہے کہ اگر وہ مجھ سے سخت کلامی کر گیا تو میں اوسی قسم کی سخت کلامی تم
 کو دینگا۔ پھر اس قسم کی سخت کلامیاں طرفین سے ہوئیں جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ
 ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے انتہی ملخصاً۔
 نامح التواہن میں بھی یہ واقعہ مع شے زاید تفصیل لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شیوہ اور

دونوں اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مروان علاوہ اسکے کہ عثمان کا قریب دار تھا اور بخا وزیر بھی سمجھا جاتا تھا ایسے شخص پر حکم کرنا کوئی معمولی بات نہیں وزیر پر اس قسم کا حکم کرنا وہ بھی ایسی حالت میں کہ بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو اور اسکو تعمیل سے روک دینا کیا کسی ہو سکتا ہے؟ یہ اسد اللہ الغالب ہی کی شان تھی کہ ایک ادنیٰ معاملہ میں جو ایک مسلمان شخص کی مشابہت سے متعلق تھا خلیفہ وقت سے بگاڑ لیا۔ کیا اسکے بعد بھی یہ قرین قیاس ہو گا کہ آپنے وکبر خلافت چھوڑ دی۔ اور اپنی صاحبزادی کے نکاح کے معاملہ میں خاموش ہو گئے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو گا۔

چونکہ یہ مسئلہ ایک معرکہ الآرا رہے اسلئے اگر مقصود سے زائد بھی اس میں خامہ فرسائی کیجا تو بیوقوف نہوگی۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کا اسطرح نکالا جانا گو مسلمانوں کے دلوں پر ایک بُرا اثر ڈالتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ادخا یہ اجتہاد کہ ہر مسلمان کا فقیر رہنا ایک ضروری امر ہے اسکا اثر کس قدر برا ہوتا۔ تھوڑے لوگ فقیر پسند اور خوش اعتقاد تو او انکی نیت اور ایک جماعت ہم خیال بن جاتی مگر یہ ممکن نہیں کہ سب اونکے سے ہو جائیں کیونکہ اولن کی طبیعت خاص قسم کی تھی جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو استیعاب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابوذر عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس شخص سے ظاہر ہے کہ سب اونکے جیسے زاہد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ایک بڑی جماعت اونکے مخالف ہو جاتی کیونکہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث میں کہ ہر آدمی فقیر بننا ہے اگر یہی بات ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہ ہوتا کیونکہ زکوٰۃ واجب واجب ہو کہ ایک سال تک مال نصاب ملک میں رہے اسوقت اسکا چالیسواں حصہ دینے کا حکم ہے اور قطع نظر اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اغنیاء موجود تھے چنانچہ خود عثمان رضی اللہ

مسلمان بننے کا اثر

اتنے مالدار تھے کہ پورے لشکر کا سامان کر دیا جس سے حضرت نہایت خوش ہوئے اگر شخص فقیر بنا ضرور رہتا تو حضرت اودن پر خفا ہو جاتے کہ تم نے اتنا مال کیوں رکھا۔ غرض کہ غنا پسند بھی ایک جماعت بن جاتی اور دونوں جماعتوں میں سخت ناچاقی ہوتی کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ تو خلوت اختیار تھے بغیر لاٹھی کے بات ہی نہیں کرتے تھے پھر طریفین لاٹھی چلتی تو اس کے بعد شمشیر کی نوبت بھی پہنچ جاتی اسی فتنہ و فساد کے لحاظ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکو شہر دس سے علیحدہ کر دیا اور ایسی جگہ تجویز کی کہ وہاں غنی کا گزہ ہی نہ ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسکی بھی اصل کچھ اور ہی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی جاری ہو چکی تھی کہ وہ ربذہ میں رہیں چنانچہ خود انھوں نے تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونسے کھچکے تھے کہ وہ ربذہ میں رہیں گے اس پیشین گوئی کے پوری ہونیکے لئے اونسے ایسے امور وقوع میں آنیکی ضرورت تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر کہیں روانہ کر دیں۔ پھر اوس مقام کی تمسین میں نہ اونکی درخواست تھی نہ اور کوئی سبب بلکہ مخانب اللہ اودن پر اتفاق ہو گیا۔ ورنہ عجم یا افریقہ کے کسی جنگل میں روانہ کر دیتے۔ غرض کہ ہوتا وہی جو منظور الہی ہے اور ظاہر میں اسباب قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پر جتنے وقائع صحابہ کے زمانہ میں پیش آئے سب کو قیاس کر لیجئے۔

اب ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال بھی سن لیجئے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ ۲۳ھ میں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کیا کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی میرا وقت نہیں آیا پھر فرمایا ایک بکری ذبح کر کے اوسکا گوشت بچا لو اور فرمایا کہ قریب میں صلحا کی ایک جماعت آئیگی اور وہ لوگ مجھے دفن کریں گے جب وہ دفن سے فارغ ہو جائیں تو اونسے یہ کہنا کہ ابوذر آپ لوگو کو قسم دینگے ہیں کہ جب تک آپ کھانا نہ کھائیں سوار نہ ہوں۔ جب گوشت پاک کیا فرمایا دیکھو تو کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے؟

عرض کی جی ہاں کئی سوار آرہے ہیں فرمایا اب مجھے قبلہ رو بٹھا دو جب بٹھا دیے گئے تو یہ الفاظ
 کہے بسم اللہ وبالله وعلیٰ ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی روح پاک عالم علوی کی طرف پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا خبر دی
 اوس جماعت کی طرف گئیں اور اونسے کہا کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے ابو ذر کی تجہیز و تکفین
 کر دیجیے گہا وہ کہاں ہیں اشارہ سے بتلادیا اوہتھوں نے کہا الحمد للہ خدا نے تعالیٰ نے ہمیں
 یہ کرامت بخشی کہ ہم اونی نماز میں شریک ہو گئے۔ اوس جماعت میں عبداللہ بن مسعود وغیرہ
 کئی صلحاء تھے ابن مسعود نے رو کر کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوموت
 وحده ویبعث وحده یعنی ابو ذر تنہا مرینگے اور تنہا اوٹھیں گے پھر غسل دیکر او کو کفن دیا
 اور نماز پڑھی اور دفن کر کے جب جانے لگے تو صاحبزادی نے فرمایا کہ انھوں نے آپ کو دفن کیا
 کہ یہاں کھانا کھا کر جائیں چنانچہ کھانا بھی تیار ہے انھوں نے غوفی سے قبول کیا اور بعد نماز
 بردار ہوئے۔

کلام علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت میں تھا اور واقعہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے
 اجتہادی امور میں بھی آپ پر خلیفہ وقت کا رعب نہیں ہوتا تھا اور سلطنت کے مقابل ہوجاتے تھے
 ناسخ التواریخ صفحہ (۸۱۸) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں صرف ایک رات جو اپنے
 ہاتھ سے لشکر شام کو علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا بروایت سہمانی معاویہ رضی اللہ عنہ کے
 قول سے ثابت ہے کہ وہ نو سو سے زیادہ آدمی تھے۔

اب خیال کیجئے کہ نو سو آدمی کم نہیں ہوتے اگر بلا فراجمت اتنے آدمیوں کو کوئی شخص ہک
 قتل کرے تو بھی اوس کا ہاتھ یاری نہ لگتا۔ پھر عین محرکہ جنگ میں اور وہ بھی ایسے وقت
 کہ ایک فوج جبرار کا مقابلہ ہو جس سے ہر شخص کا یہ خیال کہ اگر آپ کو مار لے تو فیصلہ ہو جائے

اور ہر طرف سے شمشیر و تیر کا میخ برس رہا ہوا اسی حالت میں اپنے آپ کو بچا کر اتنے لوگوں کو قتل کرنا
کیا سوائے اسد اللہ غالب کے دوسرے سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
حضرت آیت من آیات اللہ تھے۔

مواہب لدنیہ اور اسکی شرح زرقانی میں یہ روایت منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے
جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا وہ دروازہ آتنا سنگین تھا
کہ شتر آدمیوں نے بڑی مشقت سے اسکو حرکت دی۔ دیکھئے قلعہ کا دروازہ آتنا بڑا کہ شتر
آدمیوں سے چل نہ سکے وہ بھی پڑا ہوا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر منصوب اسکو اکھاڑ کر سپر
بنا کر اسکی طاقت انسانی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔

سناخ التواریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مقام رفیع میں لب فرات اپنے لشکر میں
بیٹھے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر پہنچا۔ معاویہ نے عمرو بن العاصؓ سے کہا کہ کچھ لوگوں کا
لشکر نہایت آراستہ و پیراستہ چلا آ رہا ہے۔ عمرو بن العاصؓ نے کہا اے معاویہ! اب آمادہ
جنگ ہو جاؤ سخت مصیبت کا سامنا ہے تم نہیں جانتے کہ علی بن ابی طالب کیسے شخص ہیں
خدا کی قسم اگر تمام لشکر شام ایک دل ہو کر اذیکسا مقابلہ کرے اور وہ تنہا ہوں تو بھی اونکو
کچھ خوف نہ ہوگا اور بلا خوف و ہراس وہ سب سے لڑینگے اور فتح پائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ
نے کہا یہ درست ہے مگر آدمی کو چاہئے ہمت نہ ہارے۔ دیکھئے دشمن جب آپکی اس قدر شجاعت
مان گئے ہوں تو فی نفسہ کیا حال ہوگا۔ نہج البلاغہ صفحہ (۴۵) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول
نقل کیا ہے واللہ تو ظاہر ہے العرب علی قتال لہما ولیت عنہا یعنی خدا کی قسم
اگر تمام عرب ایک دوسرے کی مدد کے مجھ سے جنگ کرنا چاہیں تو میں ہرگز اونسے نہ نہروں گا
انتہی۔ اب کہتے کیا اس شجاعت کا یہ لازمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا حق شرعی چھین لے اور

کلوا و شربوا و
لا تعجلوا فیہ

والتواریخ
والتواریخ

دیکھتے رہ جائیں یا اپنی صاحبزادی کو معاذ اللہ کوئی غصب کر لے اور دم نہ مار سکیں۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے آپ کی معرکہ آرائیاں اور کارہائے نمایاں اس درجہ تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کی شجاعت شہرہ آفاق تھی۔ اب کہنے کیا ایسے شیعہ اور زور آور اور عقیدہ نعوذ باللہ بزدل ہوئے ہونگے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی اوس ناشائستہ حرکت سے کچھ جنبش نہ ہوئی ہوگی؟ اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کر لیا ہوگا کہ ہمارے خاندان کی..... کا معاذ اللہ یہ پہلا غصب تھا؟ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوس کے بعد معاذ اللہ اس فعل شنیع کا سلسلہ قائم ہو گیا اور کئی..... معاذ اللہ غصب ہوئے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر کتب تواریخ میں اہل بیت کرام کے حالات پر پڑی ہو وہ کبھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتا گو کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو میری دانست میں اس قسم کی روایتوں کا موجود اور باعث عبداللہ بن سبا معلوم ہوتا ہے جسکی بے دینی اور فتنہ انگیزی اور احاد و زندقہ حضرات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۱۶) میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب معجزہ ظاہر کرنے اور غیب کی خبر دینے لگے تو ایک کوتاہ نظر جماعت اوکئی الوہیت کی قائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ خبر دی تھی کہ یہ لٹ فیلٹ سبب غال و مبغض غال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی! تم سے جو حد سے زیادہ محبت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو حد سے زیادہ عداوت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لٹ فیلٹ فی رجلان سبب میطر یضعفی غیر مو و بعد حتی بمالین فی و مبغض مفتر یهینی بما انا منه برئ یعنی میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہونگے ایک وہ دوست جو حق بات قبول نہ کرے اور جس مقام

اور اس وقت تک کہ

نفس و محبت عداوت کا

ہلاک ہوا

میں میں نہیں ہوں اوس میں مجھے قائم کرے اور جو باتیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میری طرح میں بیان کرتے
 دوسرا بغض رکھنے والا مفتری جو ایسے الزام مجھ پر لگائے جن سے میں بری ہوں امیر المومنین
 علیہ السلام جب قتل خوارج سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ
 رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اونسے پوچھا کیا تم مسافر ہو یا بیمار؟ کہا دونوں
 نہیں فرمایا اگر اہل کتاب سے ہو تو جزیہ دیکر ان کو اخذوں سے چھوٹ جاؤ کہا ہم اہل کتاب
 نہیں ہیں عبداللہ بن سبا جو فرقہ غالبان شیعہ کا پہلا شخص ہے اوس نے کہا کہ انت انت
 یعنی آپ آپ ہی ہو یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی ہو مطلب یہ کہ آپ خدا ہو امیر المومنین
 علیہ السلام علی طور پر اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لئے سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا
 پھر فرمایا اے کم تجتو! میں بھی خدا کا ایک بندہ ہوں خدا سے ڈرو اور تجدید اسلام کرو اور لوگو
 نے انکار کیا پھر آپ نے یہی فرمایا گرا دھنوں نے قبول نہ کیا آخر آپ سوار ہوئے اور حکم دیا کہ
 اونکی مشکیاں باز دھکر مقام تک لے چلیں جب منزل کو پہنچے تو فرمایا نزدیک نزدیک دو
 گڑھے کھودے جائیں ایک کھلا ہوا دوسرا بند اور دونوں کے بیچ میں راستہ رہے پھر چڑھا
 بند تھا اوس میں اس جماعت کو داخل کر کے بازو کے گڑھے میں لکڑیاں سلگائیں جس کا دھواں
 اوس گڑھے میں بھر گیا مگر اس عذاب کا اون پر کچھ اثر نہ ہوا اور باوجودیکہ بار بار اونکو کہا جاتا
 تھا کہ توبہ کرو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر انھوں نے اوس پر کچھ توجہ نہ کی یہاں تک کہ جب آگ
 کی حرارت سخت ہوئی اور موت اونکی آنکھوں میں پھر گئی تو اس وقت امیر المومنین سے خطاب
 کر کے کہا کہ اب ہمیں یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ ہو کیونکہ آپ کے چہرے بھائی جن کو آپ نے
 بنی بنا کر بھیجا تھا انھوں نے کہا ہے کہ سوائے رب انار کے یعنی اللہ کے کوئی دوسرا آگ
 سے عذاب نہ دے اور جب آپ آگ سے عذاب کر رہے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہو

اوراق مکتوبین
 ابو حنیفہ علیہ السلام

اور یہی کہتے ہوئے جل کر خاک سیاہ ہو گئے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے عبداللہ بن سبا کی سفارش کی کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہو گیا ہو معاف کر دیا جائے اپنے انکی سفارش اس شرط پر قبول کی کہ وہ کوفہ میں نہ رہے بلکہ مدائن کو چلا جائے چنانچہ وہ چلا گیا اور اُن ہی میں باپھر جب امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگوں کی پیروی کرنے لگے چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اگر تشریف لے لوں تو میں علی علیہ السلام کا دماغ لاؤں گے تو بھی ہم یقین نہ کریں گے کہ وہ مر گئے وہ ہرگز نہ مرے جتنا کہ عرب کو ایک لکڑی سے نہ ہائیں گے انتہی لخصاً۔

اس سے ثابت ہے کہ اس جماعت کا سرغنہ اور مقتدا عبداللہ بن سبا تھا جو آگے بڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ سے ہمکلام ہوا اور چند لوگوں کو اس غرض سے قتل کر دیا کہ عوام الناس اس کے نزدیک آپ کی الوہیت صرف اس دلیل سے مسلم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ دوزخ میں جلا کر عذاب دینا صرف خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس دلیل سے کسی کی الوہیت ثابت ہو جائیگی؟ مگر اس نے دیکھا کہ جب اتنے لوگ (جتنی تعداد شریعتی جیسا کہ بخارا لاؤا میں لکھا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کا اظہار کر کے جرم عشق میں مارے جائیں گے اور موت بھی کیسی ہو جو بحسب حدیث الوہیت پر دلیل بنائی گئی تو یہ واقعہ بغیر اثر کے نہ رہے گا۔ چونکہ طوائف مختلف ہوتے ہیں بعض سادہ لوح آپ کی الوہیت ہی کے قائل ہو جائیں گے اور بعض یہ سمجھ جائیں گے کہ انھوں نے فرط محبت سے خدا کہہ دیا اقلانہوت میں تو ضرور شریک ہونگے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شریک تھے اور بعض اس افراط کو بھی پسند نہ کریں گے تو اسکے تو ضرور قائل ہونگے کہ آپ صی ہونے کی وجہ سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تھے۔ غرض کہ یہ شخص بڑا ہی ہوشیار تھا

ان کے کلمات الوہیت میں
ان کے کلمات الوہیت میں

ص ۳۴

جن امور کو پیش نظر رکھا تھا اور نسا و سیاہی ظہور ہوا چنانچہ بخاری و ابوالنوار میں قائلین الوہیت علی
کرم اللہ وجہہ کے قتل و احراق کا واقعہ بیان کر کے لکھا ہے ثم احیاء الک الک رجل اسمہ
محمد بن نصیر النخعی البصری ان الله لم يظفر الا في هذا العصر وانه
على وحده فالشرذمة النصيرية ينتمون اليه وهم قوم اباحية تركوا
العبادات والشرعيات واستحلوا المنهيات والمحرمات ومن مقالهم
ان اليهود على الحق ولسنا منهم والنصارى على الحق ولسنا منهم
يعني فرقہ نصیر یہ جو محمد بن نصیر کی طرف منسوب ہے وہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ظاہر ہوا
اور علی اللہ تھے اور لوگوں نے عبادت اور شریعت کو بالکل ترک کر دیا اور تمام محرمات اور
منہیات کو حلال کر دیا انکا قول ہے کہ یہود و نصاری سب حق پر ہیں مگر ہم وہ لوگ نہیں انتہی۔
اس فرقہ نے بھی ابن سبائی کی تقلید کی کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کی الوہیت کے
قائل تھے جنگو آپ نے قتل کیا وہ رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے تھے۔

ابن سبأ ظاہر اسلام تو ہو گیا تھا مگر اسکو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے یقیناً وہ یہودی اور
منافق تھا کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ خداتھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے نبی بنا کر بھیجا تھا جسکے وہ اور اسکے کمیٹی کے لوگ قائل تھے۔ بخاری و ابوالنوار صفحہ (۳۴۵)
میں بسند یہ روایت کیا ہے عن عبد الله بن منان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام
ان عبد الله بن سبا كان يدعى النبوة ويزعم ان امير المؤمنين عليه السلام
هو الله تعالى عن ذلك يعني ابو جعفر عليه السلام فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا
دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً
اور بخاری و ابوالنوار صفحہ (۳۴۵) میں یہ روایت بھی ہے عن ابان بن عثمان قال سمعت

و
شکایت
و
شکایت

و
شکایت
و
شکایت

ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لعن اللہ عبد اللہ بن سبا ادعی الربوبیۃ
فی امیر المومنین یعنی ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے میں نے
سنا ہے جو فرماتے تھے کہ خدا عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ربوبیت
کا قائل تھا۔

احمال کتب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اور اہل بیت ^{رضو اللہ عنہم} ان
اجمعین نے اوس پر لعنت کی ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے اوسکو جلانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگر
تھوڑی محبت بھی اوسکو ہوتی تو وہ قابل لعنت نہ ہوتا بلکہ مقبضائے احادیث محبت اہل بیت
مرحوم اور محبوب ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن دوستی کے پیرایہ میں ظاہر ہوتا ہے
وہ کس قدر فتنہ انگیز اور قابو جو ہوتا ہے اور بدنامی کے کیسے کیسے تدابیر سوچتا ہے؟ اسی شمنی کا
یہ اثر تھا کہ اس قسم کے روایتیں تراشیں جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ الزام قائم
کر دیا کہ خلیفہ وقت نے زبردستی آپ کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ چھین لیا اور غضب کیا اور
آپ مند دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی مسلمان اوس زمانہ میں یہ الزام اسد اللہ الغالب پر لگا سکتا ہے؟
معاذ اللہ حضرت تو کیا حضرت کے غلام از خود رفتہ ہو کر معلوم نہیں اوسکا کیا انجام کرتے؟
اس سے ثابت ہے کہ اس قسم کی روایتیں آپ کی وفات کے بعد کی بنائی ہوئی ہیں اوس
یہودی کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے کام تھا نہ عداوت سے بلکہ اوسکی اصل
دشمنی یہودیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو شکار کی ٹٹی بنا کر مختلف طریقوں سے عداوت کا اظہار
دیکھئے باوجودیکہ ابن سبا کا یہودی اور ملعون ہونا خود حضرات شیعہ کی تصریحات سے
ثابت ہے مگر اوس زمانہ کے بعض بھولے مسلمان اوسکے دام میں آگئے چنانچہ ناسخ الثواب

ابھی معلوم ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد اس نے اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اسکی پیروی کرنے لگے خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے گا جنہیں کے لباس میں اگر کوئی پھیلاتے ہیں یا اور مسلمانوں کے دین و دنیا کو غارت کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اے لباسِ ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

بیچ البلاغۃ جلد دوم صفحہ ۱۸۱ میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے قال لی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مومنوا

مشرکاً اما المومن فیمنعہ اللہ بایمانہ واما المشرک فیتبعہ اللہ

بشرکہ ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان

یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون یعنی علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی مومن اور مشرک سے خوف نہیں

اسلئے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ اگر اہ کرنے سے روک دیکھا اور مشرک کے

فساد کو اسکی شرک کی وجہ سے اکھڑ دیکھا (کیونکہ لوگ جب جان لیں گے کہ وہ مشرک ہے تو وہ

اسکے دام میں نہ آئیں گے) لیکن اے مسلمانو! مجھے خوف ہے تو ایسے لوگوں سے ہے جن کے

دل میں نفاق ہو یعنی منافق ہوں اور زبان سے ایسے علم کی باتیں کہیں جو تم جانتے ہو

اور کام ایسے کریں جو تم جانتے نہیں انتہی۔ خاص علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ارشاد فرمانے کی

وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن سبک کے طرف اشارہ مقصود تھا کیونکہ اس کا یہی حال تھا

کہ اہل بیت کی محبت ظاہر کر کے وہ کام کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ اور دین کو تباہ کرے

جس طرح بولس صاحب یہودی نے تقدس ظاہر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرقہ

ڈالا جسکا حقوڑا ساحل لکھا جاتا ہے۔

خوف از منافق عالم

۱
حصہ

علامہ خیر الدین افندی الوسی نے الجواب الفسیح میں اسلامی و نصاری کے تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پر اثر تقریریں یہودیوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جو حق عیسوی دین قبول کرنے لگے تو پورے جو یہود کا بادشاہ تھا کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا مگر جب دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے تو مجبور ہو کر اراکین دولت سے کہا کہ یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فرو ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک رائے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری تم میری موافقت کرو اور انھوں نے قبول کیا اور اس نے معاہدہ لیکر سلطنت سے علیحدہ ہو عیسائیوں کا لباس پہن اور نہیں چلا گیا۔ انھوں نے اس حالت میں اوسکو دیکھتے ہی خدا کا شکر یاد کیا اور بہت کچھ آؤ بھگت کی اوس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کرو میں کچھ اونے کہنا چاہتا ہوں سب فوراً جمع ہو گئے اور سوقت اوس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا تو مسیح نے مجھ پر لعنت اور میری سماعت۔ بصارت اور عقل سب چھین لی جس سے میں اندھا۔ بہرا اور دیوانہ ہوا گیا اس حالت میں مجھے تنہا اور یقین ہوا کہ بیشک سچا دین وہی ہے جس پر تم ہو۔ اب میں بغضہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیا سے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمھاری رفاقت اور فقر و فاقہ کو سعادت ابدی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر تورات کی تعلیم اور اہل حق کی محبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اس قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں عبادت کیا کروں اور میں بجائے بستر راک بچھا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر درودنہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کلمہ کہ تورات کی تلاوت اور اسکی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔

یہ ام پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی سستی کا زمیندار ایسے حقانی پر جوش الہامی کلمات کہے اور حقائق
موجودہ بھی کسی قدر اوسکی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا ہے
چہ جائیکہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقرائے داخل ہو جائے اور منشا اوسکا
ایک زبردست الہام بیان کرے جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پر فانی
کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اوسکی تصدیق کر رہی ہو تو پھر اوس زمرہ فقرائے
کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اوس پر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار
ہو گیا اور اوس میں اوس نے عزت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے
تو دروازہ کھلا اور نہایت شان و شوکت سے برآمد ہوئے آنکھوں میں خمار لب پر آہ سرد
آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ حالت مستانہ اور نہایت پر جوش لہجہ میں تقریر شروع کی۔ اٹلے
تقریر میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے اگر مناسب سمجھو تو قبول کر دو سب ہمت
آگوش ہو گئے۔ کیا جتنی جہان کو روشن کر نیوالی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں وہ اللہ کے حکم
سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یقیناً سچ ہے کہا میں صبح و شام دیکھتا
ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ نجوم و کوکب سب مشرق کی طرف سے نکلے ہیں اس لئے
میری رائے میں قبلہ بنانیکے لئے مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہئے
سب نے بطیب خاطر آمنا و صدقاً کہہ کر بیت المقدس کو خیر باد کہہ دیا جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا
جب نہایت آسانی سے یہ معرکہ طے ہو گیا تو پھر عبادت خانہ میں تشریف لیگئے اور دو روز
خلوت ہی میں تشریف رکھے تاکہ عشاق ویدار کی آتش شوق خوب مشتعل ہو سب معتقدین کو
سخت تشویش ہوئی اور تیسرے روز جب اونکا ہجوم ہوا تو برآمد ہو کر نئے نئے افادے تحقیقات
شروع کئے اٹلے تقریریں بعد تہید فرمایا کہ مجھے ایک اور بات سوچتی ہے سب تحقیق جدید

سننے کے تو پہلے ہی سے مشتاق تھے یہ مژدہ سن کر سنبھل بیٹھا اور ہمت نہ گمشدہ ہو گئے فرمایا کیا
 یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی معزز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس ہدیہ بھیجے اور وہ قبول کرے
 تو اس کی کسر شان ہوتی ہے ہر سب نے کہا بیشک نہایت درجہ کی کسر شان ہے۔ کہانی
 چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدا تعالیٰ نے سب تمھارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ
 کو رد کر دینا یعنی بعضے اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدہ مندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے
 بڑے حیوانات ہیں سب کو شوق سے کھانا چاہئے سب نے آمنا و صدقاً کہا کہ نہایت
 خوشی سے وہ بھی قبول کر لیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو ان میدان رسخ الاعتقاد
 حق پسند کی تحسین و آفریں کر کے رونق افروز خلوت سراے خاص ہوئے اور تین دن
 وہیں رہے جس سے عقیدت مندوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا
 چوتھے روز دروازہ کھول کر شتا قان دیدار کو تسلی دی اور پھر پوچھا کیا تم نے سنا ہے کہ
 کوئی آدمی مادر زاد اندھے کو بینا اور ابرص کو چمکا اور مردوں کو زندہ کیا ہے ہر لوگوں نے
 کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی تھا
 خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم لوگوں میں ظاہر ہو کر چھپ گیا یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے
 نعرے آمنا و صدقاً کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے معدودے چند کے سب نے
 بالاتفاق کہا کہ بیشک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان پار لیا
 اور سب کو خسر الدنیا و الآخرہ کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت اور مذہب قائم کر لیا۔
 یہ حیرت کا مقام ہے کہ اون سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی
 ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقہ
 واقع ہیں کبھی اس قسم کی بات ادن سے نہیں سنی اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے

امتی ہونیکا دعوت ہے اوسکے طریقہ کے مخالف الہام کیسے بہر حال جدت پسند طبائعِ حشرین
 کر کے اوسکے کمر و تزیور کے دام میں پھنس گئے۔ مگر ایک شخص کامل الایمان جبکا شمار اذن لوگوں میں
 تھا جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہا کرتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے
 کہا تم پر خدا کی مارتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کینخت تمہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح
 علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی اذن سے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں مگر ایک شخص کا کہنا انکارِ خدا
 میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنا آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقا کو لیکر علیحدہ ہو گئے۔

کتاب تو ایسی سچ سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ گذرا ہوگا جو ایسے لوگوں سے خالی ہو۔
 اسی زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے مذاہب لوگ ایجاد کرتے جاتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ بعض
 متصوف اپنے خاص مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور خدا کے بند
 نہ تھے بلکہ خود خدا تھے حضرت کی کھل میں آیا تھا اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 عبدہ و رسول کہنا کسر شان نبوی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان حضرات نے بھی وہی کیا جو بولس
 نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بزرگانِ دین ہمہ اوست کے قائل ہیں اسلئے نماز و روزہ وغیرہ عبادت
 سب فضول ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حضرات بولس صاحب بھی فائق نکلے اسلئے کہ اونہوں نے
 صرف قبلہ کو بدلتا تھا یہاں تو سرے سے عبادت ہی ساقط ہے اسلئے قبلہ بدلنے کی ضرورت نہی
 یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت سارا عالم خدائے چچوں ہے تو خدائے تعالیٰ کو تکلیف کر کے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لانے اور قرآن اتارنے کی کیا ضرورت جو ادام و نواہی اور
 وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اگر ماں بہن سے لوگ نکل کر یں اور مردار وغیرہ
 کھایا کریں تو کون پوچھنے والا ہے۔ اسی طرح ابن سبا جو با اتفاق شیعہ و سنی یہودی بے دین
 اور مخربِ دین اسلام تھا وہی کام کیا جو بولس صاحب نے کیا تھا بلکہ غور سے دیکھا جائے

ابن سبا ہوشیاری میں بڑھا ہوا نظر آئیگا اسلئے کہ بولس صاحب سے باوجود سلطنت کے یہ نہ ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اونکی الوہیت ذہن نشین کریں اور ابن سبا نے علی کرم وجہہ کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جس کا اثر اب تک جاری اور ایک فرقہ اوس کا قائل ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ نسخ التواریخ صفحہ (۶۱۶) کی جلد سیوم میں جو لکھا ہے (کہ علی علیہ السلام جو معجزات دکھلائے اور غیب کی خبریں دینے لگے تو ایک جماعت آپ کی الوہیت کی قائل ہو گئی) وہ صحیح نہیں اس لئے کہ نسخ التواریخ ہی سے ابھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام بعد قتل خوارج جب واپس تشریف لارہے تھے اس وقت ایک عجمی کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اور اسے دریافت فرمایا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا اہل کتاب؟ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جزیرہ دیکر تکلیفات شرعیہ سے رہائی حاصل کرو یہ سن کر ابن سبا نے کہا کہ ہم اہل کتاب نہیں بلکہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اس پر آپ نے اونکے احراق کا حکم دیا۔ اب کہئے کہ انکو معجزات دیکھنے کی نوبت ہی کب آئی۔ وہ تو نہ حضرت شکر میں تھے نہ کبھی آپ نے انکو دیکھا تھا آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا یہودی یہاں تک کہ انکو دین دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ غرض کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ابن سبا یہودی تھا اور یہودی کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور انکا سخت دشمن اسلام ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَجِدُنَ اَشَدَّ لِنَاسٍ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ اٰشَرُ كُوْنُوا يَهُودًا مَّشْرُكًا سَب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ ابتداء سے اس تاک میں تھے کہ جس طرح نصاریٰ کے دین کو بگاڑا مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور انہیں تفرقہ ڈال دیں۔ مگر صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں انکو موقع نہ مل سکا۔ کیونکہ ان دونوں خلافتوں

میں ادنیٰ ادنیٰ امور پر سخت وارو گیر ہو کر قتی تھی دیکھئے بعضے قبائل عرب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہ بھیج کر اپنے طور پر ادا کر دیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف حکم دیدیا کہ اون سے جہاد کیا جائے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر شخص نے کہا کہ ادائل خلافت کا زمانہ ہے تالیف قلوب سے کام لیجئے ایسے خفیف امور پر اتنی سختی مناسب نہیں مگر آپ نے نہ مانا یہاں شک کہ خود اپنی ذات سے ہاجرین و انصار کو لیکر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغزی اور حفظ ماتقدم اور فتونوں کا انسداد تو اظہر من الشمس ہے۔

غرض کہ خلافت ادلی اور ثانیہ کے حالات تو ایسے میں دیکھے جائیں تو معلوم ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ امور پر خاص قسم کی توجہ مبذول رہتی تھی جس سے کسی کو فتنہ انگیزی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس لئے یہودی کی دلی عداوت کا کوئی اثر اور سوقت ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مملکت اسلامیہ کے حدود وسیع ہوئے اور مسلمانوں میں قبول طہگیا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے غنی تھے اپنی خلافت میں اپنے سب مسلمانوں کو غنی بنادیا چنانچہ مروج الذہب میں آپ کی خلافت کے حال میں لکھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ صرف نقد پچاس ہزار دینا یعنی اشرفی تھا اسکے سوا ہزار گھوڑے ہزار غلام ہزار اونٹیاں تھیں اسکے سوا زمین مکانات اور املاک کثرت سے تھے ایک گھر آٹھ بصرہ میں ایسا وسیع بنایا تھا کہ جتنے تجارتیہ اطراف و جوانب سے آتے اوسے میں اترتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو کوفہ میں تھا اوسکے کرایہ کی آمدنی روزانہ ہزار اشرفی تھی اسکے سوا اور بہت سے گھر اور املاک تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ کے یہاں سو گھوڑے اور ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور ان کے ترکہ کا ربح ثمن یعنی بیسیوں حصہ کا جو حساب کیا گیا تو چار سہ ہزار دہم

ملائے خانہ و بیج و شتر و کرا

نزدیک ثابت نے اتنا سو فرچاندی ترکہ میں چھوڑا کہ کلہاڑیوں سے توڑا جاتا تھا اور زمین
املاک کی قیمت لاکھ اشرفی یعنی بن امیہ کا ترکہ نقد پانچ لاکھ اشرفی تھا سوائے قرضوں کے
جو لوگوں کے ذمہ تھے اور میں وغیرہ املاک کی قیمت ایک لاکھ اشرفی تھی انتہی۔

لکھا ہے کہ عثمان بنی اللہ عنہ کی بخشش سے نزدیک اور دور والے برابر مستفید تھے
اور ظاہر ہے کہ متول بھی کو تعیش اور دنیوی کاموں میں لگا دیتا ہے اسلئے اسوقت
حکومت میں کسی قدر ضحہ آگیا چنانچہ نسخ التواریخ وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب عنی کرم اللہ
وجہہ نے عثمان بنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے خیالات ظاہر کئے کہ آپ اپنے اقربا و اولاد کو
بہت آسودہ کر دیا۔ تو انھوں نے جواب میں کہا کہ معاذیہ گو میرے اقربا و اولاد کو
میں نے مقرر نہیں کیا پھر رضی اللہ عنہ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ
نہیں جانتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اونکا غلام یرقان بھی اولاد
نہیں دڑتا تھا۔ غرض وہ دار و گیر اسلامی کاموں میں جو پہلے تھی اسوقت نہ رہی اور یہود کو
اب موقع مل گیا اور کام کیلئے ایک کمیٹی قائم کی جس کا میر مجلس عبداللہ بن سبأ تھا کیونکہ
اتنا بڑا کام جسکا ہزار لاکھوں پر پے ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے سرانجام پاسکے۔
مورخین شیعہ و سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ عبداللہ بن سبأ عثمان بنی رضی اللہ عنہ کے
عہد خلا میں مسلم ہو ا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ منافقانہ اسلام ظاہر کر کے فتنہ انگیزی
اور دین میں رخنہ اندازی شروع کی۔ اور ایک جماعت یہود کو اپنے جیسے مسلمان بنا کر
رخنہ اندازی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں دورہ لگا کر وہاں کے
حالات سے واقف ہوا اور جہاں جہاں جیسا موقع ملاحظہ مناسب تعلیم کی مثلاً کہیں
یہ بات بنائی کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے

یہ تہیہ اس بات کی تھی کہ شدہ شدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا بیٹا وغیرہ قرار دے اور ابتدا ایک ایسے سلسلے کی جو ہمارے دین میں بھی مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر نزول کریں گے اور کہیں یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ مرے نہیں جیسا کہ انجیل انجیل صفحہ (۶۱) کی جلد سوم میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا کے پاس ایک بیٹی جماعت ہو گئی تھی اور کچھ عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں بلکہ سیر فلک میں مشغول ہیں چنانچہ رعد و برق اور بھین کی آواز ہے جب اب گر جاتا ہے تو یہ لوگ (سلام علیہ یا امیر المؤمنین) کہتے ہیں انتہی۔ ابتدا میں اس کو یہ خیال ضرور ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلافت واقع اعتقادات مسلمانوں میں پیدا کر دیا جائے گی مصلحت سے اس پر زور نہ دیا اور اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا کیونکہ اس وقت تک عموماً اہل اسلام اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ رہا فرقہ خوارج جو اسے ضروری نہیں سمجھتے سوا ان کا وجود علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں ہوا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو ختم کر دیں۔ اگر خدا چاہا تو آئندہ حصہ ششم میں ابن سبا کے متعلق مفصل حالات اور اس کی کارگزاریاں اور فتنہ پردازیاں وغیرہ بیان کریں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فقط

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ